

تفسیر مطہری

جلد پنجم

تالیف

حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجددیؒ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ متن

ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ تفسیر

زیر اہتمام: ادارہ ضیاء المصنفین ۝ بھیر شریف

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

لاہور - کراچی - پاکستان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

تفسیر مظہری (جلد پنجم)	نام کتاب
حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ	تالیف
ضیاء الامت حضرت میر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ	ترجمہ متن
الاستاذ مولانا ملک محمد بوستان، مولانا سید محمد اقبال شاہ	مترجمین
مولانا محمد انور مگھالوی	
فضلاء دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف	
ایک ہزار	تعداد
دسمبر 2002ء (رمضان المبارک 1323 ہجری)	اشاعت
1Z348	کمپیوٹر کوڈ

ملنے کے پتے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا دربار روڈ، لاہور۔ 7221953

9۔ انکریم ہاکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ 7225085-7247350

فیکس:- 7238010-042

14۔ انفال سٹریٹ، اردو بازار، کراچی

فون:- 2210212-2212011-2630411

e-mail:- zquran@brain.net.pk

Website:- www.ziaulquran.com

فہرست

52	سورۃ یونس	ولی کا لغوی مفہوم (نہیں تحقیق)۔
12	استواء علی العرض کا مفہوم۔	قرآن اور صوفیاء کی اصطلاح میں ولی کا مفہوم (عمدہ
52	اہل جنت کا ایک دوسرے کو سلام کرنا اور اللہ اور ملائکہ کا	بحث)۔
52	ان پر سلامتی بھیجتا۔	اولیاء کی فضیلت۔
53	دنیا مٹھی اور سر سبز ہے (حدیث)۔	مقام مراد پر فائز اولیاء کا تذکرہ۔
55	حضور سید عالم ﷺ کی عمر مبارک کی قدر و منزلت اور	علامت اولیاء۔
56	مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں آپ کا اقامت فرمانا۔	کرامات اور معنیات کا علم ولایت کیلئے ضروری نہیں
57	حضور سید عالم ﷺ کی اہل مکہ کیلئے بدوعاء جس کی	دنیا میں اولیاء کیلئے بشارات
58	وجہ سے وہ قحط سالی میں جلا ہو گئے پھر ان کے لئے	وحی کے ساتھ صحابہ کو بشارتیں اور دیگر کوریائیں کشف
26	آپ نے دعا فرمائی تو اللہ نے انہیں اس قحط سے	کے ساتھ بشارتیں
30	چھٹکارا عطا فرمایا۔	(حدیث) حضرت ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ آدمی
30	آپ کی مثل اس آدمی کی مثل ہے جس نے گھر بنایا اور	اپنے لئے کام کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے
59	ملائکہ کا حضور کے متعلق قول (حدیث)۔	ہیں (ارٹ)۔
31	احسان کا مفہوم، تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کر	جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس سے
60	گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔	ملاقات کو محبوب رکھتا ہے (حدیث)۔
60	لَئِنْ يَنْتَ أَخْسَلُوا انْفُسَكُمْ وَرِزْقًا كَافًّا مِنْ يَدِ اللَّهِ	لا اله الا اللہ کہنے والے پر وحشت نہیں (حدیث)۔
63	کی طرف دیکھتا ہے۔	حضرت نوح کا قصہ۔
65	حدیث، میری مثال اور جس کے ساتھ اللہ نے مجھے	حضرت موسیٰ کا قصہ۔
70	مبعوث فرمایا ہے اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو	کعبہ موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ تھا۔
76	ایک قوم کے پاس آیا اور کہا اے قوم میں نے ایک لشکر	(مسئلہ) جسے دین میں شبہ لاحق ہو وہ علماء کی طرف
41	دیکھا ہے اور اس سے واضح ڈرانے والا ہوں۔	رجوع کرے۔
42	لوگوں کی استعدادات میں اختلاف۔	عالم نزرع سے نقل قبولیت تو بہ کا بیان۔
42	جبریت مذہب کا رد۔	حضرت یونس کا قصہ۔

- اللہ کا کفر کے ایمان کو چاہتا ہے (قدر یہ کے اس قول کا رد)۔
- 81 گناہ گار اہل ایمان کا دوزخ میں داخل ہونا اور نکلنا۔
- 156 اہل طاعت اپنی طاعت پر بھروسہ نہ کریں اور گنہ گار
- 157 مایوس نہ ہوں (حدیث)۔
- 85 دین آسان ہے، جو شدت کرے گا آخر مغلوب ہوگا۔
- 160 ظلم کا بیان۔
- 161 سورہ ہود
- 167 ہر شخص کی تقدیر، عمر، عمل، رزق وغیرہ۔
- 90 مسئلہ: امر، ارادہ ت جدا ہے۔
- 91 وجہ تخلیق کائنات، رسول اللہ اور مومنین ہیں۔
- 98 حدیث: دکھاوے کا عمل شرک ہے۔
- 98 حدیث: آخرت اور دنیا کے طلب گار کا فرق۔
- 100 حضرت علی باب علم اور قطب معرفت تھے۔
- 173 خواب کی حقیقت اور اقسام۔
- 105 کشتی نوح کا بیان۔
- 111 حدیث: ہود کا قصہ۔
- 122 نادان جاہل کے سامنے عالم اپنا علمی مرتبہ بیان کر سکتا
- 123 اسلام سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے (حدیث)۔
- 204 قوم شورو کا ذکر۔
- 127 حضرت صالح کا قصہ۔
- 127 قوم لوط کو ہلاک کرنے والے فرشتے پہلے حضرت
- 217 ابراہیم کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت اسحق اور
- 217 حضرت یعقوب کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔
- 130 فرشتوں کا حضرت لوط کے پاس آنا۔
- 136 قَالَ يٰٰلَهٗؤُا۟ رَبِّہٖٓ اَنۡتَ اِنۡتَ اِلَہٗٓ اَحَدٌ کی تفسیر۔
- 137 حضرت شعیب کا قصہ۔
- 142 مسئلہ: اگر ناپ تول کر کوئی چیز خریدی، کھانے اور
- 238 فروخت کرنے سے قبل دوبارہ اس کو تاپے۔
- 143 حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ۔
- 150 حدیث: اگر کسی کے دل میں باپ اور اولاد کی محبت

- 308 صابر اور شاہر ہونا مومن کا عنوان ہے۔
- 308 صبر اور شکر کے متعلق احادیث۔
- 322 تسبیح، تہجد اور جہل کی فضیلت۔
- 323 کلمہ طیبہ کی تفسیر۔
- 324 قبر کے اندر منکر اور نیکر کا سوال۔
- 325 قبر کا عذاب اور ثواب (حدیث)۔
- 326 تقدیر پر ایمان لانے کا حکم۔
- 281 بنی مغیرہ اور بنی امیہ کی مذمت حدیث میں اور یزید کا
- 283 گناہ کے بعد نیکی کرو، نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔
- 283 گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو۔
- 283 ظلم اور قتل جی کا بیان۔
- 289 طوبیٰ جنت کا ایک درخت ہے۔
- 298 قضا، سبم اور معلق کی بحث۔
- 299 ملاحظہ فرما لیں ہوری مجددی کا قصہ۔
- 301 لوح محفوظ کا بیان۔
- 301 اس لوح کا بیان جس کے کچھ مندرجات منادینے
- 301 جاتے ہیں اور کچھ باقی رکھے جاتے ہیں۔
- 301 سورہ ابراہیم
- 307 حدیث: لوگ خیر دشر میں قریش کے پیروکار ہیں۔
- 307 حدیث: جس نے کوئی نیک یا بر ا طریقہ جاری کیا۔
- 307 حدیث: اے اہل مدینہ لوگ علم میں تمہارے پیروکار
- 307 ہیں۔
- 307 حدیث: سرپرست خاندان کا مقام ایسا ہے جیسا نبی کا
- 307 امت میں۔
- 307 حدیث: علماء انبیاء کے وارث ہیں۔
- 307 جو جس حالت پر مرے گا اسی پر اٹھے گا (حدیث)۔
- 307 جو جس حالت پر مرے گا اسی پر اٹھے گا (حدیث)۔

- روح علوی اور سفلی کا بیان، اور اوح علوی پانچ ہیں۔ 359 خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت ناجائز ہے۔ 413
- روح چھوٹے اور بدن میں سرایت کرنے کا بیان۔ 359 امر بالمعروف ترک کرنے سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ 417
- جہنم کے دروازوں کی تفصیل۔ 363 شہد شفا ہے۔ 423
- خوت اور امید کا بیان۔ 366 اللہ نے فرمایا افس و جن کا بڑا عاوش یہ ہے کہ میں پیدا
- اللہ نے سو رحمتیں پیدا کیں۔ (حدیث) 367 کرتا ہوں اور پوجا دوسروں کی کی جاتی ہے (حدیث)۔ 426
- سبع مثنائی سے کیا مراد ہے؟ 375 جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا
- قاجر کے پیش و آرام پر رشک نہ کرو (حدیث)۔ 377 ہے (حدیث)۔ 439
- اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو (حدیث) 377 اللہ کی خوشنودی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے
- (حدیث) 377 موکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ 441
- (حدیث) قیامت کے دن کن امور سے باز پرس ہوگی؟ 378 اگر اہل کی تحریف۔ اقسام اور احکام۔ 447
- پریشانی کے عالم میں حضور سید عالم ﷺ نماز پڑھتے تھے (حدیث) 383 اگر اہل کی تحریف۔ اقسام اور احکام۔ 449
- حدیث: میرے پاس یہ وہی نہیں آئی کہ مال منع کرو اور 383 حکمران کے تصرفات صحیح ہیں یا غلط۔ علماء کا اختلاف۔ 450
- تاجر بن جاؤ بلکہ یہ حکم آیا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، حمد و ثناء کرو اور نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ 383 حضرت ابراہیم کو خلعت دنیا میں عطا فرمائی گئی اور نبی کریم علیہ السلام نے خلعت طلب کی تو ایک ہزار سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی۔ 460
- حضرت مصعب بن عمیر کی فضیلت۔ 383 اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو جمعہ کا دن عبادت کیلئے عطا فرمایا لیکن انہوں نے انکار کیا اور ایک نے سورہ نحل اگر کوئی پیشاب کرنے بیٹھے تو ہوا کی طرف پشت کرے (حدیث)۔ 393 جب جمعہ کا حکم یاد گیا تو اس نے قبول کر لیا۔ 462
- جس میں ذرہ بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا (حدیث)۔ 397 حضرت حمزہ کو شہید اور مشہد کرنے کا بیان۔ 463
- رسول اللہ کا غم اور ارادہ انتقام اور کافروں کو مشہد کرنے کا اظہار۔ 397 غرور اور ایمان میں تقابلی کی وجہ۔ 463
- اصطلاح صوفیاء میں فنا کی تشریح۔ 397 اللہ کی طرف سے صبر کا حکم۔ 464
- میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے (حدیث)۔ 412 فائدہ۔ 466
- مشہد کرنے کی ممانعت۔ 466

- 541 باجماعت نماز، ہجما نماز سے 25 گنا افضل ہے۔
- مسئلہ: تہجد کی نماز، حضور سید عالم ﷺ پر فرض تھی یا نہیں؟ آخری قول قائل ترجیح ہے۔
- 543 مسئلہ: تہجد سنت مؤکدہ ہے۔
- 544 مقام محمود کی وضاحت۔
- 546 شفاعت کبریٰ کا بیان۔
- 547 مسئلہ: معجزہ اور خوارج کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے لیکن اہل کبیرہ کیلئے شفاعت ہونے کی اجادیت اسی ہیں کہ حد تو اتراؤ پکچھتی ہیں۔
- 552 منکرین شفاعت، شفاعت سے محروم رہیں گے۔
- 554 استعداد فطری سے کیا مراد ہے؟
- 559 حدیث: قیامت سے پہلے قرآن کا غذوں اور دلوں سے اٹھایا جائے گا۔
- 562 علم کے اٹھنے سے مراد علماء کا اٹھ جانا یا علم کے مطابق عمل نہ کرنا ہے۔
- 562 حضرت موسیٰ کی 9 معجزات جن کو واضح نشانیاں کہا گیا ہے۔
- 571 قتل اولاد کی ممانعت۔
- زنا کی ممانعت۔
- صحیح تا پ قول کا حکم۔
- غنی دلائل پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی تحقیق۔
- تواضع کا حکم، تکبر، غرور اور اکڑ کر چلنے کی ممانعت۔
- سب سے پہلے اقلیم کو اللہ نے پیدا کیا (حدیث)۔
- انسان، ملائکہ سے افضل ہے (عمدہ بحث)۔
- فرضیت صلوٰۃ اور اوقات صلوٰۃ کا بیان۔
- سورۃ اسراء
- حدیث: معراج مسجد حرام سے ہوئی یا حضرت ام ہانی کے گھر سے۔
- حدیث: کیا معراج ایک خواب تھا؟
- حضور سید عالم ﷺ کا مسجد اقصیٰ کی تفصیلات بیان کرنا۔
- خداوند کریم کا بطور سزا بخت نصر کو بنی اسرائیل پر مسلط کرنا۔
- حدیث: ہر ہزار میں سے 999 دوزخ کا حصہ ہیں۔
- حدیث: زمانہ فترت کے لوگ اور وہ لوگ جن کو انبیاء کی دعوت نہیں پہنچی قیامت کے دن جب یہ عذر کریں گے تو ان کو بطور آزمائش جہنم میں ڈالا جائے گا۔
- مشرکین کے بچوں کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔
- علماء کے اقوال اور متعدد احادیث۔
- مشرکین کے بچے جنتی ہیں (بحث)۔
- مومنین کے بچوں کے جنتی ہونے پر اجماع ہے۔
- حقوق والدین۔
- قتل اولاد کی ممانعت۔
- زنا کی ممانعت۔
- صحیح تا پ قول کا حکم۔
- غنی دلائل پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی تحقیق۔
- تواضع کا حکم، تکبر، غرور اور اکڑ کر چلنے کی ممانعت۔
- سب سے پہلے اقلیم کو اللہ نے پیدا کیا (حدیث)۔
- انسان، ملائکہ سے افضل ہے (عمدہ بحث)۔
- فرضیت صلوٰۃ اور اوقات صلوٰۃ کا بیان۔

سورہ یونس

﴿سَبَّحُ لِلَّهِ الْمَلَأَتْ سَمَوَاتِهِ ۝۱۰﴾ ﴿يَسْجُدُ لِلَّهِ الْمَلَائِكَةُ ۝۱۱﴾ ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ۝۱۲﴾

سورہ یونس کی ہے اور اس کی ایک سو نو آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلَمْ نَكُنْ اِلٰهَ الْكَافِرِيْنَ ۝۱

”الہ! ہم راہ یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔“

۱۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن پر تفصیلی بحث سورہ بقرہ کی ابتدا میں گزر چکی ہے۔ ابن کثیر، قالون اور حفص نے آراء و حاملہ کو فتح کے ساتھ، ورنہ نے دونوں الفاظوں کے درمیان اور باقی قراء نے امالہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

۲۔ اس سورت کی آیات یا پورے قرآن کی آیات کی طرف فلک سے اشارہ کیا گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مشاں الیہ دو آیات ہیں جو اس سورت سے پہلے نازل ہوئیں۔ اور کتاب سے مراد قرآن ہے اور اضافت مئی ہے، ”الحکیم“ کتاب کو حکیم کی صفت سے متصف کرنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ یہ حکمت آمیز پند و نصائح اور قصص و واقعات پر مشتمل ہے یا یہ کہ یہ کلام حکم ہے یا اس کا یہ معنی ہے کہ اس کی آیات حکم ہیں، ان میں سے کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ یہ معنی اسی صورت میں درست ہوگا جب آیات سے مراد اس سورت کی آیات ہوں۔ یا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کلام جموت اور اختلاف سے محفوظ اور حکم ہے۔ حضرت حسن بھری فرماتے ہیں اس کو حکیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عدل احسان اقریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے، برائی، بغاوت اور فحش سے رکنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ نیز اس میں اطاعت گزار کے لیے جنت اور نافرمان کے لیے دوزخ کا حکم درج ہے۔ (۱)

ابن جریر نے ضحاک کے حوالہ سے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حبیب ﷺ کو بحیثیت رسول مبعوث فرمایا تو عربوں نے انکار کیا یا ان میں سے بعض نے انکار کیا اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ کسی انسان کو رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی اور کم عقلی کے شب کا زائل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ (۲)

اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰی رَاجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اُنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِیْنَ

اٰمَنُوْا اَنْ لَّهُمْ قَدَمٌ مِّنْیَّ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْکٰفِرُوْنَ اِنْ هٰذَا اِلَّا سَحَرٌ مِّمِّیْنِ ۝۲

”کیا (یہ بات) لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے کہ ہم نے وہی بھیجی۔ ایک مرد (کامل) پر جو ان میں سے لیے کہ

ڈراؤ لوگوں کو اور خوشخبری دو انہیں جو ایمان لائے کہ ان کے لیے مرتبہ بلند ہے ان کے رب کے ہاں جس کفار

نے کہا بلاشبہ یہ جادوگر ہے، کھلا ہوا ہے۔“

۱۔ اظہار تعجب کے لیے یہ استفہام انکاری ہے، عجباً کان کی خبر ہے اور ان او حیثاً اس کا اسم ہے الناس پر لام ایک لفظ محذوف کے

متعلق ہے جو عجب سے حال ہے۔ لام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اس فعل پر تعجب کرتے تھے اور آپ ﷺ سے یہ بات بطور فراق اور انکار کرتے تھے۔ عجب انسان کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو اسے خلاف عادت چیز نظر آنے پر لاحق ہوتی ہے۔ ان کے اس استعجاب اور حیرت پر وجہ انکار یہ ہے کہ تم میرے محبوب کریم کی نبوت پر حیرت و تعجب کیوں کرتے ہو، جبکہ پہلے ہی کو تحقیق آدم سے لے کر آج تک بشر بحیثیت رسول مبعوث ہوتے رہے ہیں، میرے نبی مکرم محمد مصطفیٰ ﷺ کا نبی مبعوث ہونا کوئی نئی اور اچھپنے کی بات نہیں ہے جیسا کہ قرآن گواہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ (ترجمہ: اور ہم نے (رسول بنا کر) نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی ہستی والوں سے۔ بلکہ انسان کا انسانوں کی طرف بحیثیت نبی و رسول مبعوث ہونا ہمنا حکمت ہے کیونکہ اقاوہ اور استفادہ کے لیے باہمی مناسبت ہونا ضروری ہوتا ہے دوسرا یہ ایک دستور بھی ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی قوم کی طرف خط لکھتا ہے یا ان سے خطاب کرتا ہے تو ان کی زبان میں کرتا ہے اور جب کوئی پیغام رساں بھیجتا ہے تو ان کی جنس سے بھیجتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَنْهَارِ ضُلُوكًا فَيُمْسُونَ فَيُمْسُونَ لَكُنَّا عَنْكُمْ قَوْمًا مَسْكُوتًا (ترجمہ: اگر ہمارے روز بھر نہ ہوتے زمین میں (انسانوں کی بجائے) فرشتے جو اس پر چلتے (اور اس میں) سکونت اختیار کرتے تو ہم (ان کی حدایت کے لیے) ان کے برائے آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر۔

عالم لوگوں میں سے ایک کو رسول بنایا۔ ان کی کسی سرکردہ شخصیت کو یہ عظمت عطا نہیں فرمائی۔ وہ کہتے اگر کسی انسان کو نبی رسول بنانا ضروری تھا تو محمد (ﷺ) کے علاوہ کسی عظیم شخصیت کو بنایا جاتا اگر کوئی بشری نبی بنانا تھا تو محمد (ﷺ) کے علاوہ شخصیات رسالت کا زیادہ مستحق موجود تھیں، انہیں یہ شرف بخشا جاتا جیسا کہ سورہ زخرف میں ان کے قول کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لَوْلَا نُؤْتِلْ هَذَا الْفُتُوْنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَىٰ عَظِيمٍ ۝۱۰ یہ قرآن (مکہ طائف) کے دونوں شہروں میں سے کسی عظیم اور نبی شخصیت پر کیوں نہ اتارا گیا۔ یعنی کسی ایسے شخص پر کیوں نہ قرآن نازل کیا گیا۔ جو محمد (ﷺ) سے افضل ہوتا۔ ان کا مقصد مکہ سے ولید بن مغیرہ اور طائف سے مسعود بن عمرو انصعی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کا سد کار د کرتے ہوئے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ اَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَرْزُقُ فَاِذَا تَوَسَّلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاَنْقَضَ وَرَأَىٰ وَجْهَ رَبِّهِ فَابْتَدَأَ ۚ فَذَرْهُمْ حَتّٰى يَخْرُجُوا مِنْهَا ۚ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۱ یہاں تک کہ کاتبِ احباب کسی لحاظ سے بھی شکست پر مبنی نہیں لے ان کی انتہائی جاہلت اور وحی کی حقیقت سے جہالت کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ وحی کا شرف اور نبوت کی عظمت کا دار و دار مال و دولت اور جاہ و شہرت پر نہیں بلکہ اس کے لیے تو توصاف کما لہ اور اخلاق جلیلہ سے متصف ہونا ضروری ہے۔ اور یہ اوصاف اور کمالات آپ (ﷺ) کی ذات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں فقر و درویشی اس باب میں زیادہ معاون و مدد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ (ﷺ) سے پہلے اکثر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی اسی فقر و درویشی کی صفت سے متصف تھے۔ سہ ان مضرہ ہے یا فخر من الشعلہ ہے یعنی اصل میں ان (نوں مشدہ) کے ساتھ تھا پھر مخففہ بنایا گیا۔ اور یہ او حینا کا مفعول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انذار (ڈرانے) کو عام لوگوں کے لیے ذکر فرمایا ہے، جبکہ بشارت (خوشخبری) کے لیے مخصوص (صاحب ایمان) لوگوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ انذار کی ضرورت ہر بڑے چھوٹے کو ہوتی ہے مگر خوشخبری ہر انسان کے لیے نہیں بلکہ یہ مؤمنین کے ساتھ خاص ہے کفار اس کے مستحق نہیں ہیں۔

یعنی ان سے پہلے باء حرف جر محذوف ہے۔ عطاء نے فرمایا تدم صدق سے مراد ایسا مقام ہے جس میں زوال ہے اور نہ اس میں کسی قسم کی

تنگی ہے، یعنی بلند درجہ ہے جس کی طرف مومن جلدی جائیں گے۔ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس مقام کو قدم سے تعبیر کیا ہے کیونکہ چلنا اور ٹھہرنا قدم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ نعمت کو یہ (ہاتھ) کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ ہاتھ کے ساتھ عطا کی جاتی ہے قدم کی صدق کی طرف اضافت اس کے تحقیق کی وجہ سے ہے اور اس بات پر آگاہ کرنے کے لیے ہے کہ انہوں نے یہ عقلیت اور بلند مرتبہ صدق مقال اور صدق نیت کی وجہ سے حاصل کیا ہے۔ سب سے سچا قول لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔ حضرت ابن عباس کے قول کا مرجع بھی ہمارا قول ہی ہے کیونکہ انہوں نے قدم کی تعبیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھے اعمال کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ضحاک کے قول کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صدق کا ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ کے نزدیک مرتبہ کو اجر اور ثواب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اُن فرماتے ہیں اس سے مراد وہ عمل صالح ہے جو انہوں نے پہلے کیا تھا (۱) 'میں گویا یہ بشارت ہے کہ انہوں نے جو پہلے نیک اعمال کیے تھے ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پائیں گے۔ اس صورت میں قدم بھی تقدم ہے۔ ابو یوسف فرماتے ہیں خیر یا ربانی میں سبقت لے جانے والے کو قدم صدق کہتے ہیں مثلاً کہا جاتا ہے فلان قدم علی الاسلام۔ فلاں اسلام میں سبقت لے جانے والا ہے ولہ عندی قدم صدق او قدم سوء میرے نزدیک وہ ربانی میں یا سچائی میں سبقت لے جانے والا ہے (۲)۔ حضرت علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس کا مطلب ذکر اول کی سعادت ہے۔

زید بن اسلم فرماتے ہیں اس سے مراد رسول اللہ ﷺ کی شفاعت ہے (۳)۔ امام بخاری فرماتے ہیں زید بن اسلم نے فرمایا اِنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ سے مراد محمد ﷺ ہیں۔

ہے کفار نے جب رسول اللہ ﷺ کی طرف سے خارق عادت امور دیکھے اور ایسا کام سنا جس کا مقابلہ مشکل تھا تو بغض و عناد میں مل کر کہنے لگے یہ رسول تو کھلا جادوگر ہے۔ ابن کثیر اور کوئیوں نے قائل کے وزن پر مساحو پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے بغیر الف کے لبسوخ پڑھا ہے اس صورت میں اسم اللہ قرآن کے لیے ہوگا۔ یعنی یہ قرآن جادو ہے اس لیے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسم اشارہ کا مشارالہ ہر وہ مجروحہ ہو جو انہوں نے دیکھا تھا۔

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۗ مَا مِنْ شَفِیْعٍ إِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ۗ ذَلِکُمْ اللّٰهُ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝۱

”جیسا کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں ۱۔ پھر مستکن ہوا عرش پر (جیسے اسے زیبا ہے) ۲۔ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے ۳۔ کوئی نہیں شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد ۴۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا پروردگار ہے ۵۔ سہادت کرو ۶۔ اس کی تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ۷۔“

۱۔ تمہارا رب اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا جو تمام ممکنات کی اصل ہیں۔ فی ستة ایام دنیا کے چھ دنوں کی مقدار میں اگرچہ وہ قادر و قیوم ان تمام چیزوں کو ایک لمحہ میں بھی تخلیق کر سکتا تھا مگر تبت اور تدبیر کی حکمت کی تعلیم کی غرض سے اتنے عرصہ میں پیدا فرمایا۔

جس اہل سنت کے قدیم و جدید علماء کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجسام اور حدوث کی صفات سے منزہ و مبرا ہے اہل سنت اس آیت اور اسی جیسی دوسری آیات کے بارے وہ قسم کی نظریات رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی انکی تاویلات کی جائیں جو ان کے مناسب و موافق ہوں۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ غایب علم و تاویلہ ازلہ اللہ کے قول میں اسم جلالہ پر وہ ایضاً بنو فی الضمیر کا عطف کیا جائے۔ اس پر تنسیلی بحث سورۃ آل عمران میں گزر چکی ہے۔ وہ فرماتے ہیں استوی کا معنی استولی ہے، یعنی وہ اپنے عرش پر غالب ہے جو اس کی تمام مخلوق سے عظیم ہے اور تمام جہات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس طرح تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کا تلبیلہ لازم آتا ہے۔ امام بنو نے استواء کی استیاء کے ساتھ تاویل کو محض کی طرف منسوب کیا ہے اور سلف صالحین کی کلام تاویل کو تسلیم نہیں کرتی۔ بلکہ ان کے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ ان آیات پر ایمان ہونا چاہیے اور ان کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے اور ان پر بحث و جمیع سے اجتناب کرنا چاہیے۔ محمد بن حسن فرماتے ہیں مشرق سے غرب تک کے علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو بغیر کسی تفسیر وصف اور شہ کے حضور نبی کریم ﷺ سے نقد راویوں کے احادیث طیبہ میں اور قرآن میں ہم تک پہنچی ہیں ان تمام پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر جس نے ان میں سے کسی آیت کی تفسیر یا تاویل بیان کی وہ نبی کریم ﷺ کے راستہ سے انحراف کر گیا اور بنیاعت سے جدا ہو گیا۔ حضرت امام مالک بن انس نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے عرش پر متحکم ہونے کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے مگر اس کا استوی ہمیں معلوم ہے اور اس کے متعلق گفتگو بدعت ہے۔ اس بناء پر اللہ تعالیٰ کے عرش پر استوی کا قول سلف صالحین سے ثابت و منقول ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کے جسمانیات اور صفات اجسام سے منزہ و مبرا ہونے کا قول بھی کرتے ہیں۔ امام بیہقی نے امام ابو یوسف کا قول روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے اللہ آسمان میں ہے زمین پر نہیں ہے۔ یہ بھی ان سے روایت ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں تو اس کا کلمہ کفر یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اَلَّذِیْنَ عَنِ الْعَرْشِ الْاَسْوٰی (بنت مہربان عرش پر متحکم ہوا) اور اس کا عرش تمام آسمانوں کے اوپر ہے۔ امام صاحب سے یہ بھی روایت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے آسمان میں ہونے سے انکار کیا اس نے کفر کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے آسمان میں عرش کے اوپر ہے، اپنے بندوں کے قریب ہے جیسے چاہتا ہے۔ نزول فرماتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی اسی کی مثل قول ہے اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں اصل علم کا اجماع ہے کہ وہ عرش کے اوپر متحکم ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے اَمْرٌ ذُو نَبٰی بُخَارِیْ اَبُو داؤد وَ تَرْمِذِیْ اَبْن مَاجَہُ اَبْن ابِی شَیْبَہ اَبُو یَعْلٰی بیہقی اور دوسرے محدثین کا بھی یہی قول ہے۔ ابو زرہ الرزازی سے بھی یہی لکھا ہے کہ اس پر علماء اہل سنت کا اجماع ہے۔ حضرت عثمان بن سعید الدارمی الحافظ فرماتے ہیں مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ حضرت سہیل بن عبد اللہ البختری فرماتے ہیں کسی مومن کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اس ذات کے لیے استواء کیسے ہو سکتا ہے جس نے استواء کو خود پیدا فرمایا اور میں نبی کریم ﷺ کے قول کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ محمد بن جریر فرماتے ہیں انسان کے لیے بس اتنا تسلیم کرنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جو اس سے تجاوز کرے گا وہ غائب و خاہر ہوگا۔ ابن خزیمہ فرماتے ہیں جس نے یہ اقرار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش پر متحکم ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے اس نے کفر کیا مگر اس کی توبہ قبول کی جائے گی اگر توبہ کرے تو نبیہا و رسا سے قتل کر دیا جائے گا۔ امام طحاوی فرماتے ہیں عرش و کرسی ہیں جیسا کہ اس نے قرآن میں بیان فرمایا ہے جبکہ وہ عرش اور دوسری چیزوں سے مستغنیہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے اور وہ عرش کے اوپر ہے۔

امام الشیخ ابوالحسن الأشعری الاختلاف المتصلین ومقالات الاسلامیین میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت اور محدثین تمام اللہ تعالیٰ ملائکہ

رکے سے نہ اللہ تعالیٰ تمام صفات ملایہ کا مالک ہے اور وہ یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ حادثات میں جو عرش اور استوی کا ثبوت ہے وہ مسلم ہے مگر بلا کیف اور بلا تشبیل ہے اور ذات اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے جیسا کہ جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ انھیں فرماتے ہیں سلف صالحین استواء عرش کو ثابت بھی کرتے ہیں اور اسے ظاہر پر رکھتے ہیں مگر کیفیت و تشبیہ کی نفی کرتے ہیں۔

امام الحرمین فرماتے ہیں جو چیز دین میں پسندیدہ اور جس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر ہے وہ سلف صالحین امر عقیدہ کی اتباع ہے۔ امر سلف تاویل کرنے سے رکھتے ہیں اور خواہر کے اپنے موارد پر اجراء سے بھی اجتناب کرتے ہیں اور ان کے معانی اللہ تعالیٰ کے پروردگار نے ہیں۔ ابابغوی فرماتے ہیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ الاستواء علی العرش اللہ تعالیٰ کی صفت بلا کیف ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے (1) امام بیضاوی فرماتے ہیں عَلٰی الْعَرْشِ الْمَشْهُوۃِ کا مطلب وہی ہے جو اس ذات اقدس نے خود مراد لیا ہے۔ اور وہ استواء استقرار اور ممکن سے پاک ہے (2) ابوبکر علی بن عباسی کہتے ہیں جو اپنے زمانہ کے صوفیاء میں سب سے زیادہ عالم تھے۔ وہ فرماتے ہیں رب آسمان میں ہے، فیصلے بھی صادر فرماتا ہے، جو کہتا ہے کہ گزرتا ہے شیخ الاسلام عبداللہ انصاری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان میں عرش پر ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غیبہ میں اس کے متعلق بحث کی ہے۔ یہ تمام اقوال جو میں نے ذکر کیے ہیں امام الذہبی کی کتاب اہلوط میں موجود ہیں۔ یہی مذہب اہل علم صحابہ کرام تابعین فقہاء و محدثین اور صوفیاء سے منقول ہے جن کے ذکر کرنے سے کلام طویل ہو جائے گی۔ میں یہی مسئلہ مختصر سورۃ اعراف کی آیت **لَهُمُ الشُّعْبُۃُ عَلٰی الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَنۡبِیَیۡلُ الْفَلَاحِ** کے تحت بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت **يَاۤاَيُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا اَلَا تَعْلَمُوۡنَ اَنَّ اللّٰهَ فِیۡ سَمٰوٰتِہِۭ یُحِیۡیُ الْمَوْتِیۡنَ** کی تفسیر کے ضمن میں بھی ذکر کیا ہے۔ اصحاب قلوب نے جو بعض مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی دائمی تجلیات و برقیات کا ذکر کیا ہے وہ اس چیز کی منتفی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حادث ہے یا حادث کا محل ہے اور نہ وہ ذات حمزہ کے مرتبہ سے نزول فرماتی ہے۔ بلکہ ممکن میں امر کے حدوث پر مبنی ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اس تجلی مخصوص کے قابل ہو جائے۔ اس طرح ہم نے تجلی کا مسئلہ قلوب مومن کعبہ اور عرش عظیم کے متعلق سورۃ بقرہ میں **لَهُمُ الشُّعْبُۃُ اِلٰی السَّمَآءِ** کے تحت ذکر کیا ہے وہاں سے مطالعہ کیا جائے۔

حجہ مدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے امور کے متعلق غور و فکر کرنا کہ ان کا انجام بہتر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ناکات کے امور کی اس طرح نقد فرماتا ہے جو میں حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔

جس کوئی شخص شفاعت نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور بزرگی کا ثبوت ہے اور اس میں تخریج حارث کے عقیدہ باطلہ کا رد ہے کہ وہ کہتا قیامت کے دن لات و عزیٰ ہماری شفاعت کریں گے۔ نیز اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے شفاعت کا ثبوت بھی ہے

جنہیں اللہ تعالیٰ خود ان شفاعت عطا فرمائیں گے۔

یہ ان صفات کا مالک ہی اللہ ہونے کا مقتضی ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ ذلکم مبتدا اور اسم جہلات خبر ہے۔ ربکم خبر ثانی ہے یا مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ پھر مکمل جملہ ماقبل کا بدل ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا رب ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی ایسا نہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق تدریجاً اور قدرت کاملہ وغیرہ صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔

جب کوئی اس جیسا نہ انسان ہے نہ فرشتہ تو تم فقط اس معبود برحق کی عبادت کرو یہ کتنی نادانی ہے کہ تم ان کی بندگی کرو جو جس دے یہ حرکت جمادات اور پتھر ہیں نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے (تفہیم تہاری دانش پر اور حریف ہے تمہاری سمجھ پر)

یہ کیا تم ایک لمحہ کے لیے اتنا ہی فکرمیں کرتے کہ تم پر واضح ہو جائے کہ عبادت کا مستحق تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے نہ کہ یہ مورتیاں جن کی پوجا پاٹ میں تم گھے ہوئے ہو۔

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيُجْزِيَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ يَمْرُقُونَ
حَيْثُ وَعَدَ آبَاءُ آلِمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

”اسی کی طرف لوٹنے پر تم سب نے اللہ کا سچا وعدہ ہے جسے شک و شبہ ہی ابتداء کرتا ہے پیدائش کی سب پھر وہی دہرائے گا

جسے اسے تاکہ جزا دے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ ہیں اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے

کھولیں ہو اپنی اور دردناک عذاب ہوگا جو اس کے وہ کفر کرتے رہتے تھے۔“

۱۔ مروجع یا تو مصدر مبی ہے یا اسم ظرف ہے۔ جمعاً مرنے کے ساتھ یا قیامت کے روز دوبارہ اٹھنے کے ساتھ تم نے اس کی طرف لوٹنے پر اس لیے اس کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔

۲۔ یہ مصدر مؤکد لغز ہے (جو ماقبل جملہ کے معنی کی تاکید بیان کرتا ہے) کیونکہ الیہ مرجعکم کا قول اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے اور یہ مصدر اسی معنی کو بیان کر رہا ہے۔ اس لیے اس کو مصدر مؤکد لغز کہتے ہیں اور حقاً مصدر مؤکد لغز ہے جس پر وعدہ اللہ دلالت کر رہا ہے۔

۳۔ حیات دنیا عطا کر کے پیدائش کی ابتدا کرتا ہے مگر قرآن نے انہ ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے اور یہی کلام شمار کیا ہے۔ ابو جعفر نے لانہ کے معنی کی بناء پر ہمزہ کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ اِنِّیْہِمْ مَرْجِعُہُمْ جَمِیعًا کی علت ہے کیونکہ ابداء اور اعادہ کا مقصود متکلفین کو اپنے اعمال کی جزا و سزا دینا ہے۔ اس لیے اس کی طرف لوٹنا ضروری ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ جملہ اس عامل کی وجہ سے منصوب ہو جو وعدہ اللہ کو نصب دے رہا ہے یا حقاً کے ناصب کی وجہ سے مرفوع ہو۔

۴۔ پھر ہلاک کرنے کے بعد اخروی زندگی کی طرف لوٹائے گا۔

یہ قطعاً کا مطلب عدل ہے۔ اس جملہ کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے ساتھ ایمانداروں اور نیکوکاروں کو جزا دے یا ان مومنین کو ان کی عدالت کی وجہ اور اپنے امور کو عدل پر قائم رکھنے کی وجہ سے انہیں جزا عطا فرمائے۔ یا قطع سے مراد ایمان ہے کیونکہ ایمان صحیح اور پختہ عدل ہے جیسے شرک عظیم ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو ان کے ایمان کی وجہ سے جزا دے۔ یہ

آخری معنی زیادہ مناسب ہے کیونکہ آگے کفر کا ذکر ہو رہا ہے۔

۱۔ کفار کے لیے کھولنا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے الیم یعنی مولم ہے، دردناک عذاب۔ مطلب یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے کفار کو کھولتے ہوئے پانی سے اور دردناک عذاب سے ان کے کفر و انکار کے سبب، لیکن ان کے عذاب کے استحقاق میں مبالغہ پیدا کرنے کیلئے کلام کا اسلوب بدل گیا ہے۔ نیز یہ بھی حکمت تھی کہ لوگ آگاہ ہو جائیں کہ ابداء اور اعادہ سے مقصود بالذات بدلہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو اپنی شان کے لائق اپنے لطف و کرم سے بدلہ عطا فرمائے گا مگر کفار کا عذاب بالعرض ہوگا، گویا وہ ایک بیماری ہے جسے ان کی طرف اعمال اور بد اعتقاد نے کرا دیا ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّمَ أَنْزَالَ لِيَتَعْلَمُوا آيَاتِ السِّنِينَ
وَالْأَنْصَابِ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑤

”وہی ہے جس نے بنایا سورج کو درخشیاں لے اور چاند کو نور لے اور مقرر کیں اس کے لیے منزلیں تاکہ تم جان لو کتنی رسوں کی اور حساب لے نہیں پیدا فرمایا اس مقرر حق کے ساتھ حق تفصیل سے بیان کرتا ہے (اپنی قدرت کی) نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔“

۱۔ قبل نے سورۃ الانبیاء اور القصص میں قلب کر کے یعنی لام کلمہ کو عین پر مقدم کر کے ضنّاء اور بعضنّاء پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے یاء کے ساتھ پڑھا ہے جو اصل میں واؤ تھی اور ماقبل کسور ہونے کی وجہ سے یا بین مچی اور ہمزہ طرف کلمہ میں ہے یہ قیام کی طرح یا تو مصدر ہے یا یاد کی طرح ضوہ کی جمع ہے اور مضاف محذوف ہے، یعنی ذات ضیاء ہے۔

۲۔ یہاں بھی اصل میں ذات نور کا معنی ہے۔ نور ضوہ سے اعم ہے کیونکہ یہ نور کے اقراء سے اقویٰ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو ذاتی روشنی ہو اسے ضیاء کہتے ہیں اور جو بالواسطہ ہو اسے نور کہتے ہیں (جس طرح سورج کی روشنی ذاتی ہے اسے ضیاء کہتے ہیں اور چاند کی روشنی بالواسطہ ہے اسے نور کہتے ہیں)

۳۔ ضمیر کا مرجع الشمس اور القمر دونوں ہیں، یعنی ہر ایک کے چلنے کے لیے منازل متعین فرمائیں۔ یا یہ معنی ہے کہ ہر ایک منازل و احوال مقدور فرمایا یا ضمیر کا مرجع القمر ہے اور اس کی تفصیل کی وجہ یہ ہے کہ اس کی منازل مشاہد ہیں اور احکام شریعت مثلاً روزہ زکوٰۃ اور حج وغیرہ کا دار و مدار چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے ہے۔ اسی وجہ سے بعد ازلے ارشاد لتعلموا عدد السنین کے سات علت بیان فرما دی ہے، یعنی چاند کی منازل و راستے متعین فرمائے تاکہ تم ان مہینوں کو شمار کر سکو جس میں احکام شریعت واجب ہیں۔ اور اپنے معاملات و تصرفات میں دنوں اور مہینوں کے اوقات کا حساب لگا سکو۔

۴۔ یہ سب کرشمہ سازیاں اور ان گنت کارسازیاں نہیں ہیں مگر صرف اس کی صفت مگر کی کے اظہار کے لیے اور اس یک قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے اور ان سب کاموں میں حکمت بالذکار فرما ہے۔

۵۔ یہ تفصیل ابن کثیر ابوعمر اور حفص نے یا کے ساتھ غائب صیغہ پڑھا ہے کیونکہ پہلے مفرد غائب کا صیغہ ما خلق اللہ استعمال ہوا ہے۔ جبکہ باقی قراء نے تفصیل ان حکم کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور جمع کا صیغہ بطور تعظیم و تکلم ہے۔

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ

کی خبر ہے، یعنی اس کفر اور ان کړتوتوں کے سبب جن پر وہ مصر ہے اور مواعیت اختیار کرتے رہے۔ بسا کائنات کی بابت وہ کلام کے متعلق ہے جس پر موجود کلام دلالت کر رہی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ①

”یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے پہنچا دیگا انہیں ان کا رب (منزل مقصود تک) ان کے ایمان کے باعث لے رواں ہوگی ان کے نیچے نہریں نعمت (سرور) کے باغوں میں ہیں۔“

۱۔ جو دولت ایمان سے مالا مال ہیں اور اپنی زندگی کے دامن کو اعمال صالحہ کے پھولوں سے مزین کرتے رہے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ایسے راست پر پہنچائے گا جو جنت تک پہنچاتا ہے۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں وہ ان کی شاہراہ اور راہنمائی فرماتا ہے جو جنت کی طرف جاتی ہے، ان کے لیے ایسا نور پیدا فرماتا ہے جس کی روشنی میں وہ اپنی منزل کی طرف لمحہ بہ لمحہ بڑھتے جاتے ہیں (۱)۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رب دین کے حقائق کے ادراک کی استطاعت انہیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَيْهِمْ وَزَوَّدَهُ اللَّهُ فَلَهُمْ مَا لَمْ يَنْفَعُوا۔ جو اپنے علم کے مطابق عمل پیرا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ علم بھی عطا فرماتا ہے جس سے پہلے وہ بے خبر ہوتا ہے۔ اس حدیث کو ابو نعیم نے تخریج میں روایت کیا ہے (۲)۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ بھی کہ معنی یہ ہے کہ ہر چیز میں وہ انہیں ثواب و جزاء عطا فرمائے گا۔ یا یہ معنی ہے کہ جنت میں وہ سب کچھ انہیں عطا فرمائے گا جس کی وہ چاہت کریں گے۔

امام بیضاوی فرماتے ہیں ترتیب کا مفہوم اگرچہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہدایت کا سبب ایمان اور عمل صالح دونوں ہیں مگر ”بایمانہم“ کے الفاظ صرف ایمان کے سبب ہونے پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ عمل صالح ایمان کے تکرار اور رونق کی مانند ہے (۳)۔

۲۔ یہاں مَنْ تَحْتِهِمْ بمعنی ایدہم ہے، یعنی ان کے سامنے نہروں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے قَدْ جَعَلْنَا لَكُمْ نُجُومًا تَحْتَهُمْ سُرُجًا ② (جاری کر دی تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نندی) کیونکہ یہ وارڈ نہیں ہے کہ یہ نہر حضرت مریم کے نیچے تھی اور آپ اور نبی تھیں۔ تجری کا جملہ یا تو مستقل کلام ہے یا خبر ثانی ہے یا خبر منصوب ہے حال ہے جبکہ معنی یہ ہو کہ وہ انہیں حقائق کے ادراک کی ہدایت دیتا ہے یا جنت میں جس چیز کی خواہش کریں اس کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا، دراصل حاکم ان کے سامنے سے نہریں بہتی ہوگی۔

امام بغوی فرماتے ہیں اس کلام میں اضافہ ہے جس کی تقدیر اس طرح ہے يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ اَنْ يَزِيلَهُمْ عَنْ مَقَامِهِمْ اَلَمْ يَخْلُقْ مِنْ تَحْتِهِمْ الْاَنْهَارُ ④۔ اس تقدیر پر تجری کا جملہ جنات کی صفت ہے۔ لیکن اس وقت اس جملہ میں ضمیر کو مقدر ماننا ہوگا یا یہ کہا جائے کہ قَدْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ میں ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو رکھ کر ضمیر کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی امام بیضاوی فرماتے ہیں قَدْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ یا یہ خبر ہے یا دوسرا حال ہے ضمیر سے یا الانہار سے حال ہے یا تجوری کے متعلق ہے یا یہ بھی ہر حال کے متعلق ہے (۵)۔

2۔ حلیۃ الاولیاء، جلد 10، صفحہ 15 (معاذہ)

4۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 140 (القر)

1۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 140 (القر)

3۔ تفسیر بیضاوی مع حاشیہ شاہ، جلد 5، صفحہ 14 (احمدیہ)

5۔ تفسیر بیضاوی مع حاشیہ شاہ، جلد 5، صفحہ 15 (احمدیہ)

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَجِيبُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَجْزُدُ عَوْلَهُمْ أَنْ الْخَدْلُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

” (بہار جنت کو دیکھ کر ان کی صدا ہوا یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ! اور ان کی دعا یہ ہوگی کہ ”سلامتی ہو“ مع اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی یہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔“

ان کی دعا ان باغات میں یہ ہوگی اے اللہ تم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی تجھے ہر نقص اور عیب سے پاک سمجھتے ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں اہل جنت نے لکھا ہے کہ یہ کھراہل جنت اور ان کے سامنے کھانا پیش کرنے والے خدام کے درمیان علامت ہوگا۔ جب وہ کھانے کا ارادہ فرمائیں گے تو وہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کہیں گے فوراً وہ خدام ان کی چاہت و خواہش کے مطابق دستر لگا دیں گے۔ ہر دستر خوان ایک میل لمبا چڑا ہوگا اور ہر دستر خوان پر ستر ہزار دو گتے ہو گئے اور ہر دو گتے میں قسم قسم کے کھانے ہو گئے جو ایک دوسرے سے بالکل ذاتہ میں مختلف ہو گئے۔ جب اہل جنت کھانے سے فارغ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ اسی طرف یہ قول اشارہ کرتا ہے۔ وَأَجْزُدُ عَوْلَهُمْ أَنْ الْخَدْلُ لِلَّهِ ۝ (بعض علماء فرماتے ہیں دعا ہم سے مراد ان کی وہ کلام اور قول ہوگا جو وہ جنت کی بہاروں میں لطف اور روحانی مسرت محسوس کر کے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کہیں گے۔ امام مسلم احمد اور ابو داؤد نے حضرت جابر سے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ اہل جنت کو تسبیح و تمجید کا الہام کیا جائے گا۔ جیسے سانس کا الہام کیا جائے گا (2)۔

مع فیہا میں حاضر ہیں جنت ہے، یعنی وہ اس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجیں گے اور ان پر فرشتے داخل ہو گئے ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے سلام علیکم بے صبر نہ (سلامتی ہو تم پر جو جاس کے جو تم نے صبر کیا) اور فرشتے ان کے رب کی طرف سے پیغام سلام لیکر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر سلام فرمائے گا۔

ابن ماجہ ابن ابی الدنیا دار قطنی اور ابوالجری نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اہل جنت نعمتوں میں مصروف ہوں گے، چاہے ان پر نور بھجایا جائے گا۔ وہ سراہنا کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار سے شرف فرما رہا ہوگا اور فرمائے گا اے جنتیو! السلام علیکم اتم پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قول سَلَامٌ ۝ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ۝ (اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے)۔ (3)۔

امام احمد ابو داؤد ابن حبان نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے وہ ہمہ جہاں پر قراء ہیں جنہیں جہاد نے سرحدوں تک پہنچایا اور ان کے ذریعے مشکل حالات کی حفاظت کی جاتی ہے اور ایک ان میں سے فوت ہو اور اس حالیکہ اس کی خواہش اس کے سینے میں محسوس جس کے پورا کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا اے لاؤ اور اسے سلام پیش کرو، فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہم آسمانوں کے کہیں ہیں، تیری مخلوق میں بہترین ذوات ہیں تو ہمیں ان کے لانے اور انہیں سلام عقیدت پیش کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے وہ پاکیزہ بندے ہیں جو میری عبادت کرتے تھے اور کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ سرحدیں ان کو اپنی جانب کھینچی تھیں اور ان کے ذریعے مشکل حالات کا دفاع کیا جاتا ہے۔ ان میں ایک فوت ہو اور اس حالیکہ اس کے دل میں ایک خواہش باقی تھی جیسے وہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر فرشتے ان کے پاس حاضر ہو گئے یہ کہتے ہوئے سلام

علیکم بما صبرتم فنعیم عقبی الدار سلاحتی ہو تم پر جو اس کے جوہم نے صبر کیا۔ پس کیا عہد ہے یہ آخرت گھر (۱)۔
اس کا شاید یہ معنی ہو کہ جب وہ جنت میں داخل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مشاہدہ کریں گے تو وہ اپنے رب کریم کی صفات
جلال کے ساتھ بڑی بیان کریں گے۔ پھر فرشتے انہیں سلام پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں آفات سے سلامتی اور گواہوں
کرامت سے نوازنے کا مژدہ سنائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء صفات اکرام سے کریں گے۔ ان یہ مشکلہ سے جھلکے بنایا گیا ہے۔ میں
کہتا ہوں اس کو منفرہ بنانا بھی جائز ہے کیونکہ دعا میں قول کا معنی پایا جاتا ہے۔ اما بنوی فرماتے ہیں وہ کلام کا افتتاح تنبیہ سے کریں گے
اور اختتام تحمید سے کریں گے (۲) اور درمیان میں جو چاہیں گے کلام کریں گے۔

وَلَوْ يُعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلُوا لَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ
فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَا يُخَوِّنُ الْإِنْعَاءُ نَافِي طَعْنِيَانِهِمْ يُعْمَلُونَ ۝

”اگر جلد بازی کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو شر پہنچانے میں جیسے وہ جلد بازی کرتے ہیں بھلائی کے لیے نہ تو پوری کر دی گئی
ہوتی ان کی عبادت (لیکن یوں نہیں بلکہ) ہم چھوڑے رکھتے ہیں انہیں جو توقع نہیں رکھتے ہماری ملاقات کا کہ وہ اپنی
سرکشی میں جھکتے رہیں۔“

۱۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو عصر کی حالت میں اپنے اہل و اولاد کو کہتا ہے لَعَنَكُمُ اللَّهُ وَلَا
تَذَرِكُمْ اِنَّكُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی تم پر لعنت کرے اور تم میں برکت نہ ڈالے (۳)۔ اسی طرح حضرت قتادہ کا قول ہے۔

آیت کا معنی یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ جلد بازی کرتا لوگوں کو اس شر کے پہنچانے کی جس کی وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں
جس طرح اس نے خبر پہنچانے میں جلدی کی ہے جس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ کلام کچھ محذوف ہے جس پر موجود کلام دلالت کر رہی
ہے نقیض الٰہی کی بلکہ اس وجہ سے کہ یہ ظاہر فرمایا کہ وہ ان کی بھلائی و خیر کی دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ گویا ان کے خیر کو جلدی
طلب کرتا اللہ تعالیٰ کا ان کی جلدی خبر پہنچانے کی طرح ہے اور شر سے مراد وہ شر ہے جس کو وہ جلدی طلب کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے
لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ ضرب بن حادث کے حق میں نازل ہوئی ہے جب اس نے یہ دعا مانگی تھی اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ فِدَاؤُكَ فَطْلُ مِصْرَ عَشْرًا
فَاَنْقِضْ عَلَيْنَا حَاجَتَنَا لَا تَنْقِضْهُ۔ اسے اللہ (قرآن) تیری جانب سے حق ہے تو بارش کر ہم پر پتھروں کی آسمان سے۔

۲۔ مرچے ہوئے اور ہلاک ہو چکے ہوتے۔ ابن عامر اور یعقوب نے لفظی معروف کا صیغہ پڑھا ہے۔ اَجْلَهُمْ کو منقول ہونے کی وجہ
سے منصوب پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے مجہول کا صیغہ پڑھا ہے اور اَجْلَهُمْ کو مرفوع پڑھا ہے۔

۳۔ فتنو کا جملہ فعل محذوف پر معطوف ہے جس پر جملہ شرط دلالت کرتا ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے وَلٰكِنْ لَا تُعْجِلُ وَلَا تُقْضِي فَعَلَهُمْ
اِنْهَآءًا وَاسْتِغْنَاءًا۔ یعنی ہم جلدی نہیں کرتے بلکہ انہیں آہستہ بہت عذاب کی طرف لے جانے کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا الْجَنَّةَ أَوْ قَاعًا أَوْ قَابًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَةَ
مَرْكَانٍ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ صُرْمَةٍ ۖ كَذَلِكَ تَزِينُ لِلنَّاسِ فَيَذَرُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

”اور جب کبھی بستی سے انسان کو کوئی تکلیف (تو اس وقت) پکارتا ہے میں لینا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہو۔ پھر جب ہم

دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف (تو) چل دیتا ہے۔ جیسے اس نے ہمیں (کبھی) پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی۔ اسی طرح آراستہ کر دیئے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لیے وہ کثرتِ جنود کیا کرتے تھے۔“

۱۔ حضور کا معنی شدت اور مصیبت ہے، یعنی اس تکلیف کے ازالہ کے لیے بڑا مومن بن کر لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہمیں بھارت ہے۔ لفظ ”اوتو“ کو فرمایا جو دعائی تقیم کا فائدہ دے رہا ہے کہ وہ ہمیں تکلیف کے دور کرنے کے لیے ہر حال میں ہم سے فریاد کرتا رہتا۔ خواہ کھڑا ہو، خواہ بیٹھا ہو، خواہ سوا ہوا ہو، سب تعلقات چھوڑ کر ہماری طرف متوجہ رہتا ہے۔

ج لیکن جب ہم اس کی تکلیف کو اپنی مہربانی سے دور کر دیتے ہیں تو پھر کفر کے پرانے راستے پر چل پڑتا ہے۔ سب وعدے فراموش کر کے ہا فرامنی اور ناشکری کو اپنا شعار بنا لیتا ہے۔

یہ اصل میں سناٹا تھا مخفف کر کے ضمیر شان کو حذف کیا گیا۔ انہی روش اور ایسی بے اعتدالی کا شکار ہو جاتا ہے گویا اسے تو کبھی کسی مصیبت نے چھوای نہیں تھا اور اس نے کبھی ہم سے اپنی حاجت برادری کے لیے سوال ہی نہیں کیا تھا۔

تجہ منس شدہ ذہنیت کے لوگ غناہ و معصیت میں جا ذہنیت محسوس کرتے ہیں۔ شہوات و لذات میں انہماک اور ذکر و عبادات سے اعراض انہیں بھلا محسوس ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يَتَّقُونَ ۝ كَذَلِكَ يُجْزَى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

”چنگ ہم نے ہلاک کر دیا کئی قوموں کو جو تم سے پہلے تھیں جب وہ زیادتیاں کرنے لگے اور آئے ان کے پاس رسولِ روشن و دلیل کے کریم اور وہ (ایسے) نہیں تھے کہ ایمان لاتے ہو اسی طرح ہی ہم سزا دیتے ہیں مجرم کو تم کو کھ“

یہ اہل مکہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم نے کبھی عبرت کی آنکھ سے نہیں دیکھا کہ ہم نے تم سے پہلے کی طاقتور اور متحول قوموں کو بلا کر کے گڑھ میں پھینک کر ان کا نام نشان مٹا دیا ہے۔ جب انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو انسانی فلاح اور معاشرے کی ترقی کے کاموں کی بجائے لذت طلبی اور عیش پرستی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری توجہ دو اہدائیت کا انکار کر کے جب اپنی ہی جانوں پر غلیم کیا تھا۔ لہذا اہل مکہ کی نظر ہے۔

۵۔ رسل و انبیاء کی جماعت کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچ چکی تھی، پھر بھی انہوں نے اپنی عقل و دانش کو حق کے بقول کرنے کے لیے استعمال نہ کیا۔ اس جملہ کا ظاہر اور عطف ہے یا قند کی تقدیر کے ساتھ اس کے فاعل سے حال ہے۔ رسل کے آنے کے بعد جماعت کو مکمل کرنے کے بعد کفر پر ہلاکت کو مہم کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا عَلَّمْنَا مَعْصِيَةَ رَبِّهِمْ فَتَكْفُرُوا ۝۱۰ ہم نہیں عذاب دیتے حتیٰ کہ ہم رسولِ مبعوث کریں۔ جو کون روزِ روشن کی طرح عیاں کر دیتا ہے پھر بھی انکو کوئی راہِ راست اختیار نہ کرے تو ہم سخت عذاب کی چکی میں اسے چیں کر رکھ دیتے ہیں۔

[illegible]

کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی پر ایمان لانے والے نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ کفر پر ہی مریں گے۔ اس لیے اس علم ازلی کی بناء پر فرمایا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں ماکانو کا عطف ظلمو پر ہے۔
 یہ اسی کی شکل یعنی رسولوں کی تکذیب اور کفر پر صراحت کے سبب ہلاک کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ان کو مہلت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
 یہ ہم پر مجرم کو جزا دیتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ہم تمہیں جزا دیں گے، ضمیر کی جگہ اسم ظاہر ذکر فرمایا تاکہ ان کے کمال جرم پر دلالت ہو جائے اور یہ بتائے کیلئے کہ وہ ایسے ہی نام کے مستحق ہیں۔

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ حٰلِکَیْنِ فِی الْاَمْرِ مِنْۢ بَعْدِہُمْ لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝

”پھر ہم نے بنایا تمہیں جائنشینان زمین میں ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔“

اے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تمہیں عطا کی جائنشینان قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم بھی اپنے پیش روؤں کی ڈگر پر چل کر برائی اور معصیت کو شعاور بناتے ہو یا ان کے حالات و واقعات سے عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہو۔

وہ ہمہ بین و ہمداد خدا اتم سے تمہارے اعمال کے مطابق معاملہ فرمائے گا، یعنی کیا تم ان کی ہوش رہا ہلاکت و تباہی دیکھ کر عبرت حاصل کر کے ہمارے رسول کی تحدیق کرتے ہو یا نہیں۔ ”کیف تَعْمَلُوْنَ“ کی وجہ سے منصوب ہے منظور اس کا نائب نہیں ہے کیونکہ استفہام کا معنی صدر کلام کا تقاضا کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ایک دلیل ہے کہ جزا میں افعال کی جہات و کیفیات معتبر ہیں۔ صرف افعال کی ذوات معتبر نہیں کبھی کوئی فعل ایک مقام پر اچھا ہوتا ہے لیکن دوسرے مقام پر قبیح سمجھا جاتا ہے۔

حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا میٹھی اور بڑی سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو (۱)۔

وَ اِذَا تَشَلٰی عَلَیْہِمْ اٰیٰتُنَا بَیِّنٰتٌ قَالَ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا اَنْتُمْ یَقْرٰن
 عَلَیْہِمْ هٰذَا اَوْ بَدَّلْہٗ قُلْ مَا یَكُوْنُ لَیْ اَنْ اُبَدِّلَہٗ مِنْ تَلَقّٰی نَفْسِیْ ۚ اِنْ اَنْتُمْ
 اِلَّا مَآیُوْمَیْ اِلَیَّ ۚ اِلَیَّ اَخَافُ اِنْ عَصِیْتُ رَبِّیْ عَذَابٌ یَّوْمٍ عَظِیْمٌ ۝

”اور جب پرچم جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیتیں (تو) کہنے لگتے ہیں وہ جو توقع نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی کہ اے (دوسرا) قرآن اس (قرآن) کے علاوہ یا رد و بدل کر دیجئے اسی میں سے فرمائیے مجھے اختیار نہیں ہے کہ رد و بدل کروں اس میں اپنی مرضی سے میں نہیں بدلی کرتا (کسی چیز کی) بجز اس کے جو مجھ کی جاتی ہے میری طرف میں بھڑکتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ بڑے دن کے عذاب سے بے گھر۔“

۱۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ہم ضمیر کا مرجع شرکین کہ ہیں۔ مقابل فرماتے ہیں اس کا مرجع مندرجہ ذیل پانچ افراد ہیں (۱) عبد اللہ بن ابی النحر و (۲) الولید بن المغیرہ (۳) معمر بن خلص (۴) عمرو بن عبد اللہ بن ابی نفیس العامری۔ (۵) العاص بن عامر بن ہشام (۶) اور حیان سے مراد انکی نشانیاں ہیں جو واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

۲۔ جو لوگ دوبارہ اٹھنے کا خوف نہیں رکھتے اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دوسری کتاب لاؤ جس کو ہم پڑھیں اور اس

میں مرنے کے بعد ثواب و عذاب جس کو بعید از عقل سمجھتے ہیں، اس کا ذکر نہ ہوا اور اس میں ہمارے خداؤں کے عیوب کا ذکر بھی نہ ہو۔ یا تم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دو۔

مقابل فرماتے ہیں پانچ مذکورہ افراد نے نبی کریم ﷺ سے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو پھر ایسا قرآن لاؤ۔ جس میں لات و منات اور اعزری کی عبادت کو ترک کرنے کے احکامات نہ ہوں۔ اور نہ اس میں ہمارے خداؤں کی مذمت ہو۔ اگرچہ وہ خدا کی طرف سے بھی ہو یہی تم کہہ دو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا اسی قرآن میں تبدیلی کر دو، عذاب والی آیت کی جگہ آیت رحمت رکھ دو اور حرام کی جگہ حلال اور حلال کی جگہ حرام رکھ دو (۱)۔

اسے محبوب مکرم ﷺ ان نادانوں سے کہو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی کیا وہ حوری قراء اور ابو عمرو نے فتح کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے یاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔

یعنی میرے اختیار میں نہیں کہ میں اس میں اپنی مرضی سے رد و بدل کروں تلقاً و مصدر ہے جو بطور ظرف استعمال ہوا ہے۔ جواب میں صرف تبدیلی کے ذکر پر اکتفا نہ کیا ہے کیونکہ تبدیلی کا منفع ہونا دوسرے قرآن کے لانے کے امتناع کو مستلزم ہے، یا اس لیے صرف تبدیلی کا ذکر کیا کیونکہ تبدیلی تو انسان کے مقدور میں ہے کہ وہ آیت رحمت کی جگہ آیت عذاب پڑھ دے مگر اس معجز کلام جیسا کلام لاتا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یا یہاں تبدیلی سے مراد وہ تبدیلی ہے جو قرآن کی دوسرے قرآن کے ساتھ تبدیلی ہے۔ یا ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کی تبدیلی سے عام ہے۔

یہ یہ مائٹوں کی تقلیل ہے کیونکہ کسی معاملہ میں دوسرے کی اتباع کرنے والا اسی میں خود تصرف کرنے کا مالک نہیں ہوتا۔ نیز اس میں بعض آیات کے بعض کے ساتھ نسخ کے اعتراض کا جواب بھی ہے اس کے علاوہ اس میں اس سوال کا رد بھی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ قرآن انکا اپنا من گھڑت ہے۔ اسی وجہ سے جواب میں تبدیلی کو موقف تلقائی تفسیر کے قول کے ساتھ متعید فرمایا ہے۔ اور اس تبدیلی کو معصیت کہا گیا ہے۔ یعنی حرمیان اور ابو عمرو نے یاء کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی اگر میں تبدیلی کر کے اپنے رب کی نافرمانی کروں۔

یہ یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ وہ اس تجویز کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوئے

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَكُونُوهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرُسْكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا
مِّن قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

”آپ فرمائیے اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو میں نہ پڑھتا اسے تم پر اور نہ ہی وہ آگاہ کرتا تمہیں اس سے کہ میں تو گزار چکا ہوں

تمہارے درمیان عمر (کا ایک حصہ) اس سے پہلے ہی کیا تم (اتنا بھی) نہیں سمجھتے تھے“

اے اگر اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کو چاہتا یا تم پر میرے پڑھنے کو نہ چاہتا تو قرآن نازل نہ کرتا اور اللہ تعالیٰ تمہیں میری زبان کے ذریعے تعلیم نہ دیتا۔“ کی تفسیر کا مرجع قرآن ہے۔ البوی نے ابن کثیر سے لا ادر تمکم اثبات پر قصر کے ساتھ پڑھا ہے اور لام کو تاکید بنایا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا میں تم پر نہ پڑھتا اسے اور وہ تمہیں اسکی تعلیم میرے علاوہ کسی غیر کے ذریعے دیتا۔ اس آیت میں اشارہ ہے

کہ حق ہے اس کا انکار ممکن نہیں کیونکہ اگر مجھے نہ سمجھا جاتا تو میرے علاوہ کسی اور کو یہ قرآن دیکر سمجھا جاتا۔

یعنی میں نے تمہارے درمیان چالیس سال کا طویل عرصہ گزارا ہے ہنوز قرآن سے پہلے بھی میں کوئی ایسی چیز نہیں لایا جو مجھ پر وحی نہ کی گئی ہو اس آیت میں اشارہ ہے کہ قرآن مجزہ اور خارقِ عادت کلام ہے کیونکہ وہ شخص جس نے چالیس سال ان کے درمیان گزارے اور اس عرصہ میں کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا۔ کبھی کوئی شعر کہا اور کبھی کوئی خطبہ دیا۔ پھر جب وہ ایسی کتاب پڑھ رہا ہے جو فصاحت و بلاغت کے ساتویں آسمان کو چھو رہی ہے اور ہر ہنر اور منکوم کلام سے بلند تر ہے۔ اور اصول و فروع کے قواعد پر مشتمل ہے، پہلے لوگوں کے قصص اور آنے والے حالات کی خبروں سے بھر ہوا ہے۔ یہ سب صورت حال یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ ﷺ نے یہ کلام اللہ سے سیکھا ہے۔

سے تم غور و فکر کے لیے اپنی عقل کو کیوں استعمال نہیں کرتے تاکہ تم پر آشکارا ہو جائے کہ یہ میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فائدہ: حضور نبی کریم ﷺ اہل مکہ کے درمیان وحی سے قبل چالیس سال رہے۔ پھر آپ ﷺ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ ﷺ وحی کے بعد تیرا سال مکہ میں رہے۔ پھر آپ ﷺ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ میں دس سال رہے۔ جب آپ ﷺ نے وصال فرمایا تو اس وقت آپ ﷺ کی عمر مبارک تریسٹھ 63 سال تھی (1)۔ اسی طرح امام مسلم نے ابن عباس سے روایت فرمایا ہے۔

محمد بن یوسف الصالحی فرماتے ہیں علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ ﷺ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں دس سال رہے اور اظہارِ نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں چالیس سال رہے۔ اختلاف اس مدت میں ہے جو ہجرت سے پہلے اظہارِ نبوت کے بعد کیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ ﷺ تیرا سال رہے (2)۔ امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ وحی کے بعد دس سال مکہ میں رہے اور وصال کے وقت آپ ﷺ کی عمر مبارک ساٹھ سال تھی (3)۔ اسی طرح ابن سعد و ابن شہیر اور الحاکم نے الاکلیل میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں پہلا قول زیادہ مشہور و اظہر ہے (4)۔ امام مسلم نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک تریسٹھ سال تھی (5)۔ اسی طرح ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ ابو داؤد الطیالسی اور مسلم نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا تو آپ ﷺ کی عمر تریسٹھ سال تھی (6)۔ شیخان نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ وصال کے وقت تریسٹھ سال کے تھے (7)۔ امام نووی فرماتے ہیں یہ قول مشہور ہے اور اسی پر علماء کا اجماع ہے امام احمد اور مسلم نے عمار بن ابی عمار سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا جب آپ ﷺ کا وصال ہوا تو آپ ﷺ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا تم حساب لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا چالیس سال کے تھے تو مبعوث ہوئے، پھر پندرہ سال مکہ میں خوف و اس کی کیفیت میں رہے، پھر ہجرت کے بعد دس سال مدینہ طیبہ میں رہے (8)۔ الحاکم نے الاکلیل میں علی بن ابی زید عن یوسف بن مہران عن ابن عباس کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ وصال کے وقت بیسٹھ سال کے تھے (9)۔ الحاکم نے الاکلیل میں ابو نووی نے لکھا ہے کہ علماء کا تریسٹھ سال

- 1- تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 144 (القر)
- 2- سل الہدیٰ والارشاد، جلد 12، صفحہ 308 (احمدیہ)
- 3- تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 144 (القر)
- 4- تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 145 (القر)
- 5- مجمع مسلم، جلد 15، صفحہ 82 (احمدیہ)
- 6- مجمع مسلم، جلد 15، صفحہ 84 (احمدیہ)
- 7- مجمع مسلم، جلد 15، صفحہ 82 (احمدیہ)
- 8- مجمع مسلم، جلد 15، صفحہ 84 (احمدیہ)
- 9- سل الہدیٰ والارشاد، جلد 12، صفحہ 307 (احمدیہ)

کی عمر پر اتفاق ہے کیونکہ اس کے متعلق اصح روایات ہیں، باقی روایات کی علماء نے تاویل کی ہے۔ ساٹھ سال والی روایت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں غلو کے ذکر پر اکتفا نہ کیا گیا ہے اور سرور کو چھوڑ دیا گیا۔ بیٹھ سٹھ سال والی روایت پھر مٹوے ہے یا اس میں راوی کو شک پڑ گیا ہے۔ عروہ نے حضرت ابن عباس کے بیٹھ سٹھ سال کے قول پر اعتراض کیا ہے اور ان کی طرف اس کی نسبت کو غلط قرار دیا ہے کیونکہ انہوں نے نبوت کا ابتدائی دور پایا ہی نہیں ہے، بخلاف دوسرے صحابہ کرام کے (۱)۔ محمد بن یوسف الصائغی فرماتے ہیں اکثر واقعے جو حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے وہ تریسٹھ سال ہے۔ پس ظاہر یہ ہے کہ پہلے ان کا خیال بیٹھ سٹھ سال کا تھا مگر پھر رجوع کر لیا تھا اس قول کی طرف جو اکثر صحابہ کرام کا تھا (۲)۔ القاضی نے ابن عباس اور سعید بن المسیب سے ایک شاذ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے انہما نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر تریسٹھ سال تھی مگر صواب چالیس سال ہے (۳)۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُبْجُرُونَ ﴿٥٠﴾

”نہیں کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اپنے رب کو شریک بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیشک مجرم و فلاح نہیں پاتے۔“

نہیں کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے یا تو اس کی اولاد ہے۔ یا اس کی آیتوں کا انکار کرے اللہ میں یہ مضمر نہیں شان ہے اور مجرموں سے مراد شرک لوگ ہیں یعنی شرکین ہرگز کامیاب نہ ہوں گے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ قُلْ أَتُحِبُّونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٠﴾

”اور (یہ مشرک) عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتی ہیں! اور وہ کہتے ہیں (یہ معبود) ہمارے۔ غفاری! ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو فرما دے کیا تم آگاہ مگر تے ہو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے جو وہ نہیں جانتا جس نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں جس پاک ہے وہ اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔“

۱۔ وَتَجْعَلُ مَوْتًا كَافًا لِكُلِّ فَاعِلٍ كفار مکہ ہیں، یعنی اگر یہ كفاران بتوں کی عبادت ترک کر دیں تو یہ بت انہیں ہی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر یہ ان بتوں کی عبادت کرتے سمجھی رہیں تو یہ انہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا کیونکہ بے ایک بے بس پتھر سے تراش ہوئی مسورتیاں ہیں جو نہ نفع پر قادر ہیں نہ نقصان پر۔ معبود وہ ہونا چاہیے جو ثواب یا عقاب دینے پر قادر ہو تاکہ نفع کے حصول یا نقصان کے دور کرنے کی غرض سے اس کی عبادت کی جائے۔

حق و مشرک کہتے ہیں ہمارے یہ بت دنیا کے امور میں بھی ہماری شفیق ہیں اور اگر قیامت برپا ہوگی اور دوبارہ اٹھنا ہوگا تو آخرت میں ہماری شفاعت کریں گے۔

سچ کیا تم اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے ہو جس کا اسے علم نہیں وہ یہ کہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اس میں کفار کو ان کی اس برمودہ سرائی پر کہ یہ بت

ہمارے شیخ ہیں، پر جھڑکنا اور ان سے استہزاء کرنا ہے۔ یعنی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم نہیں جو ہمہ بین و ہمہ داں ہے جس پر زمین آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔

یہ یہ ضمیر عائد محذوف ہے حال ہے جو اس کی نفی کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ خدا سمجھتے ہیں وہ یا تو آسانی مخلوق ہوگی جیسے فرشتے یا زمینی مخلوق ہوگی، جیسے بت ان میں سے ہر دو ان کفار کی طرح حادث اور مجبور ہیں۔ پس ان کو ان کا شریک بنانا جائز ہی نہیں۔

یہ یہاں یا تو ماصدر یہ ہے۔ اس وقت یہ معنی ہوگا کہ اللہ ان کے شریک ٹھہرانے سے بلند و بالا ہے، یا ماموصلہ ہے۔ اس وقت یہ معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے شریکوں سے بلند و بالا ہے۔ حمزہ اور الکسائی نے یہاں بھی سورہ نحل میں دونوں جگہ میں اور سورہ روم میں تاء خطاب کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ خطاب شریکین مکہ کو ہے اور باقی قراء نے غائب کے صیغہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

وَمَا كَانَ الْإِنْسَانُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً قَدْ فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِنَ بِهِمْ فَبِعِزَّتِكَ لَيُخْشَتُنَّ ۝

”اور نہیں تھے لوگ (ابتداء میں) مگر ایک ہی امت۔ پھر (اپنی بکروی سے) باہم اختلاف کرنے لگے۔ اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔“

لے تمام لوگ فطرۃً موصد تھے یا اسلام پر متفق تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت تک کا زمانہ ہے یا طوفان نوح کے بعد کا زمانہ ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے عمر بن کئی کے عہد تک کا دور ہے، یا یہ مطلب ہے کہ لوگ گمراہی پر متفق تھے جس دور میں رسول مبعوث نہیں ہوئے تھے۔

یہ انہوں نے خواہشات نفس اور عقائد باطلہ کی پیروی کر کے وحدت انسانی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یا جب رسل علیہم السلام تشریف لائے تو بعض نے اتباع کی اور بعض نے کفر پر اصرار کر کے اختلاف پیدا کر دیا۔

یہ اگر تمہارے رب نے ہر امت کے لیے ایک سید مقرر نہ کی ہوتی تو خدا ب نازل کے دنیا میں جھگڑنے والوں کا نام نشان مٹا دیا جاتا۔ لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے سوچے، سمجھنے کے لیے موقع عطا فرمایا ہے، انکس فرماتے ہیں یہ امت کو ذمیل دینا اور دنیا میں عذاب نہ دینے کی خوشخبری ہے (۱)۔ حضرت ائمن فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ قیامت سے پہلے انہیں اختلاف کے باوجود ثواب و عقاب نہیں دینا تو دنیا میں ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، مؤمن جنت میں اور کافر دوزخ میں داخل کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس لیے قیامت کے روز ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْظُرُوا إِلَيَّ مَعَ كُفْرِهِمْ ۝

”اور کہتے ہیں کیوں نہ نازل کی گئی پر کوئی آیت ان کے رب کی طرف سے۔ سو آپ فرمائیے غیب تو صرف اللہ کے

لیے ہے بل پس انتظار کرو جس میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں ہے۔“

۱۔ انکار مکہ کہتے ہیں محمد ﷺ پر کیوں نہ اتاری گئی ہماری تجویز کردہ آیات میں سے کوئی آیت۔

۲۔ آپ فرمائیے غیب تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ وہ خود جانتا ہے کہ تمہاری تجویز کردہ آیتوں کو کیوں نازل نہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ کسی کو اس کی خبر نہیں، یا یہ مطلب ہے جو چہز انسانی خواہش سے غائب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

۳۔ اپنی مجوزہ آیات کے نزول کا انتظار کرو، یا یہ معنی ہے کہ حق کو باطل پر غالب کرنے کا جو فیصلہ ہمارے اور تمہارے درمیان قدرت کی طرف سے ہوتا ہے اس کا انتظار کرو۔

۴۔ مجھ پر نازل شدہ آیات کے انکار اور اپنی طرف سے تجویز شدہ آیات کے نزول کے مطالبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو سلوک کرنے والا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ اس کا منتظر ہوں۔

وَإِذْ آذَيْنَا النَّاسَ سَخَصَۃًۢ ثُمَّ بَعَثْنَا مَرْسَلًاۙ إِذْ أَنهَم مَكْرُۢمٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ
اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًاۙ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا نَكْمُرُۢمُ ۝۱۰

”جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں تو لوگوں کو (اپنی) رحمت سے اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تو فوراً وہ مکر و فریب کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں میں ۱۔ فرمائیے اللہ زیادہ تیز ہے اس فریب کی سزا دینے میں ۲۔ جبکہ ہمارے پیچھے ہوئے (فرشتے) قلمبند کر رہے ہیں جو فریب تم کر رہے ہو ۳۔“

۱۔ الناس سے مراد اہل مکہ ہیں۔ رحمت سے مراد سرسبز و شادابی خوشحالی اور صحت ہے۔ صخر آء سے مراد قحط شدت اور مرض ہے، یعنی جب ہم نے اہل مکہ کی قحط سالی خوشحالی و شادابی سے بدل دیا تو بجائے شکر ادا کرنے کے ہماری آیتوں کا انکار کرنے لگے اور ان سے مذاح و استہزاء شروع کر دیا۔ مجاہد فرماتے ہیں مکر سے مراد آیات کی تکذیب اور استہزاء ہے (۱)۔ میں کہتا ہوں مکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخفی طریقہ سے دوسرے کو شرم تک پہنچانے کا ارادہ کرنا۔ تو پھر آیات کی تکذیب اور ان سے استہزاء کو مکر سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر رسول کی تکذیب اور رسول کریم ﷺ کو اذیت پہنچانے کا ارادہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تکذیب نہیں کرتے تھے لیکن اس شر اور تکذیب کا اعادہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا تھا کیونکہ وہ آیات حقیقت میں اسی کا کلام مجرب نظام تھا۔ متاعل بن حیان فرماتے ہیں ان کا مکر یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرما کر ان کی بدعالی کو شادابی اور خوشحالی سے بدل دیا تو وہ کہنے لگے یہ تو فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش برسی ہے (۲)۔

بعض علماء فرماتے ہیں آیات سے انکار کرنا سے بچاؤ کے سلیے کرنا اور ان پر طعن کرنا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اہل مکہ قحط میں مبتلا ہوئے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس قحط کو دور فرمایا اور ان پر اپنی رحمت کی برسات فرمائی تو وہ شکر ادا کرنے سے پہلے آیات کے استہزاء اور آیات کے انکار کی طرف جلدی کی۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب اہل مکہ کے مکر پر یہ نظریات سے پلٹنے کی کوئی تسلیل نہ دیکھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ ان لوگوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کا سات سال قحط مسلط فرما کر میری اعانت فرما زبان نبوی ﷺ سے نکلے ہوئے کلمات کو فوراً شرف قبولیت بخشا گیا تو قحط شروع ہو گیا ہر چیز ہلاک ہو گئی

حتیٰ کہ اہل مکہ چڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور سفیان حالات سے دل برداشتہ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد ﷺ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، جبکہ تمہاری قوم ہلاک ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ ہم سے اس عذاب کو دور فرمائے تو آپ ﷺ نے دعا فرمائی (۱) (اور حالات یکسر بدل گئے)۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب عذاب کو ہم سے دور فرما ہم ایمان لاتے ہیں۔ حضور ﷺ کو بتایا گیا کہ ان سے عذاب دور کیا گیا تو پھر یہ اپنی پرانی روش پر چل پڑیں گے۔ حضور ﷺ نے ان کے کہنے پر دعا فرمادی، اللہ تعالیٰ نے عذاب دور فرمادیا تو وہ واقعی واپس پلٹ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کا انتقام ہر کے دل لیا تھا۔ ادا مفاہاتہ کا حکم ان کے فوراً کر کے پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے اسی مفہوم کو ادا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

۱۔ اے محمد ﷺ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ تیز ہے مگر کی سزا دینے میں۔ مگر کے معنی کے اعتبار سے اس کا استعمال اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف یہ لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی یا تو استدراج ہوتا ہے (یعنی کسی کو بتدریج پہنچائی کی طرف لے جانا اور اسے شعور تک نہ ہو) جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول دلالت کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ دنیا کی وسعت عطا فرماتا ہے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ کمرے پر تو وہ دھوکہ میں ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے جسے دنیا کی نعمتوں سے وافر حصہ دیا جائے اور وہ شکر گزار نہ ہو وہ دھوکہ میں ہے۔ یا مگر کا مطلب مگر کی سزا دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً سزا دی۔ یا یہ مطلب کہ ان کی اپنے فریب میں غور و فکر سے پہلے ان کو بتادی تک پہنچا دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں جلدی ہلاک کرنے والا ہے نہایت تمہارے اس مکر و فریب کے جس کے ذریعے تم حق کو مٹانے کا ارادہ رکھتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے کیونکہ وہ اپنے ارادے کے پورا کرنے پر قادر ہے اور تم حق کو مٹانے پر قادر نہیں ہو۔

۲۔ جو گنہگارانی سازشیں وہ چھپ چھپ کر تیار کرتے ہیں وہ ہمارے فرشتوں پر بھی مخفی نہیں ہیں، چاہے کیا تم جو ہر و اہرام کے پیدا کرنے والے پر مخفی ہوں۔ یعقوب نے ماقبل کلام کی موافقت میں یاہ کے ساتھ یعنی غائب کے مینہ کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے تاء کے ساتھ یعنی خطاب کے مینہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس میں انتقام کی تحقیق کا بیان ہے۔

هُوَ الَّذِي يُسَوِّرْكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتِ بِكُمْ
يُوحُودٌ طَوَيْتُهَا فَذَرُّوا يَهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَالِفٌ ۖ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ
مَكَانٍ وَكَفَّتُوا أَنَّهُمْ أَحْصَوْا يَوْمَهُمْ ۚ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَكِنِ أَنْجَيْتَنَا
مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝۳۱

”وہی ہے جو یہ کرنا ہے تمہیں خشک زمین اور سمندر میں، یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتیوں میں، اور چلنے لگتی ہیں مسافروں کو لے کر موافق ہوا کی وجہ سے، اور سرد ہوتے ہیں ان سے (تو اچانک) ایسی ہے انہیں تندہ تیز ہوا اور آگ لپکتی ہے انہیں سوچیں ہر جگہ (طرف) سے، اور وہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے (تو اس وقت) پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے کیے کہتے ہیں (اے کریم) اگر تو نے بچا لیا ہمیں اس

(طوفان) سے تو ہم یقیناً ہو جائیں گے تیرے شکر گزار (بندوں) سے ۱۔

۱۔ یعنی وہ تمہیں چلنے پر برا بھینٹے کرتا ہے اور تمہارے لیے چٹا منکن بناتا ہے۔ یہ جمہور کی قرأت ہے اور ابن عامر اور ابو جعفر نے بنشور کم نون اور شین کے ساتھ نثر سے مشتق کر کے پڑھا ہے۔

۲۔ فلک کا معنی کشتیاں ہے۔ فلک کا لفظ واحد اور جمع دونوں معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر یہاں جمع کے معنی میں ہے کیونکہ آگے جمع کے موافق کلام ہے۔

۳۔ جو ان پر سوار ہوتے ہیں ان کو لے کر چلتی ہیں۔ یہاں مبالغہ کے لیے خطاب سے نصیحت کی طرف التفات کیا گیا ہے کیونکہ یہ غیر دل کا تذکرہ ہے تاکہ ان کی حالت پر تعجب کیا جائے اور ان پر نفرت کا اظہار کیا جائے۔ بوسع طبع سے مراد مقصود تک پہنچانے والی نرم ہوا ہے۔
۴۔ یہ اذکا جواب ہے اور حاضیر کا مرجع یا تو فلک ہے یا رب طیب ہے، یعنی اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ رب کا صفت سخت تیز ہوا کو کہتے ہیں۔

۵۔ ہوا کی تیزی کی وجہ سے پانی کے اوپر جھلریں بلند ہوتی ہیں انہیں موج کہا جاتا ہے۔

۶۔ و ظنوا فرمایا یہاں یقیناً نہیں فرمایا کیونکہ صرف قرآن کی وجہ سے مستقبل کے امور کے بارے میں یقین متصور نہیں ہو سکتا، یعنی وہ گمان کرتے ہیں موجوں اور مہلکات نے انہیں گھیر لیا ہے۔ اور اس طرح گھیر لیا ہے کہ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں جیسے دشمن کسی کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔

۷۔ جب مصائب و شدائد میں گھر جاتا ہے تو انتہائی خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا۔ عرب عام حالات میں اپنے من گھڑت خداؤں کی پوجا پات میں لگے رہتے مگر مصائب و تکلیف میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے دعو اللہ کا قول ظنوا سے بدل اشتغال ہے کیونکہ ان کی دعا ان کے من کے لوازم سے ہے۔

۸۔ اے ہمارے پروردگار اگر تو ہمیں ایک مرتبہ اس گرداب سے نجات عطا فرما دے۔ من هذا یعنی اس حد تیز ہوا کے جھونکوں سے بچا لے تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ جملہ شرطیہ ہے، اس سے پہلے یا تو قول کا فعل محذوف ہے یا یہ دعویٰ کا مفعول ہے کیونکہ یہ بھی ان کے قول کا حصہ ہے۔ اس کلام میں سیر کرانے کی عایت کشتیوں میں ہونا نہیں بلکہ حتیٰ کے بعد جو جملہ شرطیہ ہے۔ اس کا پورا مضمون عایت ہے، گویا یوں کہا گیا ہے حتیٰ کہ جب اس طرح ہوا کا چلنا موجوں کا بھرتا بھرتا بھرتا کا خیال آنا نجات کی دعا کرنا یہ سب تیسیر کی عایت ہے۔

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ لِيَأْكُلُوا النَّاسَ إِنْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
أَنْفُسِهِمْ مَتَاعًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥

”پھر جب وہ بچا لیتا ہے انہیں تو وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق ۱۔ اے گویا تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری ہی پڑے گا ۲۔ لطف اٹھاؤ دنیوی زندگی سے ۳۔ پھر تمہاری طرف ہی لوٹ کر آتا ہے ۴۔ تمہیں پھر ہم آگاہ کریں گے تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے ۵۔“

۱۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما کر انہیں نجات عطا فرماتا ہے تو فوراً وہ ظلم و سرکشی کی روش اختیار کر لیتے ہیں اور حدود

متعین نہ کھلا نک کر دنگا کوشا دیکھایا تا شروع کر لیتے ہیں بغیر انہی کے الفاظ بیغون کے قول کی تاکید ہے کیونکہ حق کے ساتھ کبھی بغاوت کا ایصال نہیں ہوتا۔ ان الفاظ میں اس شب کا بھی ازالہ ہے کہ مسلمان بھی تو کفار کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں، ان کے کھیتوں کو جلاتے ہیں، ان کے درختوں کو اکھیر پھینکتے ہیں، کیا یہ فساد فی الارض نہیں۔ فرمایا وہ سب کچھ اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، ایسا کرنا ان کے لیے حق ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ قاسمیں کو سزا دی جائے اور ان کو شاد چھوڑنے پر مجبور کر کے اصلاح کی طرف لایا جائے۔

ع اے لوگو تمہاری اس سرکشی اور بغاوت کا وبال تم پر پڑے گا رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اَسْرُوعَ الْخَيْرِ ثَوَابُا الْبُرُؤِ صَلَۃُ الرَّجْمِ: سب سے جلدی ثواب پہنچانے والی نیکی حسن سلوک اور صلہ رحمی ہے۔ وَاَسْرُوعَ الشَّرِّ عِقَابُہُ الْبَغْيُ وَقَطِيعَةُ الرَّجْمِ: اور سب سے جلدی سزا پہنچانے والی برائی بغاوت اور قطع تعلقی ہے (۱)۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عائشہ سے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تین برائیاں اگر کسی میں پائی جائیں تو ان کا وبال اس کے اپنے اوپر لوٹتا ہے (۱)۔ سرکشی و بغاوت (۲)۔ دھوکہ (۳)۔ وعدہ خلافی (۲)۔ اس حدیث کو ابوالشیخ الخطیب اور ابن مردویہ نے التفسیر میں حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَذَكَ النَّبِيُّ مِنْهَا۔ اگر پہاڑ بھی پہاڑ پر بغاوت کرے گا تو دونوں میں سے جو باقی ہوگا وہ بڑا بڑا ہو جائے (۳)۔ اس حدیث کو ابن لال نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔

ع یہ ظاہری دنیا کا ساز و سامان نفع پہنچانے کے لیے مگر ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ حضرت حفص نے مصدر مؤ کی حیثیت سے اسے منصوب پڑسا ہے۔ یعنی قَتْمُخُونُ مَنَاعِ الْخِيَاةِ الدُّنْيَا، یا یہ بھی کا مقول ہے کیونکہ اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، جار مجرور اس کے متعلق ہوگا اور خبر مجرور ظرف ہوگی تقدیر عبارت یوں ہوگی۔ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ مَنَاعِ الْخِيَاةِ الدُّنْيَا مَحْلُوزٌ اَوْ ضَالٌّ: تمہارا دنیوی زندگی کے ساز و سامان کے لیے بغاوت کرنا محذور ہے یا گمراہی ہے۔ یا یہ اس فعل کا مقول ہے جس پر البغی دلالت کرتا ہے اور علی انفسکم خبر ہے۔ باقی علماء نے مرفوع پڑھا ہے کیونکہ یہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے یا یہ خبر ہے، اور علی انفسکم اس کے متعلق ہے یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے ذالک مَنَاعِ الْخِيَاةِ الدُّنْيَا اور علی انفسکم بھیکم کی خبر ہے۔

ع مرنے کے ساتھ یا قیامت کے دن ہماری طرف تمہیں لوٹا ہے۔

یہ یعنی جو تم کرتے رہے اس کی تمہیں جزا دیکر تمہیں آگاہ کرے گا۔

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاۤ اُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاَخْطَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ وَمَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ۚ حَتّٰىۤ اِذَاۤ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُهَا وَاَمْرُهَا يَنْتُ وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَا ۚ اَتَمَّآ اَمَرْنَا لِيَلٰٓاۤ اَوْ تَهَارٰۤاۤ فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا ۚ اِذَاۤ اَنۡتَفَعْنَ بِاِلَآ مَسٍ ۚ كَذٰلِكَ نَقُصُّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۳۷﴾

”پس حیات دنیوی کے عروج و زوال کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے سو مٹی ہو کر گی پانی کے

باعث سرسبزی زمین کی جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور حیوان بھی یہاں تک کہ جب لے لیا زمین نے اپنا سنگار اور وہ خوب آراستہ ہو گئی اور یقین کر لیا اسکے مالکوں نے کہ (اب) انہوں نے قابو پایا ہے اس پر (تو اچانک) آپ اس پر ہمارا حکم (عذاب) رات یا دن کے وقت پس ہم نے کاٹ کر رکھ دیا اسے گویا کل وہ یہاں تھی ہی نہیں ملے ہی نہیں ہم وضاحت سے بیان کرتے ہیں (اپنی قدرت کی) نشانوں کو اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔“

۱۔ اس دنیا کے جلد ق ہونے اور لوگوں کے اس کے حسن و رعنائی سے دھوکہ کھانے کی عجیب مثال ہے۔ ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں پھر اس کی وجہ سے خوب گھٹی ہو کر گئی ہیں زمین کے دانے پھل اور سبزیاں جن کو انسان کھاتے ہیں اور گھاس جس کو حیوان کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین رنگ پر گئے پھولوں اور پھلوں سے اپنے حسن و بہجت کو مکمل کر لیتی ہے۔ اور خوب آراستہ ہو جاتی ہے۔“ ازینت اصل میں تزیینت تھا“ انہیں مسعود نے تزیینت اصل پر پڑھا ہے۔

۲۔ زمین کے مالکوں نے یقین کر لیا کہ اب ہم اس زمین کی فصل کے اٹھانے پر قادر ہیں، یعنی پھل چنے، فصل کاٹنے، اس کا غذا اٹھانے اور اس سے مستفیع ہونے میں کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی، اب ہم مکمل طور پر اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اس فصل کی سلامتی کے یقین کے بعد بعض آفات کے نزول کا ہمارا فیصلہ پہنچا تو ہم نے اس کھیتی کو کاٹ کر رکھ دیا، گویا یہاں کھیتی تھی ہی نہیں مضاف کو دونوں سے حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام رکھا گیا اور یہ غنی بالمکان سے شتق ہے۔ جس کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنا ٹھہرنا۔ الامس کا مطلب ہے اس زمانہ سے تھوڑا سا پہلے۔ یہ ماضی قریب کے وقت کی مثال ہے اور مثلاً یہ حکایت کا پورا مضمون ہے، یعنی نباتات کی سرسبزی پھر ان کے مزین ہونے کے بعد نسبت و تباہ ہونا جسکے اسے مالکان اب آفات سے سلامت گمان کر رہے تھے۔ صرف پانی مثلاً نہیں ہے اگرچہ حرف تشبیہ کے ساتھ وہی متصل ہے۔ کیونکہ یہ تشبیہ مرکب ہے جس میں ایک مضمون کو دوسرے مضمون کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں دنیا کے ساز و سامان سے مشغول پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آپہنچتا ہے جس سے وہ بالکل بے خبر ہوتا ہے (۱)۔

۳۔ ہم اپنی نشانیاں بیان فرماتے اس قوم کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتی ہے کیونکہ ان آیات سے نفع یہی لوگ حاصل کرتے ہیں اس لیے ان کی تخصیص فرمادی (حالانکہ قرآن کے ہدایت عام ہے)

وَاللّٰهُ يَذَّكَّرُ اِلٰى ذٰلِكَ السَّلٰمِ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۝

”اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بلاتا ہے (امن و سلامتی کے گھر کی طرف) اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بلاتا ہے ایسے امن و سلامتی والے گھر کی طرف جو ہر قسم کی آفات اور ہلاکتوں سے محفوظ ہے، یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اسلام سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور دار سے جنت مراد ہے (۲)۔ اس اسم کے ساتھ تخصیص اسی بات پر تنبیہ کرنے کے لیے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ سوئے ہوئے تھے کہ فرشتے حاضر ہوئے آپس میں کہنے لگے اپنے اس صاحب کی مثال بیان کرو۔ ایک نے کہا وہ سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا آنکھیں سوئی ہوئی ہیں مگر دل بیدار ہے۔ کہنے لگے ان کے مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے گھر تعمیر کیا، پھر اس میں ایک دعوت کا اہتمام کیا، ایک دعوت دینے

والا بھیجا جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول کیا، وہ اس گھر میں داخل بھی ہوا اور گھر برکتے دسترخوان سے کھایا بھی۔ لیکن جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول نہ کیا، وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس کے دسترخوان سے کچھ کھایا۔ پھر کہنے لگے اس مثال کی وضاحت کرو تا کہ سمجھ لیں۔ ایک نے کہا دوسرے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا آگھیں سوئی ہیں مگر دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا اس مثال میں دار سے مراد جنت ہے۔ داعی سے مراد محمد ﷺ ہیں، جس نے محمد ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کی جس نے محمد ﷺ کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی۔ نافرمانی کی محمد ﷺ لوگوں کے درمیان فرق ہیں (یعنی ان کے ماننے والے مومن اور نہ ماننے والے کافر ہیں)۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے (۱)۔ اس حدیث کو داری نے ربیعہ الجری سے سند و جدیل الفاظ میں روایت کیا ہے قَبْلَ لِي سَيَذَرُ نَبِيَّ دَارًا وَ وَضَعَ مَائِدَةً وَأَرْسَلَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَّ دَخَلَ الدَّارَ وَ أَكَلَ مِنْ الْمَائِدَةِ وَ رَجَعَ عَنْهُ الشَّيْءُ وَ مَنْ لَمْ يُجِيبِ الدَّاعِيَّ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ الْمَائِدَةِ وَ سَخَطَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ قَالَ فَلَالَهُ الشَّيْءُ وَ مُخْتَلَفُ الدَّاعِي وَ الدَّارُ الْإِسْلَامُ وَ الْمَائِدَةُ الْجَنَّةُ۔ مجھے کہا گیا ایک سردار نے گھر بنایا اور اس میں دسترخوان لگایا۔ پھر ایک دعوت دینے والا بھیجا۔ پس جس نے داعی کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل بھی ہوا اور کھانا بھی دسترخوان سے کھایا اور سردار بھی اس سے راضی ہوا اور جس نے داعی کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ نہ گھر میں داخل ہوا نہ اس دسترخوان سے کھایا اور اس پر سردار ناراض ہوا۔ پھر فرمایا اللہ سید ہے محمد داعی ہے، دار سے مراد اسلام اور دسترخوان جنت ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں امت میں اسلام سے مراد حجہ یعنی سلام ہی ہے اور جنت کو دار اسلام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جنتی ایک دوسرے پر سلام کریں گے نیز فرشتے ہر دروازے سے سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔

اس لوگوں میں جسے چاہتا ہے اس کی راہنمائی فرماتا ہے دین اسلام کی طرف سنت کے طریقہ کی طرف اور اس راستہ کی طرف جو اس کی بارگاہ قدس تک پہنچنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دعوت کو موم کے ساتھ اور ہدایت کو شیت کی قید کے ساتھ ذکر کرنا دلیل ہے کہ کوئی بغیر ارادہ کے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کافر کی ہدایت کا ارادہ نہیں فرمایا۔

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَ زِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

”ان کے لیے جنوں نے نیک عمل کیے لیکن جزاء ہے جہنم بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے اور نہ چھائے گا ان کے چہروں پر (رسوائی کا) غبار اور نہ ذلت کا اثر ہوگا)۔ یہی لوگ جنتی ہیں۔“

یعنی جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے۔ رسول اللہ ﷺ نے جبریل کے سوال کے قصہ میں احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اَلْإِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ رَبَّكَ تَعْبَادَةً مِّمَّنْ كُنْتَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس کیفیت میں ادا کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں حضرت عمر سے مروی ہے (۲)۔

اس آیت سے مراد نیک جزاء یعنی جنت ہے۔ ابن مردود نے ابن عمر کے واسطے سے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی شہادت کا حق ادا کیا ان کے لیے جنت اور عید دیدار باقی ہے (۳)۔

حس اللہ جل شانہ کا دیدار بھی انہیں نصیب ہوگا۔ اسی طرح ابن جریر اور ابن مردودہ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کے واسطے سے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا بھیجے گا جو ایسی بلند آواز سے ندا دے گا کہ اولین و آخرین اسے سن لیں گے۔ اے اہل جنت اللہ تعالیٰ نے تم سے انکسے کا وعدہ فرمایا ہے۔ انکسے جنت ہے اور مزید دیدار الہی ہے۔ ابن جریر ابن مردودہ، الاملا کا فی ابنی حاتم ابن ابی بن کعب کے طریق سے رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح روایت کی ہے۔ ابن مردودہ ابو الاشخ اور الاملا کا فی کے دو واسطوں سے حضرت انس سے مرفوع روایت کی ہے۔ ابو الاشخ نے ابن ہریرہ سے مرفوع روایت کی ابن جریر ابن مردودہ ابن المذہب راوی ابو الاشخ نے اپنی اپنی تفاسیر میں اور الاملا کا فی اور الاملا جری نے کتاب البرکۃ میں حضرت ابوبکر الصدیق سے روایت کی ہے۔ ابن جریر ابن المذہب راوی ابو الاشخ اور الاملا کا فی سے ابوموسیٰ اشعری سے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ ابن مردودہ نے عمرہ بن ابن عباس کی سند سے اسی طرح روایت کی ہے۔ ابن ابی حاتم اور الاملا کا فی نے عمرہ بن ابی مالک اور عمرہ بن ابی صاعد ابنی صاعد ابنی عباس اور عمرہ بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ عامر بن سعید الجعفی، ابن ابی اسحاق الشعمی، عبد الرحمن بن سابط، عکرمہ مجاہد اور قتادہ سے روایت کی ہے۔ علامہ قرطبی کتاب البرکۃ میں لکھتے ہیں یہ تفسیر صحیح ہے کرام اور تابعین عظام میں مشہور و معروف تھی۔ اور یقیناً یہ تو قیعی ہو سکتی ہے مسلم اور ابن ماجہ نے صہیب کے واسطے سے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو گئے کسی تم کسی مزید چیز کے خواہش مند نہ ہو کہ میں تمہیں عطا کروں۔ وہ عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں عطا فرمائی۔ (ان نعمتوں کے ملنے کے بعد ہماری اور کیا خواہش ہو سکتی ہے) اللہ تعالیٰ حجاب انھیں گئے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار انہیں جنت کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوگا۔ پھر آپ ﷺ نے یہی آیت تلاوت فرمائی (۱)۔

امام بغوی نے یہ حدیث ان الفاظ میں روایت کی ہے۔ آپ ﷺ نے لَکِنَّا فِیْہِ اَحْسَنُ اَلَا یَہْتَدُوْنَ فرمائی۔ پھر فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں تو ایک منادی ندا دے گا اے اہل جنت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے جسے وہ پورا کرتا چاہتا ہے جنتی کہیں گے وہ وعدہ کیا ہے کیا تو نے ہمارے میزان بھاری کر نہیں دیے تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے تو نے ہمیں جنت عظمیٰ فرمادی تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی۔ (کیا وعدہ ابھی باقی ہے) فرمایا اللہ تعالیٰ حجاب انھیں گئے تو جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے (۲) دیدار الہی سے زیادہ انہیں کوئی چیز محبوب نہ ہوگی۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں حجاب انھانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے روایت کے موافقہ دور کر دیا حتیٰ کہ وہ عظمت و جلال کے نور کو دیکھ لیں گے۔ حجاب کا ذکر مخلوق کے اعتبار سے خالق کے اعتبار سے نہیں۔ اس کی ذات بلند بالا اور پاک ہے ہر عیب و نقص سے۔ جس نے چھایا ہوگا ان کے چہروں پر کوئی غبار کمتر اس غبار کو کہتے ہیں جس میں کالک بھی ہو۔ ابن ابی حاتم وغیرہ نے ابن عباس اور ابن مسعود سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ایسی رسوائی ان کے چہروں پر نہ ہوگی جیسی دوزخیوں کے چہروں پر ہوگی۔

یہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے نکالے جائیں گے اور نہ اس کی نعمتوں کا انتقام ہوگا بخلاف دنیا اور اس کی زیب و زینت کے کہ یہ عارضی اور زوال پذیر ہے۔

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ
اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٥﴾

”اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کی سزا اس جیسی ہوگی۔ اور چھارہ ہی ہوگی ان پر ذلت نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ
(کے عذاب) سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ گویا ڈھانپ دیے گئے ہیں ان کے چہرے کا لی رات کے کسی ٹکڑے سے
یعنی روزنی ہیں وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔“

۱۔ الذین کا یا تو لُذُنِیْنَ آخَسُوا پر عطف ہے ان کے مذہب پر جو فی الدار زید و الحجرة عمرو میں عطف جائز قرار دیتے
ہیں۔ یا و الذین اپنے صلہ سے مل کر مبتلا ہے اور جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا خبر ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی جَزَاءُ الذِّینِ حَسَبُوا
السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا یعنی ہم برائی کا بدلہ برائی کی مش دیں گے، اس سے تجاوز نہیں کیا جائے گا اور یہ بھی جائز ہے اس کی خبر
لَنَا اُغْشِيَتْ یا اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ہو اور درمیان میں کلام مضمر ہے ہوا اور جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا مبتدا ہو اور اس کی خبر محذوف ہو یعنی جزاء سببہ
واقع یا اسی کی مش مقدر ہو یا اسی کی زیادتی کے ساتھ بمثلہا خبر ہے۔

۲۔ یعنی ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ذلت و سوائی عاصم سے پہلے من زائدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی
سے انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ یا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
کوئی ایسا نہ ہوگا جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے گا۔

۳۔ اس جملہ میں قطعاً قطع کی جمع ہے اور اغشیت کا مفعول ثانی ہے من اللیل یہ قطع کی مفت ہے۔ مظلماً اللیل سے حال ہے اور
اس کا عامل اغشیت ہے کیونکہ اس کے موصوف کا عامل ہی اس کا عامل ہوتا ہے۔ یا من اللیل میں جو فعل کا معنی پایا جاتا ہے وہ اس کا
عامل ہے ابن کثیرؒ لکھتا ہے اور یعقوب قطعاً طاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور اس کا معنی بعض ہے جیسے بقطع من اللیل کا ارشاد ہے
اس صورت میں مظلماً کو قطعاً کی مفت یا اس کا حال بنانا بھی صحیح ہے۔

۴۔ محقر نے اس آیت کریمہ کے گناہ کبیرہ کے مرکب کے ہمیشہ دوزخ میں رہنے پر دلیل بکڑی ہے۔ مگر انکا یہ کہنا مردود ہے کیونکہ
سیات کا لفظ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ اور کفر تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ آیت اپنے عموم پر ہو تو پھر گناہ صغیرہ کے مرکب کا بھی
ہمیشہ دوزخ میں رہنا لازم آئے گا حالانکہ یہ قول کسی نے بھی نہیں کہا۔ اسی اللہ تعالیٰ کا ارشاد جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا گناہ کبیرہ کے ہمیشہ
دوزخ میں رہنے کی نفی کرتا ہے کیونکہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرکب کی سزا کفر کی سزا سے کم اور صفائی کی سزا سے زیادہ ہو۔ اس
لیے گناہ کبیرہ کے مرکب کا ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا قول تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اسم اشارہ کا مرجع اسی پر دلالت کرتا ہے کہ اَلَّذِیْنَ كَسَبُوا
السَّيِّئَاتِ عموم پر نہیں بلکہ اس سے بعض مراد ہیں اور وہ کفار ہیں جیسا کہ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ (ان کے خاندان کو لوٹانے کے زیادہ
حقدار ہیں) کا ارشاد وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ (ان کے خاندان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں) میں بھی اَلَّذِیْنَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ سے مراد وہ بیویاں ہیں جنہیں مردوں نے تین
طلاقیں دی ہیں۔

اور یہ بھی جائز ہے کہ اَلَّذِیْنَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ سے مراد کفار ہوں کیونکہ الذین احسنوا یہ اہل قبلہ میں سے اصحاب کبار کو شامل ہے

کیونکہ ایمان تمام نیکیوں کی اصل ہے۔ اس لیے اَلَّذِي يَتَّبِعُ الْاَشْيَاہِ میں اصحاب کہا شامل نہ ہوئے (کیونکہ پہلے انکا شمار دوسرے گروہ کے تحت ہو چکا ہے)۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اَلَّذِي يَتَّبِعُ الْاَشْيَاہِ سے وہ لوگ مراد ہوں جو حضور نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے اور مومن جو اس زمانہ میں موجود تھے وہ تمام صحابہ کرام تھے اور وہ تمام کے تمام عادل تھے۔ اور اس پر اجماع ہے کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے جب کسی سے تھا خالص بشریت گناہ سرزد ہوا تو اس نے توبہ کی اور اس کی بخشش ہوگئی اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ ادا ہی نہیں ہے۔ پس اس دور میں کسی ماجرہم صرف کافر ہی تھے۔ (واللہ اعلم)۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبَابًا ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِينَ اَشْرَكُوا اَمْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ
فَرِيْقَتَيْنِ اَمْ كُنْتُمْ جَبَابًا ثُمَّ اِيَّاَنَا تَعْبُدُونَ ﴿٥٠﴾

”اور ان کی پیشانی کا تصور کرو جس روز ہم جمع کرینگے ان سب کو (میدان حشر میں) پھر ہم حکم دینگے مشرکوں کو اپنی اپنی جگہ پر پھر جاؤ تم اور تمہاری جھوٹے معبودوں پر پھر ہم منقطع کر دینگے ان کے باہمی تعلقات میں اور کہیں گے ان کے معبود (اے مشرکوں) تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے“

یعنی ہم دونوں فریقوں کو جمع کریں گے میدان حشر میں، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ اپنی اپنی جگہ کو لازم پکڑو حتیٰ کہ تم دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ انہیں یہ ضمیر الزموا فعل محذوف کے فاعل کی تاکید ہے جو ممکن اکم کا عامل ہے وشر کا فاعل کم کا ضمیر مذکور پر موقوف ہے اور اس سے مراد ان کے کھڑے ہونے بت ہیں۔

یعنی ہم نے ان کے وہ سب تعلقات کاٹ کر دیے جو ان کے آپس میں دنیا کے اندر تھے حتیٰ کہ ہر جماعت معبود اپنے پرستاروں سے برأت کا اظہار کرے گا۔ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی ہے ہم مؤمنین اور کفار کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیں گے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَاشْرَاوَالْيَوْمَ مَا يُفِيهَا اَلْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ (اے مجرمو آج میرے فرمانبردار بندوں سے علیحدہ ہو جاؤ)۔ اس کے بت انہیں کہیں گے ہم نے تو تم سے اپنی عبادت کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بتوں کو کلام کرنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ پس وہ شفاعت جس کی امید ان سے کافر رکھتے تھے اس کی جگہ وہ برأت کا اظہار کریں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں شرکاء سے مراد ملائکہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیوں کہ فرشتوں اور عیسیٰ علیہ السلام نے نہ انہیں ایسی عبادت کا حکم دیا تھا اور نہ وہ اس کو پسند کرتے تھے۔ جب معبودان باطل یہ کہیں گے کہ ہم نے انہیں عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ تو کافر کہیں گے کیوں نہیں تم ہمیں اپنی عبادت کا کہتے تھے اور ہم تمہاری عبادت کرتے تھے۔ ان کی اس غلط بیانی پر بت کہیں گے۔

فَقُلْ لِلّٰهِ شَهَادَاتٌ اَبَيْنَا وَابْيَنَّاكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ غَافِلِينَ ﴿٥٢﴾

”پس کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان کہ ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے“

لہٰذا وہ ہر چیز کی حقیقت دیکھ کر گواہ بن جائے گا۔ ان کھامیں ان خلفہ من متخلہ ہے۔ اصل میں انا کہتا تھا۔

یعنی غافلین پر لام ان تافیر اور ان خلفہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ ان تافیر ہو اور لام معنی الٰہ ہو عبادت یوں ہو جائے گی۔ مَا كُنَّا اِلَّا غَافِلِينَ عَنْ عِبَادَتِكُمْ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، ہم تو نہ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، اور نہ کچھ کہتے تھے کیونکہ ہم تو بھان چھوڑ اور مورتیاں تھے۔

هٰذَا لِكَيْتَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُمْ
مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝

”وہاں آزمائے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا تھا۔ اور انہیں لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کا مالک حقیقی ہے اور تم ہو جائے گا ان سے جو وہ انہیں ہاندھا کرتے تھے۔“

اس جگہ ہر نفس اپنے عمل کا نفع اور نقصان جان لے گا مگر وہ اور اگلائی نے تلوادادہ کے ساتھ ہر حاسبے مخلوقات سے شتق ہوگا تو یہ معنی ہوگا کہ ہر نفس اپنے تمام اعمال کو پڑھے گا یا تلو سے شتق ہوگا جس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنے عمل کے پیچھے پیچھے جنت یا دوزخ میں جائے گا۔

اسے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا اس کے بدلے اللہ کے حکم اور اس کی جزا کی طرف انہیں لوٹا دیا جائے گا۔

اس وہ ہیچ ان کے امور کا والی ہے اور ان کو پالنے والا ہے، نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے قریبی سمجھ رکھا تھا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ اَنَّ الْكُفْرَانَ يَنْفَخُوْنَ فِيْهِمْ كَافِرُوْنَ کا اس دن کوئی مولیٰ نہ ہوگا تو یہاں کیوں فرمایا انہیں اپنے مولیٰ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں مولیٰ معنی ناصر (مددگار) ہے جبکہ یہاں مولیٰ معنی رب (اور مالک) ہے۔

اسے ان سے زائل ہو جائے اور تم ہو جائے گا جو وہ انہیں ہاندھتے تھے کہ ہمارے بت ہمارے شفیع نہیں گے یا یہ کہ وہ پکارتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں (قرآن کے تمام عقائد باطلہ اور خیالات فاسدہ ختم ہو جائیں گے)۔

قُلْ مَنْ يُّدْرِزْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ اَمْ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدْرِزُ الْاَمْرَ
فَسَيَقُولُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

”آپ پوچھئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے۔ یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا۔ اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور (کون) نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اور کون ہے جو انتظام فرماتا ہے ہر کام کا جسے تو وہ (جواباً) کہیں گے اللہ ہی آپ کیسے (جب حقیقت یہ ہے) تو تم (شرک) کیوں نہیں سمجھتے۔“

اسے آپ ان شرکوں ہی سے پوچھئے کہ آسمان سے بارش برسا کر کون تمہیں رزق دیتا ہے۔ اور زمین سے رنگ برنگے خوش ذائقہ اناج اور پھل اگا کر تمہیں کون رزق دیتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسم موصول کن کا بیان ہے اور مضاف حذف ہے۔ اصل میں من اهل السماء والارض ہے۔

اسے کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی تمہیں سناتا اور دکھاتا ہے جو سناتا اور دیکھتا چاہتا ہے اور یہی اس کی عادت چاہیے ہے یا یہ مطلب ہے کہ کس نے تمہیں کان اور آنکھیں عطا فرمائی ہیں اور ان کی تخلیق اور برابری کی طاقت کر رکھتا ہے۔ یا یہ معنی کہ کون ان کو آفات سے بچاتا ہے حالانکہ اسے تاویل زمانہ گزر جاتا ہے اور یہ تھوڑی سی چیز سے بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ رحمن و رحیم تمہارے کانوں اور آنکھوں کے نازک آئینوں کی خود حفاظت فرماتا ہے۔

اسے کس کو یہ قدرت ہے کہ اندھے اور نفلے جیسی بے روح چیز سے زندہ حیوان پیدا فرما دے اور کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ اسے یہ سب کرشمہ سازائی کس کی ہیں اور کون ہے جو تمام امور کے انجام و نتائج سے مکمل آگاہ ہے۔

یہ یہ خود اعتراف کریں گے کہ اللہ اسم جلالت اللہ ہند امجد و فہو کی خبر ہے جنہیں تم خدا سمجھتے ہو جنہیں معبود کہتے ہو ان کی طرف ان امور بالا میں سے کسی کو بھی منسوب نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ بے جان مورتیاں کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہیں۔

آپ فرمائیے جب حقیقت یہ ہے تو تم شرک سے اجتناب کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتے۔

قُلْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَأَنَّى تُصِرُّونَ ﴿٣١﴾

”یہ ہے اللہ جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ پس حق کے بعد کیا ہے بجز گمراہی کے اور پھر تمہیں حق سے کدھر موڑا جا رہا ہے۔“

۱۔ یہ تمام امور کون سر انجام دیتا ہے؟ اللہ جو عبادت کا مستحق ہے جس کی ربوبیت وجدان و برہان کے ساتھ ثابت ہے کیونکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا، رزق عطا کیا اور تمام امور کی تدبیر فرمائی۔ الحق جس کا وجود ثابت ہے جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے اور نہ اس کی الوہیت میں کسی قسم کا شک ہے۔

۲۔ یہ استہنام انکاری ہے، یعنی حق کے سوا کچھ نہیں ہے مگر گمراہی جو حق یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انحراف کرتا ہے اور گمراہی میں ہی گمراہ ہے۔

۳۔ اسے واضح اور بین دلائل کے باوجود حق کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف کیوں تمہیں پھیرا جا رہا ہے۔

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ۖ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٢﴾

”یہی ثابت ہو چکی ہے آپ کے رب کی بات ان پر جو فسق و فجور کرتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔“

۱۔ جیسا کہ اللہ کی ربوبیت حق کے بعد گمراہی یا ایمان سے انحراف ثابت ہو چکا ہے اسی طرح تمہارے رب کا یہ حکم بھی ثابت ہو چکا ہے کہ میں جنہم کو جنوں اور انسانوں سے بھردوں گا۔ ایسا حضرت نوح اور ابن عامر نے کَلِمَتُ رَبِّكَ یعنی جمع پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے مفرد پڑھا ہے۔ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا جو لوگ اصلاح کی حد سے آگے نکل گئے اور کفر میں انتہائی سرکش ہو گئے۔ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یہ کلمہ ہے بدل ہے یا اس کی حقیقت کی علت ہے۔ کلمہ سے مراد عذاب ہے۔

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣٣﴾

”اے حبیب! آپ پوچھئے کیا تمہارے معبودوں میں کوئی ہے جو آغاز آفرینش بھی کرے پھر (فنا کے بعد) اسے لوٹا

بھی دے؟ آپ ہی فرمائیے اللہ ہی آفرینش کی ابتداء بھی کرتا ہے اور (فنا کے بعد) اسے لوٹا بھیجے ہے پس (ہوش

کرو) تم کدھر بھرتے جاتے ہو؟“

۱۔ ان مشرکوں سے پوچھئے کیا تمہارے ان معبودوں میں کوئی ایسا ہے جو اس کائنات کی تخلیق اور فنا کے بعد اس کے اعادہ کی قدرت رکھتا

ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے الزام دینے میں اعادہ کو ابتداء کی طرح بتایا ہے کیونکہ اعادہ کی برہان ظاہر ہے۔ یعنی جو ابتداء پر قادر ہے اس کے

لیے اعادہ میں کوئی اسرار مانع اور محال ہے۔ چونکہ وہ قیامت کے سحر تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم ﷺ کو حکم فرمایا کہ تم ان کے

قائم ہو کر خود جواب دو۔

عبدی تحقیق کی ابتداء کرتا ہے اور پھر عدم کے بعد اعادہ بھی وہی فرمائے گا، بالکل دوبارہ اسی شکل میں پیدا فرمائے گا جیسے وہ پہلے تھا۔
جسے بڑے اور زوردار دلائل کے بعد تم کیوں اس کی عبادت چھوڑ کر غیر کے سامنے سر بخود ہوتے ہو۔

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَلَمْ يَلْهُوْا أَنْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاقِينِ ۝٦٦

”آپ کو چاہئے تمہارے معبودوں میں سے کوئی حق کی طرف راہنمائی کر سکا ہے۔ (خود ہی جواباً) فرمائیے اللہ ہی حق کی طرف راہنمائی فرماتا ہے۔ تو کیا جو راہ دکھائے حق کی وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود ہی راہ نہ پائے۔ مگر یہ کہ اس کی راہنمائی کی جائے۔ (اے شرکین) تمہیں کیا ہو گیا تم کیسے غلط فیصلے کرتے ہو۔“
آپ ان نادانوں سے پوچھتے روشن دلائل اور بڑے اہل اللہ راہنما و رسل کو بیعت فرما کر حق کی طرف کن راہنمائی کرتا ہے صحیح غور و فکر کی توفیق کن رحمت فرماتا ہے حق و ہدایت کی تحقیق کس کی ہے۔ ہدایہ کا لفظ انتہاء کا معنی اپنے دشمن میں رکھنے کی وجہ سے الٹی کے ساتھ متعدي ہوتا ہے۔ اسی طرح لام کے ساتھ بھی متعدي ہوتا ہے تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ ہدایت سے مقصود متعدي ہے۔
ع فرمایا اے حبیب آپ خود ہی فرمائیے کہ اللہ ہی حق کی طرف راہنمائی فرماتا ہے اور کوئی اس راہنمائی پر قادر نہیں ہے۔
جس اللہ تعالیٰ جو حق کی طرف راہنمائی فرماتا ہے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے احکام کی پیروی کی جائے یا اس کی پیروی کیجئے جو خود ہی راہ نہیں پاتا ہے۔

یہدی کو ان کثیر دوش اور این حاصر نے یاہ اور حواء کے فقرہ اور دال کی تشبیہ کیا تھا پڑھا ہے۔ قالون اور ابو عمرو نے بھی اسی طرح پڑھا ہے۔ مگر وہ ہام کی حرکت کو اخفاء کرتے ہیں اور قالون ہام کے ساکن کرنے کی نص وارد ہے۔ الیزید نے ابو عمرو سے اس طرح روایت کیا ہے کہ گو یا وہ ہام کو فقرہ کی صرف پڑھتے ہیں۔ ابو بکر یاہ اور حواء کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حفص اور یعقوب یاہ کے فقرہ اور ہام کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان تمام قراءتوں میں اس کی اصل یہدی ہے تاکہ وہ پہلے دال میں ادغام کیا گیا پھر تاہ کی حرکت کے ساتھ حواء کو فقرہ دیا گیا۔ یا اسے انتقام ساکنین کی وجہ سے کسرہ دیا گیا اور ابو بکر کی قراءت پر یاہ کو ہام کی اتجار میں کسرہ دیا گیا ہے۔ ابو عمرو انتقام ساکنین کی پڑواہ نہیں کرتے کیونکہ فم تحرک کے حکم میں ہوتا ہے۔ جزہ اور کسائی نے یاہ کے فقرہ اور ہام کے سکون اور دال کی تخفیف کے ساتھ فصل مجرد سے پڑھا ہے۔ عربوں کا قول ہے ہدی بنفسہ جب کوئی خود ہدایت یافتہ ہو جائے، یا یہ معنی ہے کہ وہ غیر کی راہنمائی نہیں کرتا۔ آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جو غیر کو ہدایت نکلتا یا جو خود ہی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ چہ جائیکہ وہ دوسروں کو ہدایت دے کیا وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کیجئے اسے چھوڑ کر جو دوسروں کو بھی ہدایت عطا فرماتا ہے۔

یہ یہ مستحق مفرغ سے ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے، معنی وہ کسی وقت بھی ہدایت حاصل نہیں کر پاتا مگر جس وقت اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کا انعام فرمائے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے تو وہ خود بھی ہدایت پاتا ہے اور دوسروں کی بھی حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ یہ ان کے معزز ترین خداؤں کا حال ہے جیسے فرشتے حضرت سحیح اور حضرت عزیر علیہما السلام۔

بعض علماء فرماتے ہیں ہدایت کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اس صورت میں ان کے بت بھی شامل ہو

مکان کی تیسری خبر ہے اور استدرک کے حکم کے تحت داخل ہے یا یہ نئی کلام ہے۔

یہ دوسری خبر ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے کَلِمَاتُ مَن ذَبَّ الْفَالِغِينَ یا یہ تصدیق یا تنصیل کے متعلق ہے اور لَا رَيْبَ فِيْهِ وجملہ معترضہ ہے یا یہ اس فعل کے متعلق ہے جو ان دونوں کی علت بیان کرے یا یہ الکتاب سے حال ہے یا یہ کی خبر سے حال ہے۔

اس آیت کریمہ میں حمیہ ہے کہ ظن کی ابتاع سے رک کر قرآن کی ابتاع کرنا واجب ہے۔

أَمْرٌ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

”کی کافر کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے اسے آپ فرمائیے پھر تم بھی لے آؤ ایک سورۃ اس جیسی لے اور (امداد کے

لیے) بلا لالو جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر تم (اپنے الزام میں) سچے ہو۔“

لے ام مقصد ہے جو شل کے معنی میں ہوتا ہے اور اس میں ہمزاء انکار کے لیے ہے، یعنی کیا کافر کہتے ہیں محمد ﷺ نے اس قرآن کو خود گھڑا ہے اسے محمد ﷺ ان کی اس یادہ گوئی کا رد کرتے ہوئے فرمائیں ایک سورۃ لے آؤ قاضی طاہر مقدس کی جزاء کے لیے ہے یعنی ان الفریضہ فاتوا انتم ایضاً سورۃ فارغ میں نے خود قرآن گھڑا ہے تو تم بھی ایک سورۃ پیش کرو۔ جو فصاحت و بلاغت، حسن نظم اور قوت معنی قرآن کے مشابہ ہو کیونکہ تم بھی تو میری طرح عربی بھی ہو اور فصیح بھی ہو بلکہ نظم و عبارت میں تمہاری مثل مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔

لے اور بلا لالو ان کو بھی جو اس کام میں تمہاری معاونت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا اس معجز کلام کی مثل لانے پر قادر نہیں ہے۔

لے اگر تم محمد ﷺ پر قرآن کے گھڑنے کا الزام لگانے میں سچے ہو۔ یہ شرط ہے مگر باقی کلام کی وجہ سے اسے جزاء کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل پیش کرو۔ مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ اس آیت کریمہ میں جب انہیں قرآن کا مقابل پیش کرنے کا چیلنج کیا گیا تو اب انہیں قرآن کے نظم اور اس کے معانی میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے فرمایا۔

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاحْصُوا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَاْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝

”بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جسے وہ پوری طرح نہ جان سکے لے اور نہیں آیا ان کے پاس اس کا انجام لے اسی طرح

(بے طمی سے) جھٹلایا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے سچ پھر دیکھ لو کیا انجام ہوا ظالموں کا۔“

لے قرآن کریم کا انکار ان کی تحقیق و فکر کا نتیجہ نہیں بلکہ انہوں نے تو سننے ہی اس انکار کر دیا۔ ابھی انہوں نے اس کے معانی کے بحر و خارج غور و غما کی ہی نہیں تھی۔ اس میں غور و فکر کی زحمت بھی نہیں اٹھائی تھی پہلے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کی عظمت شان کا احاطہ ہی نہیں کیا اور انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کی مثال پیش کرنا کسی بشر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔

لے یعنی وہ قرآن کے وعدوں و وعیدوں اور مہدائے معاد کی خبروں کا علم حاصل کرنے کے بعد ان کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے حالانکہ ان کے لیے سابقہ کتب کے علاوہ سے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ممکن تھا۔ اگر وہ علماء سے رجوع کرتے تو اس قرآن کی حقیقت و صداقت ان پر بالکل میاں ہو جاتی۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن اپنے نظم و معنی کے اعتبار سے معجز ہے۔ جو اس کے علوم و معارف میں تھوڑا سا بھی

اے پیارے حبیب اگر حجت کے قیام کے بعد بھی اگر یہ حیرتی کھذیب کرتے ہیں تو ان سے رات کا اٹھار بجئے اور انہیں فرمائیے میرے اعمال کی جزاء ہے اور تمہارے اعمال کی اپنی سزا ہے تم میرے اعمال کے جوابدہ نہیں ہو اور تم سے میرے اعمال کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا اور میرا عمل تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے تم مجھے اذیت دینے سے باز آ جاؤ اور جو میں کرتا ہوں اس کی وجہ سے مجھ پر طعن نہ کیا کرو۔ اور جو تم کرتے ہو ان کا مواخذہ مجھ سے نہ ہوگا، میں تو تمہیں وہ بات کہتا ہوں جو تمہارے بھلے کی ہوتی ہے، میں یہ سب کچھ تمہارے ساتھ اخلاص کی وجہ سے کرتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری مثال اور جس کے ساتھ مجھے بیجا گیا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہا اے لوگو! میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں کھلاؤ مارنے والا ہوں۔ اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ پس ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور رات کے اندھیرے کو غنیمت سمجھ کر چل پڑے اور وہ نجات پا گئے کچھ لوگوں نے اس شخص کی کھذیب کی اور اپنی جگہ پر ہی ٹھہرے رہے، صبح سویرے لشکر نے ان پر چڑھائی کر دی اور انہیں ہلاک کر دیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ بالکل یہی مثال ہے کہ جس نے میری اتباع کی اور جو کچھ میں نے کرایا اس کی اتباع کی (وہ کامیاب ہو گیا) اور جو ان نجات پا گیا) اور یہی مثال ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں حق نے کرایا اس کی کھذیب کی (1) (وہ ہلاک ہو گیا)۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے انھیں اور مثال فرماتے ہیں یہ آیت جہاد والی آیت سے منسوخ ہے (2) جیسا کہ گنگم و مہتمم قرن یسئرومون لیک آقا نئسوم الضم کو کاٹو الا یعقلون (3)

”اور ان میں سے کچھ (بظاہر) کان لگاتے ہیں آپ کی طرف لے تو کیا آپ سنا تے ہیں بہروں کو خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ ج۔“

اے حبیب حبیب ﷺ جب آپ تلاوت کرتے ہیں یا وعظ و نصیحت فرماتے ہیں تو یہ ظاہر ہوئے انہماک سے سنتے ہیں مگر دلوں سے نہیں سنتے۔ اپنی ملا جلیوں کو ناکارہ کرنے کی وجہ سے قرآن کے حقائق و لطائف کو نہیں سمجھتے جیسا کہ ایک بہرہ فہم شخص نے کفارہ کرتا ہے مگر کان میں قوت نہ ہونے کی وجہ سے سن نہیں سکتا۔

ج۔ کیا آپ کسی بہرے کو اپنی بات سن سکتے ہیں، جبکہ ان کے بہرے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عقل سے محروم بھی ہیں کیونکہ بعض اوقات ایک بہرہ فہم شخص اشارات و قرآن سے بات سمجھ جاتا ہے لیکن جس طرح آپ ایسے بہرے کو اپنی بات سنانے پر قادر نہیں جس کی عقل بھی نہ ہو۔ اس طرح آپ اس کو بھی اپنی بات نہیں سن سکتے جس کے دل سے ٹھکر و تیر کے سننے کی صلاحیت سلب کر لی گئی ہو۔

وَمِنْهُمْ مَّن يَنْتَظِرُ لِيَأْتِيَهُ الْغَيُّ ۚ فَأَقَانْتَ تُهْدَى الْغَيُّ وَلَوْ كَانُوا إِلَّا يَبْصُرُونَ (3)

”ان میں سے کچھ بظاہر دیکھتے ہیں آپ کی طرف لے تو کیا دکھاتے ہیں اندھوں کو خواہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں۔ ج۔“

اے ان میں سے کچھ آپ کی طرف ہلکی لگا کر دیکھتے ہیں حق کے واضح دلائل اور علامات نبوت کا کچھ بہرہ مشاہدہ کرتے ہیں لیکن قلبی بصیرت سے محروم ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ کی تصدیق نہیں کرتے۔ جبکہ حق کا جلوہ فقہ دل چٹا کو نظر آتا ہے وہاں تک رسائی ظاہری آنکھوں کے بس کی بات نہیں۔

۱۔ اگر دل کی آنکھیں اندھی ہوں اور اس کے ساتھ ظاہری بصارت بھی نہ ہو تو پھر بدرجہ اولیٰ ہدایت مشکل ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم ﷺ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اس شخص کو پیغام حق نہیں سنائے جس کی قوت سماعت ہم نے خود سلب کر لی ہے اور آپ اسے راہ ہدایت نہیں دکھا سکتے جس کی آنکھیں ہم نے خود فور سے محروم کر دی ہیں اور آپ اسے ایمان کے زیور سے آراستہ نہیں کر سکتے جس کا فیصلہ ہم نے کر دیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے گا۔ دوسرا اس آیت میں برات اور شریکین سے اعراض کی علت پائی جاتی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٠﴾

”یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر ذرہ برابر لیکن لوگ ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔“

۱۔ مشرک سوء استعداد اور قاسد اختیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ظلم اور ہدایت مجھے عطا فرما کر بھیجا ہے اس کی مثال موسلا دھار بارش کی ہے وہ پاک زمین اور اچھی زمین پر برتی ہے تو وہ پانی کو قبول کرتی ہے، یعنی اپنے اندر جذب کرتی ہے اور سرسبز و شاداب گھاٹی ہے کچھ ایسی زمین ہوتی ہے جو سخت ہونے کی وجہ سے پانی کو روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے لوگ اس منع شدہ پانی سے خود بھی پیتے ہیں جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اور انہی زمینوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ ایک دوسرا زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جو شیل میدان ہوتا ہے، جس میں نہ پانی ٹھہرتا ہے اور نہ اس پر گھاس وغیرہ اگتی ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ جس نے دین میں تکتہ حاصل کیا اور اسے اس چیز سے نفع دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ پس اس نے اس کو خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور یہ اس کی مثال ہے جس نے قرآن اور اسلام کی طرف توجہ نہ کی اور وہ ہدایت جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا تھا اسے قبول نہ کیا (۱)۔ یہ حدیث امام بخاری و مسلم نے حضرت ابو موسیٰ سے روایت کی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حواس و عقول جو استدلال کے آلات ہیں ان کو سلب فرما کر لوگوں پر ظلم نہیں فرماتا مگر لوگ خود اپنی نعمتوں کو قاسد کر کے اور ان کے منافع کو تباہ کر کے اور غور و خوض کو ترک کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ پس آیت کریمہ دلیل ہے کہ بندے کا اپنا کسب بھی ہوتا ہے۔ بالکل اس کا اختیار سلب نہیں کیا گیا جیسا کہ جبر یہ فرق کا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے لیے وعید ہے اس معنی سے کہ قیامت کے روز جو انہیں عذاب ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل ہوگا یہ عذاب دے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ عذاب کے اسباب کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ حزمہ اور الکسانی نے لگن کو تحریف کے ساتھ اور الناس کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے۔ باقی قراء نے لگن کو تشدید کے ساتھ اور الناس کو منصوب پڑھا ہے۔

وَيَوْمَ يُعْصِبُهُمْ كَانٌ لَّمْ يَلْمِئُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ

قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٥١﴾

”اور جس روز اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، انہیں (وہ خیال کریں گے) گویا وہ (دنیا میں) نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی

پہچانیں گے ایک دوسرے کو جس (حب حقیقت کھلے گی کہ) گھماٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی

ملاقات کو جس اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔“

۱۔ حفص نے یاہ غائبہ کے ساتھ یحشر پڑھا ہے اور ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور باقی قراء نے تعظیم کیلئے نون منکلم کے ساتھ پڑھا ہے۔

۲۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں گویا وہ اپنی قبور میں نہیں ٹھہرے۔ اٹھاکھ فرماتے ہیں وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے (۱)۔ وہ جب قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو اپنی قبور یا دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو بہت کم تصور کریں گے۔ جملہ تشبیہ ضمیر منصوب سے حال ہے اسی یخسروہم فمبہین بمن ثم یلکث الا ساعۃ یعنی اللہ تعالیٰ اس حفص کی مانند انہیں اٹھائے جو صرف ایک ساعت ٹھہرا ہوا یہ یوم کی صفت ہے اور ضمیر عامہ محذوف ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی کائن ثم یلکثوا قبلہ یا یہ صدر محذوف حشر کی صفت ہے یعنی حشر کائن ثم یلکثوا قبلہ۔

۳۔ وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو پچھائیں گے جیسے وہ دنیا میں پہنچاتے تھے، گویا وہ جدا نہ ہوئے مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ یہ جملہ دوسرا حال مقدمہ ہے یا کائن ثم یلکثوا کے قول کا بیان ہے یا ظرف کے متعلق ہے۔ تقدیر کلام یوں ہوگی یتنصرون یوم یخسروہم (جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا تو وہ ایک دوسرے کو پچھائیں گے) امام بغوی فرماتے ہیں یہ پہچان اس وقت ہوگی جب وہ اپنی قبور سے اٹھیں گے پھر جب قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو یہ پہچان ختم ہو جائے۔ بعض آثار میں ہے کہ انسان اپنے پہلو میں کھڑے شخص کو پہچانتا ہوگا مگر بہت دشیت کی وجہ سے اس سے کلام نہ کرے گا (۲)۔

۴۔ گھانے میں ہیں وہ جو بارہ زعمہ ہونے کے مگر ہیں۔ اس سے پہلے قول محذوف ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کو پچھائیں گے اور ساتھ یہ کہہ رہے ہونگے کہ خسارے میں ہیں وہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے۔ یا یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وہ خسارے میں ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر اور جنت کے بدلے دوزخ کو اختیار کیا تھا۔

۵۔ انہوں نے معارف اور سعادت کے حصول کے لیے عطا کیے گئے اسباب کو استعمال کر کے ہدایت حاصل نہ کی یہ نئی کلام ہے اور اس میں تعجب کا معنی ہے، گویا یوں کہا گیا ہے وہ کتنے گھانے میں ہیں۔

وَ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاَلَيْسَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿۶﴾

”اور خواہ ہم دکھا دیں آپ کو کچھ (عذاب) جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے یا (پہلے ہی) ہم اٹھالیں آپ کو ہر حالت میں ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں۔“

۱۔ دالما یہ ان شرطیہ اور مازائدہ سے مرکب ہے۔ مطلب و ان کا ہی دیتا ہے یعنی اگر تم آپ کو دکھائیں کچھ حصہ عذاب کا دنیا میں جیسا کہ بدر کے دن دکھایا تھا۔ یا ہم آپ کو ان کا عذاب دکھانے سے پہلے اٹھالیں تو ہم ان کا عذاب آپ کو آخرت میں دکھائیں گے۔ یہ نوافینک کا جواب ہے اور نرفینک کا جواب محذوف ہے جو اسی طرح کا ہے۔

۲۔ یہاں ذکر شہادت کا ہے مگر مراد مجازاً نتیجہ اور مختصی ہے۔ اس لیے رجوع پر اس کو قسم کے ذریعے مرتب فرمایا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے افعال و کردار کے مطابق سلوک فرمائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں ثم بمعنی داؤہ ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ بعض

جملہ اِذَا جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ مَّعْصُوفٍ ہے، یعنی تم عذاب کا طلب کرنے کی جلدی نہ کرو، یقیناً جب اس کا وقت آ جائے گا وہ وعدہ پورا ہو جائے گا تو پھر کوئی تاخیر نہ ہوگی آگے چھپنے کی دیر میں جنہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔

قُلْ أَسْرِعُوا بَيْنَهُم آتِئَاتُهُمْ أَوْ نَهَارًا أَمَّا ذَٰلِكَ فَسَبْعُ سَنَاسٍ ۖ ثُمَّ يَرْجَعُونَ فِيهَا ۖ وَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ ﴿٥٠﴾

”آپ فرمائیے (اے معکرو) ذرا غور تو کرو اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب راتوں رات یا دن دن ہاڑے (تو تم کیا کرو گے)

۱۔ کس چیز کا جلدی مطالبہ کر رہے ہیں اس سے بچ رہے۔“

۲۔ آپ فرمائیے اے کافرو! مجھے تم خود ہی بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آ جائے جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو تمہارے سوتے ہوئے یا دن کو امور معاش میں مشغولیت کے وقت جنہیں اس وقت اپنی اس جلد بازی پر ہدایت ہوگی اور اس وقت جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گا۔ اس جملہ شرط کا جواب شرط محذوف ہے۔

۳۔ اس جملہ میں ان کی عذاب کے لیے جلد بازی پر اظہارِ تعجب ہے کیونکہ کسی تکلیف دہ امر کے لیے جلد بازی کرنا کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ یہ جملہ اراہین کے متعلق ہے اور درمیان میں کلام معصوم ص ہے۔ ضمیر کی جگہ معصوم ص کا ہر ذکر کیا ہے۔ یہ ترکیب اس بات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے کہ ان کے جرم کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہ کہ عذاب کی طلب میں جلدی کرتے۔ امام بخاری فرماتے ہیں وہ عذاب کے لیے جلدی کرتے تھے اور کہتے ہیں کَانَ ظَنُّهُ لَاحِقًا بِمَنْ عَصَا عَنْهُ فَكَانَ يُسَارِعُ فِيهِ ۖ فَكَانَ يَسْتَعْجِلُ بِالْعَذَابِ ۖ أَلَيْسَا بِمَعْرِفِينَ (قرآن) تیری جانب سے حق ہے تو ہاڑیں برسائیں پر پتھروں کی آسمان سے اور لے آئیں پر دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیوں عذاب کے لیے جلدی پھا رہے ہو (۱) عذاب تو زری تکلیف ہی تکلیف ہے۔ میں (مصنف) کہتا ہوں یہ بھی جائز ہے کہ عذاب سے توجہ نہ کرنا شرط کی جڑا ہو جیسے ان اہلک ما ذائقہ معینی اگر میں تمہارے پاس آؤں تو تم مجھے کیا دو گے۔ آیت کا مطلب یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو تو کیا پھر بھی تم اسی عذاب کی مثل کا مطالبہ کرو گے۔ اس وقت تم اسی عذاب میں اپنی ہٹا کو پسند کرو گے یا اس سے چمکارا کی کوشش کرو گے۔ یعنی اس وقت یقیناً تم عذاب کا مطالبہ نہ کرو گے۔

أَلَمْ إِذْ أَقَامُوا مَعَكُمْ يَوْمَ الْاٰلِیْنِ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٥١﴾

”کیا جب عذاب نازل ہو جائیگا تب ایمان لاؤ گے ۱۔ اس پر (خبر شے انہیں کہیں گے) اب (آنکھیں کھلیں ۲۔ تم تو

اس عذاب کے لیے بڑی جلدی پھا رہے تھے ۳۔“

۱۔ کیا جب عذاب الہی کی بجلی کو نہ بڑے گی تب تم ایمان لاؤ گے۔ یہ ظرف اَمْتُمْ بِہِ کے متعلق ہے اور اَمْتُمْ بِہِ یہ شرط کی جڑا پر معصوم ہے، خواہ محذوف ہو یا مذکور ہو۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُہٗ لَنُفَعَنَّکُمْ ثُمَّ اَمْتُمْ بِہِ اَنْیَ بِالْعَذَابِ اَوْ یَعْنِ اَخْبِرَ بِہِ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تم اس وقت کف افسوس ملو گے اور پھر اس عذاب الہی پر ایمان لاؤ گے یا جس نے اس عذاب کی خبر دی ہے اس پر اس وقت ایمان لاؤ گے۔ ہمزہ انکار کے لیے ہے کہ تم اس وقت ایمان لاؤ گے جو جنہیں ایمان کا لانا کچھ مفید نہ ہوگا۔ یا تقدیر عبارت یوں ہوگی اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُہٗ اَنْیَ حَسْبُہٗ تَسْتَعْجِلُوْنَ حَتّٰی یَاْخُذَہٗ بِالْعَذَابِ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تو تم اس وقت کو بھی عذاب پر یا جس نے عذاب کی خبر دی اس پر ایمان لاؤ گے مگر اس وقت کا ایمان کچھ فائدہ مند نہ ہوگا۔ اور یہ ترکیب

بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جملہ شرطیہ سابقہ جملہ شرطیہ پر معطوف ہو اور قَدْ اَنْتَ تَعْلَمُ جملہ معترضہ ہو یا یہ جملہ سابقہ جملہ شرطیہ کی جزاء پر معطوف ہو۔ اور یہاں عذاب سے مراد عذاب آخرت ہو اور سابق عذاب سے مراد عذاب دنیا ہو۔ مطلب یہ ہوگا کہ تم خود ہی متاؤ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب دن یا رات کے وقت دنیا میں آجائے تو تم شرمندہ ہو گے یا تم کسی عذاب کی جلدی بچاؤ گے جب آخرت کا عذاب تم پر واقع ہو جائے گا، کیا تم اس وقت ایمان لاؤ گے جب تمہیں ایمان فائدہ مند نہ ہوگا اور اس وقت تم ایمان کیوں نہیں لائے جب تمہارے لیے ایمان نفع بخش ہے اور ایمان کا نفع تو صرف دنیا میں ایمان قبول کرنے پر منحصر ہے بشرطیکہ کہ سانس غرغره تک نہ پہنچ جائے۔ یعنی موت سے پہلے پہلے ایمان کی دولت کا نفع ہے جب چراغ زندگی گل ہو رہا ہو اس وقت کا ایمان کچھ سودمند نہیں ہے۔

۱۔ اَللّٰہُ سے پہلے قول معذوف ہے، یعنی تم جب عذاب الہی کو دیکھ کر یا موت کے وقت ایمان لاؤ گے تو تمہیں کہا جائے گا۔ اب ایمان لاتے ہو جب ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ حضرت نافع ہمزہ کے حذف اور اس کی حرکت لام کو بیکر پڑھتے ہیں اور باقی قراء لام کے سکون اور اس کے بعد ہمزہ کو باقی رکھ کر پڑھتے ہیں اور تمام ہمزہ استفہام کے بعد ہمزہ وصلی میں تسہیل کرتے ہیں۔ یا اس میں اور اس کے مشابہ حروف میں ہمزہ کو وہ میں قلب کرتے ہیں جیسے اَللّٰہُ وَقَدْ غَضِبْتُ، اَللّٰہُ یُکْرِیْمُ، اَللّٰہُ خَیْرٌ۔ کسی نے بھی اس کو ثابت نہیں رکھا اور کسی نے بھی اس کے اور اس ہمزہ کے درمیان فرق نہیں کیا جس سے پہلے الف ہوتا ہے کیونکہ وہ ضعیف ہوتا ہے۔

۲۔ جبکہ اس سے پہلے تم اس عذاب کی دھمکی پر استہزاء اور مزاح کرتے ہوئے اس کی آمد کا مطالبہ کرتے تھے۔ یہ جملہ آمنتم قدر فعل کے فاعل سے حال ہے۔

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَذُوْا عَذَابَ الْاٰخِلٰی اَھْلَ شَجَرٍ وَّ اِلَّا یَمْلَکُھُمْ تَکْسِیْرُوْنَ ۝۱۰

”پھر کہا جائے گا ظالموں سے کہ چلکو (اب) دائمی عذاب (کا مزرہ) کیا تمہیں بدلہ دیا جائے گا بجز اس کے جو تم کمایا کرتے تھے۔“

۱۔ اس کا قیل مقدر پر عطف ہے، یعنی جنہوں نے شرک کے گناہ نے فعل کا ارتکاب کیا، انہیں کہا جائے گا کہ اب دائمی عذاب کا مزرہ چلکو تمہیں صرف اور صرف اپنے کفر اور معاصی کی سزا دی جائے گی۔

وَلَیْسَ سُبُوْغُکَ اَحَقُّ لَھُوْا قُلِ اِنِّیْ وَرَیِّ اِنَّہٗ لَحَقُّ ۝۱۱

”اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے کہ کیا یہ واقعی حق ہے۔ آپ فرمائیے ہاں! بخدا یہ حق ہے۔ اور تم (اللہ تعالیٰ کو) عاجز کرنے والے نہیں ہو۔“

۱۔ اے محمد ﷺ یہ تجھ سے پوچھتے ہیں احق ہو تو حید الہی نبوت قرآن قیام قیامت اور عذاب و ثواب کیا یہ سب حق اور حق ہیں یا تم ہم سے مزاح کرتے ہو اور ہمیں بے حقیقت دھمکیاں دیتے ہو۔

۲۔ حق مبتدا ہے جو مبتدایہ نہیں ہے اور اور ضمیر مرفوع خبر کے قائم مقام ہے یا ضمیر مبتدا ہے اور حق خبر مقدم ہے اور پھر جملہ مستعملہ تک کا معقول ہے۔

۳۔ اے ممدوح کا نکتہ فرما دیجئے۔ ہاں قسم بخدا یہ حق ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور لی کی یا کو نافع اور ابو عمرو نے فتح سے اور باقی قراء نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔

ہے اے کفار کہ تم عذاب سے بچنے والے اور اس کے فوت کرنے والے نہیں کیونکہ جو کسی چیز سے عاجز ہوتا ہے وہ اسے فوت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔

وَلَوْ أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۖ وَأَسْرَأُ النَّدَامَةَ لَنَا
تَرَاؤُا الْعَذَابَ ۖ وَفُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

”اور اگر ہر ظالم شخص کے لیے روح زمیں کی دولت ہو تو بھی وہ ساری دولت بطور فدیہ دیدے اور وہ ظالم دل ہی دل میں بچھٹانے لگے جب دیکھا انہوں نے عذاب کو حل اور فیصلہ کر دیا گیان کے درمیان انصاف سے حل اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

۱۔ اگر اس شخص کے پاس جس نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا کر یا حد و شریعت سے تجاوز کر کے اپنے اوپر ظلم کیا زمین کے تمام خزانے ہوں تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے تمام کے تمام فدیہ کے طور پر دے۔ یہ اقتداء بمعنی لغو ہے۔

۲۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں یہاں اسر بمعنی اظہر ہے یعنی وہ بر ملا عداوت کا اظہار کریں گے کیونکہ اس دن کسی قسم کا بیانی صبر اور تکلف نہ ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ وہ اپنی عداوت کو چھپائیں گے، یعنی اس کے رسوا و ظاہر داری کے لیے صبر و تحمل سے کام لیں کہ ورنہ سے اپنی عداوت و شرمندگی کو چھپائیں گے تاکہ وہ ملامت نہ کریں اور عار نہ دلائیں (۱)۔ بعض علماء فرماتے ہیں جب وہ درد ناک عذاب کو دیکھ کر مہووت ہو گئے تو وہ ضبط نہ کر سکیں گے اور نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہو گئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ وہ شرمندگی میں اخلاص کا اظہار کریں گے کیونکہ شرمندگی کا اخفاء اس کا اخلاص ہے یا کہا جاتا ہے صبر الشیء چیز کا خلاصہ کیونکہ وہ بھی چھپائی جاتی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، گویا وہ شرمندگی کے اظہار میں تخلص ہو گئے۔

۳۔ ظالموں اور مظلوموں کے درمیان فیصلہ انصاف اور عدل پر مبنی ہوگا۔ یہاں مظلوموں کے لیے بھی ظلم کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مظلوموں کی خاطر ظالموں پر عذاب کا فیصلہ کیا جائے گا اور وہ فیصلہ پورے عدل و انصاف پر مبنی ہوگا۔

۴۔ انہیں کسی نہ کردہ گناہ کی سزا دی جائے گی۔ یہاں کلام میں گمراہی نہیں ہے کیونکہ پہلا فیصلہ انبیاء اور ان کی تکذیب کرنے والوں کے درمیان تھا اور یہ فیصلہ مشرکین کو اپنے شرک کی جڑ اُٹا اور ظالموں اور مظلوموں کے درمیان عدل کے لیے ہے۔

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

”سن لو! بیشک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں سن لو! یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا۔ لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔“

۱۔ یہ ثواب اور عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت و اقتدار کا ثبوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ثواب دینے کا وعدہ یا عذاب دینے کی وعید فرمائی ہے وہ حق ہے، وہ ہو کر رہے گا، اس میں کسی قسم کا غلط نہ ہوگا۔

۲۔ لیکن اکثر لوگ اپنی ناقص عقل کی وجہ سے اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ صرف اور صرف ظاہری دنیا کی زیب و زینت کو ہی سب کچھ

کھتے ہیں۔

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ يَتَرَجَعُونَ ﴿٥٠﴾

”وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔“

اے وہ دنیا میں زندہ کرنے اور مارنے پر قادر ہے تو آخرت میں بھی زندہ کرتے اور مارنے پر قادر ہے کیونکہ جس کی قدرت ذاتی ہوتی ہے اس کی قدرت کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ اور وہ مادہ و جوت و حیات کو قبول کرتا ہے وہ ہمیشہ اسے قبول کر سکتا ہے، خواہ دنیا ہو یا آخرت ہو۔
مے مرنے کے ساتھ اور قیامت کو حشر کے ساتھ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِقَاءُ آيَاتِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَأَسْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾

”اے لوگو! آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اے اور (آگئی ہے) شفا ان روگوں کے لیے

جو تینوں میں ہیں۔ اے اور (آگئی ہے) ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے لیے۔“

اے موعظہ سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن حکیم محمد ﷺ کی زبان کے ذریعے تمہارے پاس آیا اور یہ سراسر پانچویں اور تدکر ہے۔ ہر ایک اور صالح عمل کی ترغیب دیتا ہے اور ہر برائی اور غلط کاری سے روکتا ہے، یعنی بعض امور کا حکم دیتا ہے اور بعض چیزوں سے منع کرتا ہے اور یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ کسی حکیم جو ادا اور علم ذات کا حکم مامور بہ حسن کا تقاضا کرتا ہے۔ پس وہ فعل یقیناً مرغوب ہو گا اور اس پر اگر بھی مرغوب مرتب ہو گا اور ہمدان و ہمدین ذات کا کسی فعل سے منع کرنا اس فعل کے قبیح ہونے کا متقاضی ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ ہولناک مرتب ہوتا ہے۔

اے قرآن حکیم کی دوسری صفت یہ ہے کہ ہر علاج اور کہنہ مرض کا علاج ہے، یعنی وہ امراض جو تمہارے دلوں میں موجود ہیں۔ مثلاً عقائد فاسدہ اور ماسوی اللہ سے امیدیں اور ان سے قلبی تعلقات وابستہ کرنا وغیرہ ان مردویہ نے حضرت ابوسعید الخدری سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے سینہ میں تکلیف ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَشِقَاءُ آيَاتِي الصُّدُورِ حضرت واصل بن ابی علیہ نے حدیث اس کی شاید ہے جو امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے۔ وہ ہدی قرآن کی تیسری صفت یہ ہے کہ یہ عقائد حقہ جنت کے راستہ اور قرب الہی کے مراتب کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قرآن کے قاری کو ارشاد ہو گا قرآن پڑھتا جا اور بلند ہوتا جا اور قرآن کو تر تیل سے پڑھ جیسے دنیا میں تر تیل (نظرِ ظہر کر پڑھنا) سے پڑھتا تھا، تیرا آخری مقام وہ ہو گا جہاں کو آخری آیت تلاوت کرے گا (1)۔ اس حدیث کو امام احمد ترمذی اور ابوداؤد اور نسائی نے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے۔

اے اور یہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، کیونکہ ایماندار ہی اس کتاب الاریب کی تلاوت اور اتباع کر کے فیض یاب ہوتے ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں رحمت سے مراد محتاج کو نعمت عطا کرنا ہے کیونکہ اگر کوئی بادشاہ دوسرے بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے تو اسے رحمت نہیں کہا جاتا اگرچہ وہ تحفہ اور ہدیہ ایک نعمت بھی ہو کیونکہ اس نے وہ نعمت کسی محتاج کو نہیں بلکہ ایک بادشاہ کو دی ہے (2)۔

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قُتِلْتُ إِنْ كُنْتُ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥١﴾

”(اے حبیب) آپ فرمائیے کہ کتاب فضل اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہازل ہوئی ہے۔ لے پس چاہیے کہ وہ اس پر خوشی منائیں۔ یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔“

اے محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ تعالیٰ نے تمہارے غلاموں پر احسان فرمایا ہے کہ انہیں لاریب کتاب عطا فرمائی ہے۔ آپ بطور شکر یہ فرمائیے کہ اس کتاب مقدس کا آغاز پانچویں حدیث ہے جو مراض کہنہ کا علاج ہے۔ فقہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم اور اس کی رحمت ہے۔ یہ ہمارا استحقاق نہیں تھا کہ یہ اس کی بندہ وازی کی محکم ہے۔

اس فضل عظیم اور رحمت پر یا قرآن کی آمد پر جشن مرت منایا کرو انہما فرحت و انبساط کیا کرو۔ اس کی تقدیر عبارت یوں ہے قُلْ الْبُكْ فَلْيَفْرَحُوا ۖ فَلْيَفْرَحُوا ۖ فضل کے نگرار کا مفاد یہ ہے حکم میں تاکید پیدا ہو جائے نیز یہ ثابت ہو جائے کہ فرحت و مسرت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول فضل و احسان اور کتاب مقدس کے نزول کے وقت خاص ہے، دنیا کے فوائد و مقاصد کے لیے جشن اور مسرت کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کے حصول پر ہونا چاہیے ایک فضل کے وجود کی وجہ سے دوسرے کو عطف کیا گیا ہے۔ لہذا الکر پر فاء جزائیہ ہے۔ گویا اسکا مفہوم اس طرح ہے کہ اگر تم کسی چیز پر خوشی کا اظہار کرو تو فقط اللہ تعالیٰ نے اس فضل و احسان یا قرآن کی آمد پر کرو۔ یا قائل کام سے رابطہ کے لیے ہے اور اس بات پر دلالت کرنے کے لیے ہے کہ مذکورہ اوصاف کی حامل کتاب کا آقا ینایتا تمہارے لیے باعث فرحت و انبساط ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں فضل اللہ اور رحمت سے مراد قرآن کا نازل فرماتا ہے۔ مجاہد اور قادہ فرماتے ہیں فضل اللہ سے مراد ایمان اور رحمت سے مراد قرآن۔ حضرت ابوسعید الخدری فرماتے ہیں فضل اللہ سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد اس کا ہمیں قرآن کا اہل بنانا ہے ابو اسنیخ وغیرہ نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فضل اللہ سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد اس کا تمہیں اس کا اہل بنانا ہے۔ ابن عمر نے فرمایا فضل اللہ سے مراد الاسلام اور رحمت سے مراد اس کا اسلام کو مومنین کے دلوں میں مزین کرنا ہے۔ خالد بن معدان نے فرمایا فضل اللہ سے مراد اسلام اور رحمت سے مراد اس کی سنتیں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں فضل اللہ سے مراد ایمان اور رحمت سے مراد جنت ہے (۱)۔

ان تمام اقوال میں باہمی فصل کے متعلق ہے جس کی تفسیر مابعد فعل کر رہا ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا ۖ فَلْيَفْرَحُوا ۖ اس فعل کے نگرار کا پہلا فائدہ کہید اور اجمال کے بعد بیان ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فرحت و خوشی کے جذبات کا اظہار اللہ کی رحمت و فضل کے وقت واجب ہے۔ یعقوب نے فلنفرحو کو تاء کے ساتھ یعنی اصل کا اعتبار کر کے پڑھا ہے کیونکہ سمر میں خطاب کا صیغہ اصل ہے۔ ابو داؤد نے ابی بن کعب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا ۖ فَلْيَفْرَحُوا ۖ (یعنی تاء کے ساتھ پڑھا ہے)۔

اس میں تفسیر کا مرتج الذکر ہے یعنی قرآن کا آنا یا اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت بخیر معاً یجمعون دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے۔

قُلْ أَسْرَعَيْتُمْ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ تَرْذِي فَعَجَلْتُمْ قُتْلَهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا قُلْ

اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٢﴾

”آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا۔ پس بتالیا تم نے اس سے بعض کو حرام اور بعض کو

حلال۔ یہ پوچھنے کیا اللہ تعالیٰ نے (ایسا کرنے کی) تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔“

یہاں خلق کو انزال سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ رزق کی ہر قسم بارش سے پیدا ہوئی ہے۔ یا اس لیے خلق کو انزال سے تعبیر فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ان تمام چیزوں کو لکھا۔ پھر اس کے مطابق انہیں پیدا فرمایا۔ پس گویا کہ اس نے اسے لوح محفوظ سے نازل فرمایا ہے۔ ما انزل یا ابراہیم کی وجہ سے منسوب ہے کیونکہ ابراہیم کا معنی اخبر و صی ہے یعنی مجھے خبر دو اور معن رزق کے الفاظ انسان کی خوراک جو کھیتی یا کھیری سے ملتی ہے اس کا یہ بیان ہے اور لکھ کا کلمہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد وہ رزق ہے جو تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی وجہ سے اس رزق میں اپنی طرف سے حلت و حرمت کی تقسیم پر زجر و تنبیخ فرمائی ہے فرمایا:۔

یہ تم خود اپنی طرف سے اس کا بعض حلال قرار دیتے ہو اور بعض حرام قرار دیتے ہو جیسا کہ وہ اپنے زعم و بات کی باطلہ کی بناء پر کہتے ہیں انعام و حرث حججہ یہ موشی اور کھیتی رکی ہوئی ہے کبھی کہتے مَائِيْ يٰطُفُوْنَ هٰذَا اِلَّا تَعْلَمُوْنَ خَالَصَةً لِّذٰلِكَ لَوْ رِئَا وَ مَعَهُ قُرْعٰنٌ اَزْوَاجًا جَوَان مَوٰثِيُوْنَ کے شکوک میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے اور حرام ہے ہماری بیویوں پر۔ اسی طرح انہوں نے بحیرہ و سائب و صیلہ اور حرام اونیوں کو حرام قرار دے دیا تھا۔

یہ اے محبوب مکرہ ان سے پوچھنے کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ جس کو چاہو حلال کہہ دو اور جس کو چاہو حرام قرار دے دو اس لیے تم اپنے خود ساختہ نظریات و عقائد اس کے حکم کی طرف منسوب کرتے ہو یا تم اس کی طرف ان چیز کی حلت و حرمت کو منسوب کر کے اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتے ہو۔ یہ جملہ ارا تہم کے متعلق ہے اور قل کا تکرار تاکید کے لیے ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ استنبہام انکاری ہو اور اہم منقطع ہو اور اس میں ہمزہ کا معنی ان کے اللہ تعالیٰ پر افتراء کی تقریر اور ثبوت کے لیے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلت و حرمت کی اجازت نہیں دی بلکہ تم اس خود ساختہ حرمت و حلت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اللہ تعالیٰ پر افتراء (جھوٹ) باندھتے ہو کیونکہ تم خود کسی حرام چیز کو حلال کہہ کر یا حلال کو حرام کہہ کر دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔

وَمَا كُلُّ الْيٰسْرِ يَفْعُرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ لَكُنْ وَّ فَضِّل

عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ①

”اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو افتراء کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ بیشک اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرماتا ہے لوگوں میں پر لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔“

یہ بمعنی اتنی شے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں کا کیا گمان ہے اور يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ظن کی وجہ سے منسوب ہے۔ معنی یہ ہے کہ قیامت پر گمان کرتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں ان کفریہ عقائد اور شرکیہ نظریات اور گناہوں نے کار و افعال پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ یقیناً سزا ہوگی اس مبہم و عید میں سخت قسم کی سرزنش کی دھمکی ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و احسان فرماتا ہے کیونکہ انہیں سوچنے کے لیے عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے، ان کو حلال و مکرہات و مکرہات کے گھپ اندھیروں سے نکالنے کے لیے وحی کا نور اور انبیاء کرام کی راہنمائی عطا فرمائی ہے۔

یہ لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر یہ شکر ادا کرتے تو عقل و نفس کی پیروی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی ادات کی طرف جھوٹی

باتیں منسوب نہ کرتے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل فرماتا ہے کیونکہ دنیا میں جلد انہیں سزا نہیں دیتا (بلکہ توبہ کرنے کی مہلت عطا فرماتا ہے)

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

”اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں اور نہ آپ تلاوت کرتے ہیں اس حال میں کچھ قرآن لے اور (اے لوگو) نہ تم کچھ عمل کرتے ہو نہ (ہر حال میں) ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب بھی تم شروع ہوتے ہو کسی کام میں جسے اور نہیں چھپا ہوتا جسے آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی زمین میں اور نہ آسمان میں ہے اور نہیں کوئی جھوٹی چیز اس زرہ سے اور نہ بڑی مکر وہ روشن کتاب (لوح محفوظ) میں ہے۔“

۱۔ اے جان کا نعت محمد مصطفیٰ ﷺ آپ جس کام میں مشغول ہوتے ہیں اور جس حال میں ہوتے ہیں۔ محققین علماء فرماتے ہیں شان کسی عام فعل کو نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا اطلاق بڑے بڑے اور اہم امور اور احوال پر ہوتا ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اس کی اصل شانت شانہ سے ہے، یعنی تو نے اس کا قصد کیا (۱) یعنی میں خیر کا مرجع شان ہے کیونکہ قرآن کی تلاوت کرنا نبی کریم ﷺ کے عظیم الشان کاموں میں سے تھا۔ نیز قرآن شان عظیم کے لیے کی جاتی ہے۔ پس اس صورت میں من اجلہ ہو گا خیر کا مرجع قرآن ہے اور اعتبار قبل الذکر ہے اور پھر من قرآن یہ اس کا بیان اور اس کی عظمت کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ من قرآن میں من بعضیہ ہے باقی کی تاکید کے لیے زائد ہے۔

۲۔ روح انسانیت ﷺ سے خصوصیت کے ساتھ خطاب کرنے کے بعد عام لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے آپ ﷺ کے اعمال عظیمہ کا ذکر فرمایا کیونکہ آپ ﷺ کا ہر فعل اور ہر قول اپنے اندر جمال و کمال کی شان رکھتا ہے پھر عام لوگوں کے افعال کا ذکر فرمایا جس میں عظیم اور خیر ہر قسم کے افعال ہوتے ہیں۔

۳۔ مگر تمہارے ہر عمل و قول پر مطلع ہیں اور اسے ناظر ہے ہیں جب تم کسی کام کو شروع کرتے ہو اور اس کی طرف چل پڑتے ہو بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہے جب تم کسی کام کو کثرت سے کرتے ہو۔ الا فاضہ کا معنی الدفع بکثرت کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھکیلتا ہے۔

۴۔ وما یعزب عن ربک کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ دوسرے قراء نے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس میں دونوں لغتیں ہیں اس کا معنی ہے چھپی ہوئی نہیں ہے۔

۵۔ مثال صدر سی ہے فعل کے معنی میں جس کا مطلب وزن ہے اور من زائدہ ہے زرہ جھوٹی جھوٹی یا چھوٹے چھوٹے ذرات (جو روشن دان کی روشنی میں نظر آتے ہیں) الارض اور السماء سے مراد یہ ہے کہ جو چیز دائرہ امکان وجود میں ہے لیکن ذکر الارض اور السماء کا کیا ہے کیونکہ عوام کی لغت میں صرف زمین و آسمان کو ہی جانتی ہیں اور زمین کو السماء سے پہلے ذکر فرمایا ہے کیونکہ روئے سخن زمین والوں کی

طرف ہے۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ (جیسا کہ بعض لوگ فلسفوں اور خادجوں میں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے جزئیات کا نہیں۔ بعض کہتے ہیں پہلے سے اسے تفصیلی علم نہیں ہے جیسے کوئی چیز معرض وجود میں آتی ہے اس وقت اسے اس کا علم ہوتا ہے۔

۱۔ یہ مستقل کلام ہے اور باقی کلام کے مفہیم کو پختہ کرتی ہے۔ لائق جس ہے اصغر اور کبریا کا اسم ہے اور فی کتاب اس کی خبر ہے۔ جزوہ اور یعقوب نے اصغر اور اکبر کو رفع دیا ہے کیونکہ لا کا حکم ارکی وجہ سے عمل باطل ہے۔ اس لیے یہ مبتدا ہوئے کی وجہ سے مرفوع ہو گئے۔ مگر دوسرے قراء نے لا کو عمل کراتے ہوئے منصوب پڑھا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں دونوں لازماً وہ ہیں اور اصغر اور اکبر مشتاق ذرۃ پر یا صرف ذرۃ پر معطوف ہیں اور کسر کی جگہ فتح اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ غیر منصرف ہیں یا مشتاق ذرۃ پر محمول کرتے ہوئے عمل جریس ہے اور اس پر رفع پڑنا مشتاق ذرۃ پر عطف کے باوجود بھی جائز ہے کیونکہ محل بعید پر محمول ہے کیونکہ کن کے دخول سے پہلے وہ بھی مرفوع تھا اس صورت میں مشتاقی منقطع ہوگا۔ الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے یا اعمال لکھنے والے لفظ نوشتوں کے محائف ہیں۔

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱﴾

”سنو! اے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے۔“

۱۔ قیامت کے روز تکلیف و مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے لوگ خوفزدہ اور پریشان ہوتے مگر اللہ کے مقرب بندوں کو کوئی خوف و دلال نہ ہوگا ﴿۱۱﴾ یَحْزَنُونَ اور اس وقت نہ وہ کسی امید اور آرزو کے فوت ہونے کی وجہ سے غمگین ہو گئے ولاء اور التو کی کافعی معنی یہ ہے کہ وہ یاد سے زیادہ چیزوں کا اس طرح حاصل ہوتا کہ ان کے درمیان کوئی غیر مناسب چیز نہ ہو پھر یہ لفظ محجاز مکان نسبت دین دوستی نصرت اور اعتقاد کے اعتبار سے قرب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قاموس میں ہے أَوْلَى الْقُرْبِ وَالِدٌ وَلَوْ وَلَّى (مصدر) کا معنی قرب اور نزدیکی ہے (۱) اور ولی اس سے اسم ہے جس کا معنی قریبی محبت دوست اور مددگار ہے۔ پھر یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تمام بندوں کو قرب حاصل ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز کو قرب حاصل ہے مگر یہ قرب ایسا ہے جس کی کیفیت بیان و تحریر سے درآہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿۱۰﴾ ہم شریک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں) بلکہ قرب ممکنات کے وجود ہٹا کے لیے ضروری ہے اگر کسی چیز کو یہ قرب نصیب نہ ہو تو اس کا وجود بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرا قرب ہے جو اس کے بندوں میں سے مقربین و خواص کو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ قرب بھی بلا کیف ہے اس کو قرب محبت کہتے ہیں۔ اس قرب کو کشف کی نظر کے ساتھ قرب جسمانی کی صورت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس قرب محبت اور پہلے قرب میں صرف اور صرف لفظی اشتراک ہے۔ پھر اس قرب محبت بے شمار درجات و مراتب ہیں جیسا کہ حدیث قدسی کے الفاظ اس کے شاہد ہیں لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَاحِلِ حَتَّى أَخْبِتُهُ فَإِذَا أَخْبِتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَنْصُرُهُ الَّذِي يَنْصُرُهُ (رواہ البخاری عن ابی ہریرۃ (۲) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرا بندہ نواہل کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنالیتا ہوں پھر جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کے کان کو ہوجاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھیں ہوجاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ اس قرب کا ادنیٰ

عَشِيرَتُهُمْ فَلَا يُجِبُ أَخَذًا إِلَّا لِلَّهِ وَلَا يَبْغِضُ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا يُعْطِي إِلَّا لِلَّهِ وَلَا يَنْعَمُ إِلَّا لِلَّهِ۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کا دل مع و شام ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے اور ذکر الہی سے اسکا نہیں ہے۔ نیز اس کا دل محبت الہی سے لبریز ہوتا ہے، کسی غیر کی وہاں محبت نہیں ہوتی، اگرچہ وہ اس کے آپاؤ اجداد ہوں، اولاد و اہتمام یا بھائی ہوں یا خاندان کے افراد کسی کی محبت محبت الہی پر غالب نہیں ہوتی، وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ کسی کو عطا کرتا ہے تو اللہ کے لیے، وہ کسی کو عطا نہیں کرتا تو بھی اللہ کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بلند مرتبہ صوفیاء اس مرتبہ کو فنا و قلب کا نام دیتے ہیں۔

پس جس کا ظاہر باطن تقویٰ و پرہیزگاری سے سرخیز و آراستہ ہو، یعنی اپنے آپ کو تمام برے اخلاق و اعمال سے بچائے اور اس کا نفس ہر رذیل و کھیا خلعت مثلاً شرک جلی شرک خفی اور شرک اخفی 'حد' کہتے انکسار لاج و غیرہ کی صفات سے پاک و صاف ہو اور محاسن اخلاق و اعمال سے متصف ہو تو صوفیاء کرام اس مرتبہ و مقام کو فنا و نفس سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا شیطان مسلمان ہو گیا۔ پہلے وصف کی طرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَفْتُونَ

اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَفْتُونَ

”یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور (عمر بھر) پرہیزگاری کرتے رہے۔“

۱۔ ایمان کا مکمل دل ہے اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ دل ذکر الہی سے سکون حاصل کرے اور ایک لمحہ کے لیے بھی یاد خدا سے غافل نہ ہو اور نہ کسی غیر کی طرف اس کی توجہ اور التفات ہو۔ دوسرے وصف کی طرف وَكَانُوا يَسْتَفْتُونَ کا ارشاد اشارہ کرتا ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتُونَ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بمجالہ نے اور اس کی نوعی ظاہر و باطن سے بچنے کے لیے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔

ابو داؤد نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! میں بتائیے وہ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی رشتہ داری ہے، نہ مالی منفعت۔ بخدا ان کے چہرے سر ایا نور ہونگے اور نور کے منبروں پر تشریف فرما ہونگے۔ دوسرے لوگ خوفزدہ ہونگے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ لوگ غمگین ہونگے مگر یہ غمگین نہ ہونگے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی (۱)۔

اس حدیث کو امام لغوی نے اپنی سند کے ساتھ ابوالکلام اشعری سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام بیہقی نے شعب

الایمان میں روایت کی ہے۔ ابن مردویہ نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ سے اَلَا اِنَّ اَدْلٰىءَ اللّٰهِ اَوْ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْنَمُوْنَ کے صدق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ دو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں (۱)۔ اسی طرح جابر بن عبد اللہ کی حدیث ہے، اسے بھی ابن مردویہ نے روایت کیا ہے۔

فصل :- ولایت کے حصول کے اسباب

ولایت کا مرتبہ مشکوٰۃ نبوت کے انوار کے جلی سے حاصل ہوتا ہے، خواہ وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ مسر آئیں۔ اس نعمت کے حصول کے لئے محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ نبوت میں یا آپ ﷺ کے تابعین یعنی اولیاء کا ملین کی مجلس میں کثرت سے حاضر ہونا ضروری ہے۔ محبت نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے تابعین کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت اور اپنے قلب اور قالب کو نبی کریم ﷺ کے قلب و قالب کے رنگ میں رنگنے کا باعث ہوتی ہے۔ جس کی طرف اشارہ وصیغۃ اللہ و وقع احسن من اللہ وصیغۃ اس کے ساتھ ساتھ مسنون طریقہ پر ذکر بھی ان انوار و تجلیات کے انعکاس کو مزید قوت بخشتا ہے کیونکہ یہ ذکر دل کی صفائی کا باعث ہوتا ہے اور دل کی صفائی انوار نبوت کے متوجہ کرنے کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لکل شئی صقالہ وصیقالہ القلب ذکر اللہ ہر چیز کے رنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے اور دل کا رنگ ذکر الہی سے دور ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے۔

حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے فرماتے ہیں۔ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجِبْتَ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ (۲) میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان لوگوں سے یقیناً محبت کرتا ہوں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری وجہ سے باہم فرج کرتے ہیں اس حدیث کو امام مالک احمد الطبرانی الحاکم البیہقی نے روایت کیا ہے اور امام احمد الطبرانی اور حاکم نے اسی طرح عبادہ بن الصامت سے بھی روایت کیا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خِفْتُ نَفْسِي فِي رَجُلٍ أَحَبُّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَوْتُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (متفق علیہ ۳)۔ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ایک شخص ایک قوم سے محبت کرتا ہے مگر اس کا عمل ان جیسا نہیں ہے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ فرمایا جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حدیث میں لم یلحق بهم کا مطلب لم یعمل مثل عملهم ہے یعنی ان کے اعمال جیسا اس کا عمل نہیں ہے صحیحین میں حضرت انس سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

حضرت ابی رزین سے مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا کیا میں تمہیں ایسا اہم کام نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تو دنیا و آخرت کی سعادت سے سعادت مند ہو (وہ امر یہ ہے) کہ تو اہل ذکر کی محافل کو لازم پکڑ اور جب فارغ ہو تو حتی المقدور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی سے محبت کر اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کسی سے نفرت کر (۱)۔ اس حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

حضرت ابو ذر سے مروی ہے۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْإِنْفُسُ فِي اللَّهِ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے نفرت کرنا ہے۔
اس حدیث کو احمد ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

ذکر المرادین :- پہلے جن نفوس تقدیر کا ذکر ہوا ہے وہ مریدین اولیاء کرام تھے اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ہمارا دہوتے ہیں
جیسا کہ سلم شریف کی حدیث دلائل کرتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ اللَّهُ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا
دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ عَبْدًا فَأَجِبُهُ قَالَ قَبِيحُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يَنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ فَلَانًا
فَأَجِبُوهُ قَبِيحُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَنْفَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أَنْفَضُ فَلَانًا
فَأَنْفَضُهُ قَالَ قَبِيحُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يَنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنْ اللَّهُ يُنْفِضُ فَلَانًا فَيَنْفَضُونَ قَالَ قَبِيحُهُ ثُمَّ يُوضَعُ
الْإِنْفِضَاءُ فِي الْأَرْضِ (2) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے اے
جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر فرمایا جبریل اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ آسمان میں ندا
دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمان کے مکین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کی
مقبولیت زمین میں پھیلا دی جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت فرماتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں شخص سے
نفرت کرتا ہوں تو بھی اس سے نفرت کر۔ پھر جبریل بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ پھر وہ آسمان والوں میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے تم بھی اس سے نفرت کرو۔ فرمایا آسمان والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کی نفرت
پھیلا دی جاتی ہے۔

اولیاء اللہ کی علامات :- امام بنوئی نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا میں اولیاء اللہ اللہ کے
دل کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ لَوْكُ جَنَّهُمْ دِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى كِي يَأْدَ آجَائِ (3)۔ امام
بنوئی فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنْ أَوْلِيَانِي مِنْ عِبَادِي الَّذِينَ يُذَكِّرُونَ بِذِكْرِي وَ
أَذْكُرُ بِذِكْرِي هُمْ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِي هُمْ يَدْعُونَ بِذِكْرِي هُمْ يَدْعُونَ بِذِكْرِي هُمْ يَدْعُونَ بِذِكْرِي هُمْ يَدْعُونَ بِذِكْرِي
ذکر کیا جائے (4)۔ ابن ماجہ نے حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا أَنَا أَوْلَىٰكُمْ
بِحَبَابِ نَحْمُ قَالُوا بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا لِلَّهِ تَعَالَى كِي يَأْدَ آجَائِ هُمْ يَدْعُونَ بِذِكْرِي هُمْ يَدْعُونَ بِذِكْرِي
عرض کیا کہ رسول اللہ ضرور بتائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے (5)۔

فائدہ :- اولیاء اللہ کو دیکھ کر خدا کی یاد اس لیے آ جاتی ہے کہ ان بندگان خدا کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا قرب اور ایسی معیت ہوتی
ہے جو میان اور تحریر سے ورا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قرب تھا خدا کرتا ہے کہ ان مقربین کی مجلس اللہ تعالیٰ کی مجلس کی طرح

2- صحیح مسلم، جلد 16، صفحہ 151، حدیث: 2637 (اعلیٰ)

4- تفسیر بنوئی، جلد 3، صفحہ 167 (المر)

1- شعب الایمان: 9024 (اعلیٰ)

3- تفسیر بنوئی، جلد 3، صفحہ 167 (المر)

5- سنن ابن ماجہ، جلد 4، صفحہ 473، حدیث: 4119 (اعلیٰ)

ہو اور ان کی زیارت خدا تعالیٰ کی یاد دلانے والی ہو اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف کشش کرنے والا ہو۔ جیسے ایک آئینہ جب سورج کے سامنے رکھا جائے اور سورج کی روشنی اس میں پوری طرح سا جائے تو آپس ایسی کیفیت اور حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب کوئی چیز اس آئینہ کے سامنے آئے تو وہ بھی اسی طرح روشن ہو جاتی ہے جس طرح سورج کے سامنے والی چیز روشن ہوتی ہے بلکہ روشنی کو جب اس آئینہ کے سامنے رکھا جائے تو وہ اس روشنی کو جلا کر رکھ کر دیتا ہے، جبکہ سورج کے سامنے پڑی ہوئی روشنی جلتی نہیں ہے کیونکہ روشنی آئینہ کے قریب ہوتی ہے اور سورج سے دور ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام میں اثر قبول کرنے کی استعداد رکھی ہوتی ہے جس کی بناء پر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہے اور سورج سے دور ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام میں اثر قبول کرنے کی استعداد رکھی ہوتی ہے جس کی بناء پر وہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور مناسبت بلا کیف کی وجہ سے انوار و تجلیات کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح ان میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں میں اثر کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ مناسبت جنسیہ نوعیہ اور شخصہ کی وجہ سے دوسروں پر اثر کرتے ہیں۔ پس اثر قبول کرنے اور دوسرے پر اثر کرنے کی صلاحیتیں حضور ہانہ کے حصول کا تقاضا کرتی ہیں اور جو ان کی زیارت کرے اور ان کی مجلس اختیار کرے اس میں یاد الہی کی شمع روشن کرنے کا تقاضا کرتی ہیں مگر یہ فیضان ان کی محبت سے اسے نصیب ہوگا جو ان کی عظمت اور ان کے فیضان کا منکر نہ ہو۔ اولیاء کرام فیضان کے انکار کرنے کے عقیدہ سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں واللہ لا یھدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ ایمان اور اطاعت سے محروم تو کم ہدایت نہیں دیتا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مَنْ عَادَى لِيْ وَبِئْسَ فَتْنًا اَذْنَنُ بِالْخَوْبِ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کیا ہے (1)۔

حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ نے عرش کی یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور یہ یوں بچوں اور کھیتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں کو بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو تمہاری کیفیت ذکر میری مجلس میں ہوتی ہے اگر وہ ہمیشہ تم پر رہتی تو فرشتے تمہارے ساتھ تمہارے بستروں اور راستوں پر تم سے مصافحہ کرتے لیکن اے حظلہ یاد رکھو یہ کیفیت کسی کسی وقت ہوتی ہے، آپ نے یہ جملہ تین مرتبہ دہرایا۔

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے (2)۔

فائدہ: عوام جو کرامات اور غیب کے علوم کی خبر دینے کو علامات اولیاء سمجھتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ کرامت کا ظہور اور غیب کے علوم کی خبر دینا کوئی ولایت کی علامات میں سے نہیں ہے کیونکہ اکثر اولیاء میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتیں (یعنی زمانہ سے کسی کرامت کا ظہور ہوتا ہے اور نہ وہ کسی غیب کی خبر دیتے ہیں لیکن وہ ولایت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں) بلکہ خارق عادت امور تو استدراج وغیرہ کی سے بھی صادر ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں بعض لوگوں سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے مگر یہ ولایت کے لیے امر لازم نہیں ہیں۔ اور یہ بھی کیسے سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو فرمایا اے محبوب قُلْ اِنَّمَا اَنْبِئْتُكُمْ بِمَا تَرَوْْنَ اِنِّيْ فَرَادِجٌ يَّجِيْءُ يَتَكَلَّمُ فِيْ طَرَفِ ظَاہِرِ صورت میں بشر ہو میری طرف وحی کی جاتی ہے نیز فرمایا لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَكُنْتُ مِنْ الْعِجَابِ فَمَا مَسَّقِي السَّوَابُ مزید

فرمایا قُلْ اِنَّكَ الْاَوَّلُ عَشْرُ الْاَوَّلِ۔ اور اگر میں (تعلیم الہی کے بغیر) جان لیتا غیب کو تو خودی بہت جمع کر لیتا خیر سے اور نہ پہنچتی جگہ کو کوئی تکلیف۔ آپ فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں۔ بلند مرتبہ صوفیاء فرماتے ہیں الْكَرَامَةُ خِيَضُ الرُّجَالِ لَا بُدَّ اِسْتِزْهَافِا کرامت مردوں کا خیز ہے جس کا چمکانا ضروری ہے۔ کرامت یا غیب کی اخبار کی وجہ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے ہاتھوں پر جب کرامت کا ظہور ہوا تو انہیں شرمندگی محسوس ہوئی۔

الذین امنوا بطور مدح منسوب ہے یا اولیاء اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے منسوب ہے یا علم دفع میں ہے کیونکہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ تقدیر عارت یوں ہوگی هُمْ الذین امنوا جملہ مادہ ہے یا الذین امنوا مبتدا ہے اور لهم البشری ارج خبر ہے۔

لَهُمُ الْبَشَرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ لَا تَبۡتَلِيۡكَ لَٰكُمۡلَتِ اللّٰهُ ۚ ذٰلِكَ هُوَ
الْفَقُوۡرُ الْعَظِيۡمُ ﴿۳۷﴾

”انہیں کیلئے بشارت ہے بعد نبوی زندگی میں۔ اور آخرت میں نہیں بدلتیں اللہ تعالیٰ کی باتیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔“

۱۔ یہود بشارت ہے جو رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ کوئی کے ذریعے عموماً یا خصوصاً دی تھی مثلاً آپ ﷺ نے فرمایا اَبُو بَكْرٍ فِي الْحَيۡةِ وَ عُمَرُو فِي الْحَيۡةِ وَ عُثَمَانُ فِي الْحَيۡةِ وَ عَلِيٌّ فِي الْحَيۡةِ وَ طَلْحَةُ فِي الْحَيۡةِ وَ الزُّبَيۡرُ فِي الْحَيۡةِ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَنُ غُوۡفٍ فِي الْحَيۡةِ وَ سَعِدُ بَنُ اَبِيۡ وَ قَاصٍ فِي الْحَيۡةِ وَ سَعِيۡدُ بَنُ زَيْدٍ فِي الْحَيۡةِ وَ اَبُو غَبِيۡدَةَ بَنُ الْخَوَرَاۡجِ فِي الْحَيۡةِ (۱) نبی کریم ﷺ نے ان دس نفوس قدسہ کے نام لے کر فرمایا یہ جنت میں ہونگے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے عبد الرحمن بن عوف سے اور ابن ماجہ نے سعید بن زید سے روایت کیا ہے۔

اسی طرح حضور نبی کریم ﷺ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خصوصیت کے ساتھ یہ وعدہ سنایا اِنَّا اَتٰكَ بِاَبَا بَكْرٍ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْحَيۡةَ مِنْ اُمَّيۡ۔ (۱) اے ابوبکر میری امت میں سے سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہو گے (اس حدیث کو ابو داؤد نے حضرت ابو خریرہ سے روایت کیا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اِنَّا اَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرَضُ ثُمَّ اَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ (2) (سب سے پہلے میری قبر کھلی کی پھر حضرت ابوبکر کی پھر حضرت عمر کی قبر کھلی کی)۔ اس حدیث کو ترمذی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ اور فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَ رَفِيقِي فِي الْحَيۡةِ عُثَمَانُ (ہر نبی کا رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہے)۔ اس حدیث کو ترمذی نے طلحہ بن عبد اللہ سے روایت کی ہے (3)۔

اسی طرح آپ ﷺ نے حضرت علی کو فرمایا اِنَّكَ مَبْنِيٌّ بِمَنْزِلَةِ هَارُوۡنَ مِنْ مُوۡسٰى اِلَّا اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون کے لیے تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے)۔ یہ حدیث بخاری و مسلم نے سعد بن ابی وقاص سے روایت کی ہے (4)۔ آپ ﷺ نے فرمایا مَنْ نَحْنُ فَاُولَۡءَا فَعَلِيٌّ فَاُولَۡءَا (جس کا میں مولی ہوں علی اس کا مولی ہے)۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے زید بن ارقم سے روایت کیا ہے (5)۔ فرمایا فَاَطِيعَةُ بَضْعَةٍ مِّنۡيَ فَمَنۡ اَغْضَبَهَا اَغْضَبْتَنِي۔

1۔ جامع ترمذی مع عارضة الاحادی: 3747 (اعلیہ) 2۔ جامع ترمذی مع عارضة الاحادی: 3692، جلد 13، صفحہ 125 (اعلیہ)

3۔ جامع ترمذی مع عارضة الاحادی: 3698، جلد 3، صفحہ 128 (اعلیہ)

4۔ صحیح مسلم: 2404، جلد 15، صفحہ 142 (اعلیہ) 5۔ جامع ترمذی مع عارضة الاحادی: 3713، جلد 13، صفحہ 137 (اعلیہ)

فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا (1)۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے مسعود بن مخرمہ سے روایت کیا ہے۔ فرمایا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا أَهْلِ الْجَنَّةِ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا عورتوں میں بہتر مریم بن عمران تھی عورتوں میں سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہے (2)۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کو عورتوں پر یوں فضیلت ہے جیسے شریہ کو کھانوں پر فضیلت ہے (3)۔ فرمایا عبداللہ (بن عمر) صالح آدمی ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن مسلام کو فرمایا انہ من اهل الجنة (یہ جنتیوں میں سے ہے) اس حدیث کو بھی بخاری و مسلم نے سعد بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے۔ انصار کے متعلق فرمایا لَا يُجَاهِدُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَغْضِبُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحْبَبَهُمُ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمُ ابْغَضَهُ اللَّهُ ان سے مومن محبت کرتا ہے۔ اور منافق ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بغض کرے گا (4)۔ فرمایا اسید بن حذیر اچھا آدمی ہے ثابت بن قیس عمدہ آدمی ہے، معاذ بن جبل اچھا آدمی ہے معاذ بن عمرو بن الجؤنر اچھا آدمی ہے۔ فرمایا اِنَّ الْجَنَّةَ تَشْفَاكُ اِلَى ثَلَاثَةِ عَلَمٍ و عمار و سلیمان جنت تین آدمیوں کا اشتیاق رکھتی ہے (1) حضرت علی (2) حضرت عمار (3) حضرت سلیمان رضی اللہ عنہم (5)۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے اکثر صحابہ کرام کو تھمیل خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دی کَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْعُسْفَى اللہ تعالیٰ نے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور اسی طرح فرمایا محمد رسول اللہ الذین معاذ اللہ۔ اسی طرح آپ ﷺ نے فرمایا لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنِّي أَخَذْتُ خُمِّي وَأُفْلِحْتُ لَأَخَذْتُ خُمِّي وَأُفْلِحْتُ مَذَّ أَحَبُّهُمْ وَلَا تَصِفُهُمْ میرے صحابہ پر زبان درازی نہ کیا کرو کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پیٹا جتنا سونا خرچ کرے تو وہ میرے صحابہ کے مدد بلکہ اس کے نصف کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا (6)۔ اس حدیث کو ابوسعید خدری سے امام بخاری و امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ارشاد فرمایا أَصْحَابِي كَمَا لَنُحُومٍ قَبَائِلُهُمْ أَفْتَدَيْتُمْ أَفْتَدَيْتُمْ۔ (میرے صحابہ روشن ستاروں کی مانند ہیں تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے) اس حدیث کو روزین نے حضرت عمر سے روایت کیا ہے فرمایا خَيْرٌ أَمْسِي قُرَيْشِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (میری امت میں بہتر میرے دور کے لوگ ہیں پھر جو ان کے بعد ہیں پھر جو ان کے بعد ہیں) اس حدیث کو بخاری و مسلم نے عمران بن حصین سے روایت کیا ہے (7)۔

جب رسول اللہ ﷺ کا وصال ہو گیا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو کشف کے ذریعے بشارت دی۔ یعنی عالم مثال میں حالت بیداری یا نیند میں اسے اس کا مرتبہ دکھا دیتا ہے۔ روایا صالحہ سے یہی بشارت مراد ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ لَمْ يَبْقَ مِنَ التَّوْبَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ نُبُوءَاتِي بَاقِي نَفْسِي ہے۔ محرم صرف مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی مبشرات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا رؤیا صالحہ (سچے خواب)۔ اس حدیث کو بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے (8)۔ امام بغوی نے عبادہ بن الصامت سے روایت کیا ہے: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لَهُمْ الْبَشَرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے لَمْ الْبَشَرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کے متعلق دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا

1- مشکوٰۃ الصالح: 6139، جلد 3، صفحہ 369 (المنکر)	2- صحیح مسلم: 2430، جلد 15، صفحہ 180 (احمدیہ)
3- صحیح مسلم: 2431، جلد 15، صفحہ 161 (احمدیہ)	4- مسند امام جلد 4، صفحہ 292 (سار)
5- مشکوٰۃ الصالح: 6234، جلد 3، صفحہ 390، (المنکر)	6- مشکوٰۃ الصالح: 6007، جلد 3، صفحہ 333 (المنکر)
7- صحیح مسلم: 212، جلد 16، صفحہ 70 (احمدیہ)	8- صحیح بخاری: 6589، جلد 6، صفحہ 2564 (ابن کثیر)

حضرت عطائے ابن عباس سے اسی طرح کا قول نقل فرمایا ہے۔

یعنی مومن کی روح جب پرواز کرتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو اسے اللہ کی رضا کی خوشخبری دی جاتی ہے اور یوم قیامت قبر سے خروج کے وقت رضائے الہی کی خوشخبری دی جائے گی۔

عبادہ بن الصامت سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَ مَنْ كُتِرَ لِقَاءُ اللَّهِ كُتِرَ اللَّهُ لِقَاءَهُ (۱) فَقَالَ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ إِنَّا لَنُكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَٰلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا خَضَرُوا الْمَوْتَ يُبَشِّرُ بَرَضُوانِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَ إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَضَرَ يُبَشِّرُ بِعَذَابِ اللَّهِ وَ عَقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحْكَرُ إِلَيْهِ بِمَا أَمَانَةُ فَكْرُهُ لِقَاءَ اللَّهِ وَ تَكْرَهُهُ لِقَاءَهُ (۲)۔

ترجمہ: جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی لقاء کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ نے یا کسی اور زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی حضور تم قوم موت کو پسند نہیں کرتیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا میری کلام کا یہ مقصد نہیں تھا بلکہ مومن جب قریب الموت ہوتا ہے تو رضا الہی اور رحمت الہی کی اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور کافر پر جب موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا کی وعید سنائی جاتی ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اس عذاب و عقاب سے زیادہ کوئی چیز ناپسندیدہ نہیں ہوتی۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر موت کے وقت اور قبر میں اور حشر میں کوئی وحشت و گھبراہٹ نہ ہوگی، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ اس بیچ اور زوردار آواز کے وقت مٹی کو اپنے سروں سے تھما کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الْعَصْدُ يُلْهِئُ النَّفْسَ أَذْهَبَ عَنَّا الْعَوْنُ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا (۲)۔ اس حدیث کو الطبرانی نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح الترمذی نے الدبیان میں ابن عباس سے مرفوع حدیث نقل کی ہے۔

یعنی اس کے وعدوں میں کوئی خلاف و رزی نہیں کی جاتی۔ اسی ارشاد سے صوفیائے کرام کے قول الفانی لا یروک استیلا ممکن ہے۔ یہ دو جہانوں میں ان کو بیزاروں کا ملنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ جملہ اور اس سے پہلے والا جملہ بشرطہ کے تحقق اور اس کی عظمت شان کے لیے بطور کلام معترض ذکر کیے گئے ہیں اور کلام اعتراض کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے بعد ایسی کام واقع ہو جو ماقبل سے متصل ہو۔

وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۳)

”اور نہ غمزدہ کریں آپ کو ان کی باتیں یقیناً ساری عزت اللہ کے لیے ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہر چیز جاننے والا ہے۔“

۱۔ نافع نے باب افعال سے یاہ کے ضم اور زاء کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے (۳) اور باقی قراء نے یاہ کے فتح اور زاء کے ضمہ کے ساتھ مجرد باب سے پڑھا ہے، معنی دونوں کا ایک ہے، یعنی ان کا شرکیہ گفتگو کا ناول آزار باتیں کرنا۔ اور اسلام کے شجر طوطی کو ملیا سیت کرنے

کے دھمکیاں دینا آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کرے۔

یہ مستقل کلام ہے اور علت کے طور پر ذکر کی گئی ہے اور اس پر فتح کی قرأت دلیل ہے، گویا یوں ارشاد ہے اسے پیارے حبیب آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں اور ان کی پرزہ رسانی پر بالکل توجہ نہ دیں کیونکہ غلبہ اور مکمل غلبہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ کوئی دوسرا غلبہ کا مالک نہیں ہے۔ وہ مالک الملک انہیں رسوا کرے گا اور تمہاری مدد اور تائید فرمائے گا۔

یہ وہ ان کی تمام یادہ گوئیوں اور بد زبانیاں ہیں کہ وہ ان کی نیکیوں کو بھی جانتا ہے اور ان نیکیوں پر انہیں جزا دے گا۔

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا يَتَّبِعُهُمُ الْذِّمِّيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مُشْرِكًا ۚ إِنَّ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝

”خبردار! یہ اللہ کے ملک میں ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور اس کی پیروی کر رہے ہیں جو لوگ پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا (دوسرے) شریکوں کو۔ نہیں پیروی کر رہے مگر وہم و گمان کی اس اور انہیں وہ مگر انگلیں دوڑا رہے ہیں۔“

یہ زمین و آسمان میں ملائکہ جن و انس میں سے جو بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جب یہ ممکنات میں سے اشرف ترین مخلوق ہیں مگر یہ اس کے بندے اور غلام ہونے کی وجہ سے ربوبیت والوہیت کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ پس جو بے عقل اور بے بس مورتیاں ہیں وہ کیسے اس کی الوہیت و ربوبیت میں شریک ہو سکتی ہیں۔ پس یہ قول آنے والے ارشاد پر دلیل کی مانند ہے۔

یہ وہ انہیں حقیقۃً اللہ کا شریک سمجھتے تھے، جبکہ ربوبیت میں شرکت محال ہے، شُرکاء بدعون کا مفعول بنانا بھی جائز ہے اور یتبع کا مفعول محذوف ہوگا۔ اس ترکیب پر ان یسبحون الا الظن کا قول دلالت کرتا ہے۔

یہ یعنی وہ یقین کی اتباع نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے وہم و گمان کی اتباع کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ ماموصولہ ہو اور اس کا عطف من پر ہو، یعنی اللہ کے لیے جس کی اتباع کر رہے ہیں وہ جو پکارتے ہی اللہ کے سوا دوسرے شرکاء کو، یا یہ ماستغنامیہ اور یتبع کی وجہ سے منصوب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا ملائکہ اور انبیاء میں سے کسی کے تم ہی دگر ہو وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی دوسرے کو اپنا معبود نہیں سمجھتے تھے اے شرکاء تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان انبیاء و ملائکہ کی پیروی کیوں نہیں کرتے۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے اَوَلَمْ يَكُنْ اِلٰهٌ يَدْعُوْنَ يَدْعُوْنَ اِنِّىْ مَرْفُوعٌ اِلٰى رَبِّكَ ۚ يَدْعُوْنَ يَدْعُوْنَ اِنِّىْ مَرْفُوعٌ ۚ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ پس یہ کلام دلیل کے بعد اہرام ہے اور اس کے بعد وائی کلام میں ان کی سند اور ان کی رائے کی منشا کے بیان کے لیے اسے خطاب نہیں کیا گیا۔

یہ وہ اپنے بتوں کی طرف شریک ہونے کی نسبت کرتے ہیں وہ اس میں جموعے ہیں۔ یا یہ معنی ہے کہ وہ باطل تقدیر سے یعنی اپنے اٹکل بچے سے انہیں اللہ کا شریک بناتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اِلٰهًا لِّتَسْبُحُوْا فِيْهِ وَالتَّهْلٰكُ مُبِيْنًا ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

”وہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم آرام کرو اس میں اور روشن دن بتایاں۔ یہ اللہ اس میں نشانیاں ہیں

ان لوگوں کے لیے جو (خوڑ سے) سنتے ہیں۔ ج۔

۱۔ اسی نے تمہارے لیے رات کو پیدا فرمایا تاکہ دن بھر کی مشغولیت و تھکاوٹ کے بعد آرام کرو اور اشیاء کو دیکھنے کیلئے روشن دن بنایا۔
ج۔ اتنی بڑی بڑی اشیاء کی حکمت کے مطابق تخلیق کرنے میں نشانیاں ہیں جو اس کے کمال قدرت و عظیم نعمت اور مستحق عبادت ہونے کے روشن دلائل ہیں۔ اس قوم کے لیے جو اللہ اور فصاحت کرنے والوں کے کلام کو سختی سے مگر فقط سختی میں بلکہ تدبیر اور عبرت کے کانوں سے سنتی ہے۔

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۖ هُوَ الْعَزِيزُ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ
اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ۚ اَتَقُولُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

”انہوں نے کہا بھلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا وہ پاک ہے۔ وہ تو بے نیاز ہے۔ ج۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ج۔ نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل اس (بے ہودہ بات) کی ہے۔ کیا تم بہتان باندھتے ہو اللہ تعالیٰ پر جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔“

۱۔ مشرکین نے کہا اللہ نے بیٹا بنالیا ہے اور وہ کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں حالانکہ وہ بیٹا بنانے سے پاک ہے۔ یہ ان نادانوں کی بات پر اظہار تعجب ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کی ہے جس کا تصور ہی محال ہے۔
ج۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے وہ کسی امر کو بھالانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جبکہ باقی تمام موجودات اپنے وجود اپنی بقاء اور اپنی صفت کے قیام کے لیے اس کی محتاج ہیں۔ بھلا اس کے اور جس کو وہ خدا کی اولاد کہتے ہیں ان کے درمیان کوئی مناسبت بھی ہے (ہرگز نہیں) کیونکہ بچہ والد کی جنس سے ہوتا ہے کہا جائے گا کہ وہ اس لیے اولاد کا خواہش مند ہے کہ عالم پیری اور کمزوری میں وہ اسے طاقت مہیا کرے یا وہ فقیر اور محتاج اور اولاد کا طلب کار ہے تاکہ فقر و تنگدستی میں اس کی معاونت کرے یا وہ ذلیل ہے بیٹا چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اسے شرف ملے یا وہ اپنی جنس کی بھلا کے لیے بیٹا چاہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں حاجت اور ضرورت کا تقاضا کرتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نفی اور قدیم ہے۔

ج۔ زمین و آسمان کی تمام چیزیں تخلیق و ملک کے اعتبار سے اس کی ملکوت ہیں۔ اس لیے کوئی چیز اس کا بیٹا کیسے ہو سکتی ہے۔
ج۔ تمہارے پاس اس یادہ گوئی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہذا سلطان کے متعلق ہے یا اس کی صفت ہے یا عنکم کے متعلق ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ بچے کی نفی پر دلیل کے قائم کرنے کی معارض و دلیل کی نفی ہے۔
ج۔ یہ ان شرکوں کو بھڑکنے اور ہمیدہ کرنے کے لیے ہے کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم ایسی بیہودہ اور سرور پائیں کہ جن کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ عقائد کے لیے کسی ایسی دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے جو علم کا فائدہ دے۔ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہوتی۔

قُلْ اِنَّ اِلٰهِيْنَ يَعْزُبُوْنَ عَنِ اللّٰهِ الْكَذِبُ لَا يَقْلِيْ حُحُوْنَ ۝

”آپ فرمائیے جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔“

۱۔ اے محمد ﷺ فرمائیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات کی طرف بچے کی نسبت کرتے ہیں اور اس کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ نہ دوزخ سے نجات پائیں گے اور نہ جنت کی نعمتوں سے شاد گام ہو سکیں گے۔

مَتَّاعًا فِي الدُّنْيَا لَكُمْ اَلَيْسَ لَكُمْ جُحُومٌ مِّمَّنْ نَدْنِي فُعِلْهُمْ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ يَمَّا كَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

”(چند روزہ) لطف اندوز کی ہے دنیا میں اے پھر ہماری طرف ہی انہیں لوٹا ہے پھر ہم چکھا میں گے انہیں سخت عذاب
جو اس کے کردہ کفر کیا کرتے تھے۔“

۱۔ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی ان کا جبرائے بہتان باعد خدا دنیا میں چند روز لطف اندوز ہونے کا سبب ہے۔ اسی جھوٹ کے ذریعے
وہ کفر میں اپنی ریاست کو قائم رکھے ہوئے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ ان کی زندگی اور ان کا یہ چلنا پھرنا چند روزہ لطف اندوزی ہے یا یہ مبتدا
ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، یعنی ان شرکوں کے لیے چند دن دنیا میں لطف اندوز ہونا ہے۔

۲۔ پھر مرنے کے بعد انہوں نے ہماری طرف لوٹا ہے اور پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب کا سزا چکھا میں گے۔

وَأَسْأَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ تُوْبِهِمْ وَاذْ قَالَ لِقَوْمِهِمْ يَقُومُوا إِنِّ كَانَ كَذِبًا عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَ
تَذَكِّرُنِي بِأَيْتِ اللَّهِ فَعَلَّ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ
أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ۝

”اور آپ پڑھ سنا یہ انہیں نوح (علیہ السلام) کی خبر ۱۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ۲۔ اگر اس ہے تم پر میرا
قیام اور میرا پند و نصیحت کرنا اللہ کی آجوں سے پس (سن لو) میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا ۳۔ سو تم بھی کوئی حشو
فیصلہ کرو جس اپنے شرکوں سے مل کر ہے پھر نہ ہوتا تھا یہ فیصلہ تم پر بھی ۴۔ پھر اگر گزرو میرے ساتھ (جو جی میں آئے)
اور مجھے مہلت نہ دو گے“

۱۔ اے پیارے محمد ﷺ اہل مکہ نوح علیہ السلام کی وہ گفتگو پڑھ کر سنا یہ جو انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کی تھی۔

۲۔ اذ قال اذ کہو فعل مقدر کے متعلق ہے یعنی جب اسی قوم سے بڑے پر حلال اعتماد میں فرمایا۔

۳۔ امام بغوی فرماتے وہ قوم قاتل کی اولاد تھی (۱) مگر یہ درست نہیں ہے کیونکہ نوح علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام اولاد سے تھے
نہ کہ قاتل کی اولاد سے قوم کی ان کی طرف اضافت دلیل ہے کہ وہ قوم شیث علیہ السلام کی اولاد تھی۔

۴۔ اسے میری قوم اگر تم پر میرا زیادہ تمہارے درمیان غم نہ تکلیف دہ ہے یا میرا دعوت و تبلیغ کرتے رہا تم پر شاق ہے اور میرا جہیں اللہ
کی واحدیت کی جتنیں پیش کرنا تم پر گراں ہے یا میرا آیات منزلہ پڑھ کر سنا جہیں ناگوار ہے تو میں نے اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا ہے۔
۵۔ تو تم غم محم کو لویا جمع الامر سے شوق ہے جس کا معنی نیت کرنا یا عزم محم کرنا ہے۔

۶۔ اور اپنے شرکوں کو ساتھ ملاو۔ یعقوب نے شرکاء کم کو اجمعوا کی ضمیر کو حلف کرتے ہوئے مرفوع پڑھا ہے اور درمیان میں
فاصلہ ہونے کی وجہ سے یہ حلف بغیر مرفوع مفعول ضمیر کی تاکید کے بھی جائز ہے۔ یعنی تم اور تمہارے شرکاء مل کر میرے قتل کا یا مجھے کوئی
تکلیف پہنچانے کا پختہ ارادہ کرو۔ باقی قراء نے شرکاء پر نصب پڑھی ہے یا تو اس لیے کہ یہ مفعول معہ ہے اور اوڑھائی مع ہے۔ معنی وہی
ہے جو گذر چکا ہے۔ اگر جانے نہ ہی ترکیب نکلی ہے یا اس کا حلف امر کم پر ہے اور مصاف محذوف ہے۔ اسی الفصلوا امر کم و
امر شرکاء کم یا یہ فعل مقدر کی وجہ سے منصوب ہے اسی ادعوا شرکاء کم۔

یعنی جو تم میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو۔ وہ فیصلہ تم پر مخفی نہ ہو بلکہ اسے واضح اور ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ غم سے مشتق ہے جس کا مطلب کسی چیز کو چھپانا ہے یا یہ معنی ہے کہ جب مجھے ہلاک کر دو اور میرے قیام اور پند و نصیحت کے بوجھ سے جھکا را حاصل کر لو تو تمہاری حالت تم پر مخفی نہیں ہونی چاہیے۔

یہ تم جو مجھ پر آفت ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو اور مجھے لمحہ بھر کی مہلت نہ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ حکم دینا کہ گزر رو جو کرنا چاہتے ہو ان کی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اپنے خالق و مالک کی نصرت پر کتنا پراستاد تھا اور اپنی قوم کے مکر و فریب سے کتنا بے خوف تھا۔ کیونکہ اس کا یقین کامل تھا کہ ان کے یہ اندھے اور بہرے بہت جنہیں ہیں خدا سمجھے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ ہوتا فقط وہی ہے جو وہ یکتا پروردگار چاہتا ہے۔

فَلَنْ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّا سَأَلْتُمُوهُنَّ إِن آجُرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُصِرْتُ أَن
أَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

”بائیں ہم اگر تم منہ موڑے رہو تو نہیں طلب کیا میں نے تم سے کچھ اجر لی نہیں میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں سے۔“

اس کلام میں شرط کی جزاء محذوف ہے اور جزاء کی علت کو اس کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے فَلَنْ تَوَلَّيْتُمْ عَنْ تَذَكُّرِي وَاعْرِضْتُمْ عَنْ قَوْلِي وَ قَبُولِي نَصِيحِي بَعْدَ ظُهُورِ صِدْقِهِ هَلْ كُنْتُمْ إِذْ بَلَغْتُمْ عَنْ الْمُخْبِرِ بِلَا مَنَعٍ عَنْ قَوْلِهِ یعنی اگر تم میرے پند و نصائح سے منہ موڑو اور میری بات کی صداقت کے ظاہر ہونے کے بعد بھی تم میری بات کو قبول نہ کرو تو تم ہلاک ہو جاؤ گے یا تمہیں باوجود حق کی قبولیت سے اعراض کرنے پر اللہ تعالیٰ خود عذاب و عقاب میں مبتلا کرے گا، میں تو تم سے اپنی جان کا نکتہ ہوں اور کاوش کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا جو تمہیں حق کے قبول کرنے سے روکے ہوئے ہے کہ تم اس کے بوجھ کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کر رہے۔ یا تم اس اجر کے سبب مجھ پر کوئی الزام و اتھام لگاؤ، یا یہ معنی ہے کہ اگر تم میری نصیحتوں سے اعراض کرو گے تو تم اپنی ہی جانوں پر ظلم کرو گے مجھے تو اس کا کوئی خسارہ نہ ہوگا کیونکہ میں نے تمہارے کسی اجر و معاوضہ کا سوال ہی نہیں ہوں تمہارے حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے میں اس معاوضہ سے محروم ہو جاؤں گا بلکہ تم اگر اس روش پر چلتے رہے تو بدایت کے پیغام شفا سے تم خود محروم ہو گے۔

یہ ان اجری کو نافع ابو عمرو ابن عامر اور حفص نے یاہ کے نفع کے ساتھ ہر جگہ پڑھا ہے اور باقی قراء نے یاہ کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ میری اس دعوت حق اور نصائح کی تبلیغ کا اجر نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ تمہارے اجر و ثواب کا کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے۔ وہی مالک الملک مجھے ثواب عطا فرمائے گا، خواہ تم ایمان لاؤ یا اعراض کرو میری ان کوششوں کا اجر میرا پروردگار مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ قرآن کریم یا اس جیسے تبلیغی کاموں پر اجر لیما درست نہیں ہے۔

میں مجھے تو فقط یہی حکم ہے کہ میں ان لوگوں سے ہو جاؤں جو ایمان لائے نیک اعمال کرنے لوگوں کو دعوت حق کی تبلیغ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے والے ہیں پس میں نے وہ حکم اور فریضہ ادا کر دیا ہے۔

فَلْيَدْبُؤْهُ فَجَبِيْهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْقًا وَأَعْرَضْنَا الَّذِينَ

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِۦ ۚ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكِبِرِيْنَ ۝۱۷

”تو آپ (نوح علیہ السلام) کی قوم نے آپ کو جھٹلایا پس ہم نے نجات دی انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے۔ اور ہم نے بنادیا انہیں ان کا جانشین۔ اور ہم نے فرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اور ذرا دیکھو کیا انجام ہوا ان کا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔“

۱۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی، نفوت اور غرور کی وجہ سے حق کے واضح ہونے چکے بعد بھی آپ کی کھذیب پر اصرار کیا۔ پھر ہم نے حضرت نوح اور آپ کے ساتھ جو اسی افراد تھے انہیں فرق ہونے سے بچالیا۔

۲۔ پھر ہم نے انہیں ان ہلاک ہونے والوں کا جانشین بنایا۔

۳۔ ہم نے طوفان میں فرق کر دیا انہیں جو ہماری آیتوں کی کھذیب کرتے تھے۔

۴۔ ذرا دیکھو جنہیں رسولوں نے تبلیغ کی مگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اس آیت کے بعد میں جو ان پر عذاب و عقاب کی بجلی کو دعویٰ اس کی بڑائی کی طرف اشارہ ہے۔ نیز اس میں رسولوں کے جھٹلانے والوں کو انجام بد سے ڈرانا ہے اور نبی کریم ﷺ کو تسلی ہے کہ اگر یہ آپ کے پیغام ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور الٹا سرکشی اختیار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو ان سے پہلے حق سے منہ موڑنے والوں کا ہوا تھا۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِۦٓ رُسُلًا اِیۡ قَوْمِهِمْ فَبَجَاۤءُوْهُمْ بِالْبَیِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لَیُّوْمُوْنَۙ

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کَذٰلِكَ نَظَمْنَا لَکُمۡ قُلُوْبَ الْمُتَعَبِّدِیْنَ ۝۱۸

”پھر ہم نے بھیجے نوح (علیہ السلام) کے بعد اور رسول ان کی قوموں کی طرف پس وہ لائے ان کے پاس روشن دلیلیں تو

وہ ایسے تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے وہ جھٹلا چکے تھے۔ یونہی ہم مہر لگا دیجے ہیں سرکشوں کے دلوں پر۔“

۱۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد مختلف انبیاء کرام مختلف قوموں کی طرف تبلیغ حق کے لیے بھیجے تو وہ رسول اپنی اپنی قوم کے پاس روشن دلائل لے کر آئے مگر وہ قومیں ایسی تھیں کہ وہ ایمان لاتیں اس پر جسے رسولوں کی آمد سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی تھی۔

۲۔ جس طرح پیغمبر تا فرما بی، مسلسل امراض کی وجہ سے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے رسولوں کی قوموں کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ بالکل اسی طرح ہم نے آپ کی امت کے غرور و نفوت کے ہیکر دور کو سوا کرنے کے لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کیونکہ انہوں نے بھی گمراہی اور خواہش نفس میں متہم ہونے میں مدد کر دی ہے۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوسٰی وَهٰرُونَ اِیۡ قَوْمِهِۦٓ اَفَا تَسْتَكْبِرُوْنَۙ

وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِیْنَ ۝۱۹

”پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی

تکبرانوں کے ساتھ تو فرعون بنوں نے غرور و تکبر کیا۔ اور وہ مجرم لوگ تھے۔“

۱۔ ملاہ کا ذکر فرمایا یہ لفظ ان کے تکبر و نفوت کے بیان کے لیے بطور تمہید ہے۔ ان غرور و نفوت کے ہیکر دوروں نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کی پیروی اور اتباع سے انکار کیا۔

میں وہ جرم کرنے میں حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے پیغام الہی کی اہانت کی اور اس کے رد کرنے کی جرات کی۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُؤَيَّنٌ ۝

”پھر جب آ یا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یقیناً یہ کھلا جادو ہے۔“

۱۔ جب ہماری طرف سے فرعون اور اس کی قوم کے پاس دین حق پہنچ گیا تو انہوں نے شکوک و شبہات کو دور کرنے والے معجزات اور گمراہی کے گھپ اندھیروں میں اجالا کرنے والے دلائل کی وجہ سے حق کی حقیقت کو جان لیا۔ مگر وہ سرکشی اور تمرد کی بناء پر کہنے لگے یہ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام دیکھا رہے ہیں شعبہ بازی اور کھلا جادو ہے۔

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ ۝

”موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا (مصل کے اندھو) کیا تم کہتے ہو (ایسی بات) حق کے متعلق ۱۔ جب وہ تمہارے پاس آیا

(سوچو!) کیا یہ جادو ہے ۲۔ اور نہیں کامیاب ہوتے جادوگر س۔“

۱۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بیہودہ اور بے فکری بات پر اظہارِ قیظ اور انکار کرتے ہوئے کہا ارے نادانو تم اس چیز کو جادو کہتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی جناب سے تحقیق اور ثابت ہے، جس میں کچھ تو شرم آنی چاہیے کتنے کون ہوں!

۲۔ وہ حق ان کے پاس آیا (تو انہوں نے اسے جادو کہا) سحر ایسی طمع سازی ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ باقی کلام کے مدلول کی وجہ سے یہاں مقولہ حذف کیا گیا ہے۔ اسحر ہذا کہ مقولہ بتانا جائز نہیں ہے۔ اسحر ہذا یہ مستقل کلام ہے کیونکہ انہوں نے قول پر بات کو شتم کر دیا تھا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ استفہام یہاں تقریر اور ثبوت کے لیے ہو تو پھر مقولہ ہی نہ سکتا ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ انقولون للحق کا معنی یہ ہو کہ کیا تم اس کو حق خیال کرتے ہو۔ یہ عربوں کے اس قول سے مشتق ہے فلان يخاف القائلين مقول کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں مفعول محذوف ہے۔ سَيَحْمِلُنَّ أَثْقَلَ ثِقْلِهِمْ۔

۳۔ جادو گر کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی کلام کا حصہ ہے انہوں نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے، اگر یہ جادو ہوتا تو میں ناکام و نامراد ہو جاتا اور تمہارے جادو گروں کا طعش اس کے سامنے اتنا بے وقت نہ ہو جاتا ہے۔ اور جادو گر جادو گر پر جادو نہیں کر سکتا تمہارے جادو گروں کا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ذرا سوچو تو کبھی یہ جادو ہو سکتا ہے؟ یا یہ جملہ فرعونوں کی کلام سے ہے کہ انہوں نے کہا یہ جادو ہے، مگر وہ یہ کہنے لگے اے موسیٰ تم اس جادو کے ذریعے بادشاہی حاصل کرنے کی کامیابی تلاش کرتے ہو اور جادو گر کبھی اپنے مشن میں سرخرو نہیں ہوتے (تمہارا یہ خواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھورا ہی رہے گا)

قَالُوا أَجِئْنَا بِتِلْكَ آيَاتِنَا وَعَدْنَا عَلَىٰ آبَائِنَا لَنَكُونَنَّ كَمَا تَبِيعُوا بَآءَ فِي

الْأَرْضِ ۖ وَمَنْ خُذْ لَكُمْ بِرُءُوسِهِمْ ۝

”کہنے لگے کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس تاکہ ہمارا داس (دین) سے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ۱۔ اور ہو

جائے صرف تم دونوں کے لیے بڑائی سر زمین (مصر) میں ۲۔ اور ہم لوگ تو تم کو نہیں مانیں گے ۳۔“

۱۔ یعنی فرعون اور اس کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے کہ تم ہمیں برسرِ شہ کر دو

ہمیں بتوں کی عبادت سے یا فرعون کی عبادت سے یہ تو وہ عقیدہ ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو عمل پیرا پایا ہے۔

ج. دنگون کو ابو بکر نے یام کے ساتھ اور باقی قراء نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ اس مصرعہ سر زمین میں تم دونوں بھائی حکومت کرو۔ انگریز اسے تعبیر کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر بادشاہ کبر اور غوث سے متصف ہوتے ہیں اور اپنی رعایا کی اطاعت کی وجہ سے لوگوں پر فخر کرتے ہیں۔

ج. جو تمہارا دعویٰ ہے ہم اس کی کبھی تصدیق نہ کریں گے۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَسْتَوِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ⑤

”فرعون نے تکبر دیا (فوراً) لے آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر لے۔“

ل. حزرہ اور کسائی نے سحر پڑھا ہے۔ عیلم کا معنی حاذق اور ماہر ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسٰى اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُّقْنُونَ ⑥

”پھر جب آگے جادوگر تو کہا انہیں موسیٰ (علیہ السلام) نے ڈالو (میدان میں) جو تم ڈالنے والے ہو۔“

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسٰى مَا جِئْتُمْ بِهٖ السَّحَرُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَيَجْلُكُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا

يُضِلُّ عَمَلِ الْمُفْسِدِيْنَ ⑦

”پھر جب ڈال دیا انہوں نے تو موسیٰ نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ملایا میٹ کر دیگا ج۔ اسے

چٹک اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا شیروں کے کام کو۔ ج۔“

ل. ابو عمر اور ابو جعفر نے السَّحَرُ یعنی جادو کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس بناء پر کہ ما اسطھامیہ مبتدا ہے (۱) اور جنتنم بعد اس کی خبر ہے اور اسحور مبتدا محذوف کی خبر ہے یا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔ پھر جملہ ما جنتنم بہ کا بدل ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے اَفُو السَّحَرُ اَوُ السَّحَرُ هُو۔ جمہور علماء نے خبر کی بناء پر بضم د کے پڑھا ہے، یعنی الَّذِي جنتنم بہ السَّحَرُ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی آیات و نجات کو جادو کہتے ہو۔ دو جادو نہیں جادو تو یہ ہے جو تم نے پیش کیا ہے۔ ابن مسعود کی قرأت جمہور کی قرأت کی تائید کرتی ہے۔ مَا جِئْتُمْ بِهٖ سَحَرٌ

ج. جادو باطل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ یا اس کا بطلان ابھی ظاہر کر دے گا۔

ج. اللہ تعالیٰ شریر لوگوں کے کام کو نجات اور تقویت نہیں بخشتا۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ حرافہ اور طبع سازی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

وَمِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ الْحَقُّ بِكَلِمَةٍ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ⑧

”اور اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھاتا ہے اپنے ارشادات سے اور خواہ ناپسندی کریں (اسے) مجرم ل۔“

ل. اور اللہ تعالیٰ تقویت دیتا ہے اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنی آیات کے ذریعے، اگرچہ مجرم حق کی سر بلندی کو ناپسندی کرتے رہیں۔

فَمَا اٰمَنَ لِمُؤْمِنِيْ اِلَّا ذُرِّيَّتُهُمْ مِّنْ قَوْمِهِمْ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَٓئِكِهِمْ اَنْ

يَقْتَتِلُهُمْ ۚ وَإِنْ فَدَرَعُونَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٧﴾

”تم نہ ایمان لائے ہوئے ہو، اگرچہ زمین پر بھڑک کر قوم کی اولاد کے لئے (وہ بھی) ڈرتے ہوئے فرعون سے اور اپنے سرداروں سے کہ کہیں وہ انہیں بکا نہ دے۔ اور واقعی فرعون بڑا سرکش (بادشاہ) تھا ملک میں اور واقعی وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔“

۱۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور آیات پیش کرنے اور بھری مہفل میں شعبہ ہاڑوں کے شعبہ کو آکھ جھپکنے میں نیست و نابود کرنے کے باوجود بھی قوم نے تصدیق نہ کی مگر چند نوجوانوں نے جو آپ کی قوم سے تھے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ ضمیر کا مرجع موسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے وہ لوگ ایمان لائے جو مصر میں آپ کے ساتھ تھے اور پھر آپ کے ساتھ مصر سے نکلے بھی تھے۔ مجاہد فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی اولاد تھی جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، ان کے آباء ہلاک ہو چکے تھے اور اولاد باقی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں ذریت کہا گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو فرعون کے قتل سے بچ گئے تھے۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، بنی اسرائیل کی عورتیں بچے جنمیں تو وہ کسی قبیلہ عورت کو بہہ کر دیتیں کہ کہیں فرعون کے ولیفہ خوار سے قتل نہ کر دیں۔ پس وہ قبیلوں میں پروان چڑھے اور جب موسیٰ علیہ السلام غالب آئے تو وہ ایمان لائے آئے۔ بعض دوسرے علماء کا خیال ہے کہ ضمیر کا مرجع فرعون ہے۔ علیہ نے ابن عباس سے یہی روایت کیا ہے ایمان لانے والے فرعون کی قوم کے لوگ تھے جو تعداد میں انتہائی کم تھے۔ فرعون کی بیوی موسیٰ فرعون کا خازن اس خازن کی بیوی اور فرعون کو کنگھی کرنے والی خادمہ۔ ابن جریر نے ابن عباس سے یہ قول نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت بھی ہے کہ یہ ایمان لانے والے فرعون کے قبیلہ سے سر قبیلہ تھے جن کی مائیں بنی اسرائیل سے تھیں۔ یہ اپنی ماں اور خالوں کی پیروی کرتے تھے۔ فرائی نے کہا ہے کہ انہیں ذریت اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے باپ قبیلہ تھے اور مائیں بنی اسرائیل سے تھیں، جس طرح اہل فرس کی اولاد کو ذریت کہا جاتا ہے جنہوں نے بیٹوں کو یمن میں ڈال دیا تھا۔ کیونکہ ان کی مائیں دوسری قوم سے تھیں (۱)۔

۲۔ یعنی وہ ایمان تو لائے مگر فرعونیتوں سے ڈرتے ہوئے۔ ملاحظہ میں ضمیر کا مرجع فرعون ہے، اگرچہ وہ مفرد ہے مگر بڑے لوگوں کے لیے جمع کی ضمیر کا استعمال معروف ہے۔ اس لیے اس کے لیے جمع کی ضمیر ذکر کی گئی ہے۔ یا فرعون سے مراد اس کی آل اور اس کا قبیلہ ہے جیسے کہا جاتا ہے رجبہ اور مضر۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ایک شخص کا نام ہیں مگر مراد قبیلہ ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اہل فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے۔ یا ضمیر ذریت کے لیے یا قوم کے لیے ہے۔

۳۔ یعنی کہیں فرعون انہیں عذاب نہ دے۔ یہ فرعون سے بدل ہے یا خوف کا مفعول ہے۔ یہاں صیغہ مفرد ذکر کیا گیا ہے اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ فرعون کے درباریان کا خوف بھی فرعون کے سبب سے تھا۔

۴۔ فرعون مصر کی زمیں پر ایک جابر اور تکبر بادشاہ تھا، حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا حتیٰ کہ اس نے محتاج حقوق ہوتے ہوئے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا اور انبیاء کی اولاد کو غلام بنالیا تھا۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمُ إِنْ كُنْتُمْ بِاللَّهِ فَلَيْتَ تَوْكَلُوا ۖ إِنْ كُنْتُمْ مُسْرِفِينَ ﴿١٨﴾

”اور موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا اے میری قوم اگر تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔“

۱۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے والے چاہنا زوں میں فرعون کی دہشت اور خوف کو محسوس کیا تو آپ نے فرمایا۔ اے میری قوم اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو حالات کی تکفیر سے بے خوف ہو کر اور فرعونوں کے جبر و استبداد سے بے پروا ہو کر صرف اور صرف اپنے پروردگار کی تائید و نصرت پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اس شرط کی جزاء و مخدوف ہے جس پر سیاق کلام دال ہے، یعنی اگر تم قضاء الہی کے سامنے واقعی سر تسلیم خم کر چکے ہو اور اس کے علم تو حید کو بلند کرنے کے عزم میں مخلص ہو تو اس کی ذات پر اعتماد کرو۔ یہاں حکم کو دو شرطوں کے ساتھ معلق نہیں کیا گیا بلکہ توکل کا وجوب ایمان کے ساتھ معلق ہے اور توکل کا حصول اسلام کے ساتھ معلق ہے۔ کیونکہ ایمان توکل کا متقاضی ہے اور توکل علی اللہ کی مفت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک انسان اللہ کے لیے اپنے نفس کی ہر خواہش کو مٹا نہ دے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے نفس کو غاصۃ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دیں وہاں خواہش نفس اور شیطان کے وسوسوں کا گزر نہ ہو۔ کیونکہ توکل مذہب کی حالت میں ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ صوفیاء و کرام کے مقامات میں ایک بلند مقام ہے۔

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ الْقَوْمَ ۝۱۱

”انہوں نے عرض کی اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ اے ہمارے رب! نہ بنا ہمیں قہر (کا موجب) ظالم قوم کے لیے۔“

۱۔ وہ ظالموں کے بندے اپنے غلوں کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ہمیں اپنے نبی کا بتایا ہوا سبق یاد ہے، ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے۔ پھر اپنے پروردگار سے التجاء کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو آزمائش اور تکلیف کا محتجہ مطلق نہ بنا ظالم قوم کے لیے، یعنی اے ذروں کو اپنے قدرت سے گوہر کرنے والے ان ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرما کہ یہ ہمیں تکلیف پہنچانے میں حد سے گزر جائیں اور ہمارے بچانے میں کوتاہی نہ لگیں۔ یا یہ سنی ہے کہ اے ہمارے مولا ان کی سرکشی اور کفر کا ہمیں سبب نہ بنا۔ اس طرح کہ تو ہمیں خود کسی تکلیف میں جھکا کرے یا تو فرعون کے ہاتھوں ہمیں تو عظم و جبر سے دوچار کرے تو یہ کہنے لگیں کہ اگر یہ موسیٰ کی جماعت حق پر ہوتی تو تائید الہی ان کو ان برے حالات سے بچا لیتی اور یہ گمان کرنے لگ جاتیں کہ ہم ہی ان سے بہتر ہیں، ورنہ اللہ کی غیرت ان کی یہ درگت نفی گوارا نہ کرتی۔

وَتَجَاوَزَ حَبِيبُكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝۱۲

”اور جہاز دے ہمیں اپنی رحمت سے کافروں (کے ظلم و ستم) سے۔“

۱۔ اے اللہ ہمیں ان کے سرور و رفیع سے اور ان کے اعمال کی محنت سے ہمیں اپنی رحمت سے بچالے۔ اس دعا میں توکل کو دعا پر مقدم کرنے میں ایک خاص نکتہ ہے، وہ یہ کہ وہی کو پہلے توکل علی اللہ کہنا چاہیے تاکہ اس کی دعا مستجاب ہو بلکہ میں تو کہتا ہوں توکل صوفی کی صفات لازمہ میں سے ہے اور دعا اس کی صفات عارضہ سے ہے۔

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی وَاٰخِيهِ اَنْ يَّوْا لِقَوْمِكُمْ بِبُيُوتِكُمْ وَاَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ

قِبْلَةً وَاَقِمُوا الصَّلٰوةَ وَاُتِيسُوا الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۳

”اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف کہ میرا کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر بناؤ اور بناؤ اپنے گھروں

کعبہ رخ ۲ اور قائم کردہ نماز ۳ اور (اے موسیٰ) خوشخبری دو مومنوں کو جس

۱۔ ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف کہ تم دونوں رہائش اور عبادت کے لیے مخصوص گھر بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں۔ امام بغوی فرماتے ہیں اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ بنو اسرائیل اپنے کئیوں اور بیویوں (عباد گاہوں) میں عبادت کرتے تھے اور وہ عبادت گاہیں معروف اور ظاہر تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو فرعون نے ان عبادت گاہوں کو سہا کر کے کا حکم دے دیا اور بنو اسرائیل کو ان میں عبادت کرنے سے روک دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے گھروں میں مساجد بناؤ اور تمہیں فرعون کا خوف ہے تو ان گھروں میں بنائی گئی مساجد میں عبادت کر لیا کرو۔ یہ قول حضرت ابراہیم خلی اور نکر نے حضرت ابن عباس سے روایت فرمایا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے ان عبادت گاہوں میں فرعون کیوں کا خوف محسوس کرتے تھے۔ اس لیے انہیں گھروں میں مساجد بنانے کا حکم دیا گیا جس کے رخ کعبہ کی جانب ہوں۔ اور ان میں خفیہ طور پر نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی گئی (1)۔

۲۔ تم دونوں اور تمہاری قوم بناؤ اپنے گھر اس طرح کہ ان کا رخ کعبہ کی جانب ہو۔ ابن جریج حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ کعبہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کا قبلہ تھا (2)۔

۳۔ ان کو ان گھر میں بنائی گئی مساجد میں ابتداء نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ کہیں فرعون یا ان پر غلبہ پا کر انہیں اذیت نہ پہنچائیں۔
۴۔ اے موسیٰ عظیم مومنین کو یہ مژدہ جانفزرا سناؤ کہ تمہارا دشمن نیست و نابود ہوگا اور تمہیں دنیا کے اندر مصر کی زمین میں ان کا جانشین بنایا جائے گا اور آخرت میں جنت کی ساری نعمتیں اور ساری بہاریں تمہارے لیے وقف ہیں۔ (قدم بڑھا کر تو دیکھو)۔ ابتداء میں ضمیر متشبیہ نبواء ذکر کی گئی کیونکہ قوم کے لیے عبادت گاہیں بنانے کے لیے ان دو بھائیوں نے قوم کے افراد کو مشورہ کے لیے جمع کیا تھا۔ پھر جمع ضمیر ذکر کی گئی کیونکہ مساجد کا بنانا اور نماز کا قائم کرنا ہر فرد پر واجب تھا۔ پھر ضمیر مفرد ذکر فرمائی کیونکہ بشارت دینا صاحب شریعت کا ہی وظیفہ ہوتا ہے۔

امام بغوی فرماتے ہیں بشر المومنین یہ نبی کریم ﷺ کو خطاب ہے (3)۔

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأْتَ زِينَتَهُ وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا
يُؤْمِنُوْا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

”اور عرض کی موسیٰ نے اے ہمارے پروردگار! تو نے بخشا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان آرائش ۱۔ اور مال و دولت دنیوی زندگی میں اے ہمارے مومنوں کی اس لیے کہ وہ گمراہ کرتے پھریں (لوگوں کو) تیری راہ سے ۲۔ اے ہمارے رب! برباد کردوان کے مالوں کو جس اور سخت کر دے ان کے دلوں کو جس تاکہ وہ ایمان لے آئیں جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو ۳۔“

لے نہت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنی آرائش و زیبائش کرتا ہے۔ مثلاً زرق برق لباس، کم وزر کے زیورات، نرم و لطیف بستری، گھر کا ساز و سامان، سواریاں، خدام، جاہ و حشمت وغیرہ۔

یہ لیصلوا پر لام عاقبت کے لیے ہے اور اقیمت کے متعلق ہے یعنی تو نے انہیں آرائش و زیبائش کی ہر نعمت سے نوازا مال و دولت کے انبار عطا کی حتیٰ کہ ان کا انجام گمراہی اور سرکشی ہو گیا۔ جیسا کہ **فَالْيَوْمَ لَا يَخْلِفُ عَنْهُمْ كَذِبُهُمْ وَلَا وَثْقَاهُمْ لِيَذْكُرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَاذِبِينَ** کا ہے کہ آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا انجام کا رد وہ ان کا دشمن اور باعث رنج و الم بنے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ لام لام کنی ہے، یعنی تو نے انہیں اس لیے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے تاکہ آہستہ آہستہ یہ گمراہی پر ثابت قدم ہو جائیں یا چونکہ انہوں نے اس مال و اسباب کو گمراہی کا سبب بنا دیا تھا اس لیے گویا کہ انہیں یہ عطائی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ گمراہ کرتے رہیں۔ رہنا کا کلمہ پہلے رہنا کے تکرار کے لیے اور تضرع و زاری میں اصرار کی تاکید کے لیے ہے۔ **الْأَشْخِ ابْنُ مَرْيَمَ الْمَرْيُومَ** فرماتے ہیں جب معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اللہ کے راستہ سے گمراہ کریں گے تو انہیں وہ سب کچھ عطا فرمایا تاکہ وہ گمراہ کرتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرح ہے: **إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُفْتَنُ الْبَشَرُ** ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ گناہ میں پڑھتے جائیں۔

یہ آیت کریمہ معتزل پر مجتہد ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جو چیز انسان کیلئے بہتر ہے اس کا عطا کرنا اللہ پر واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کا مخلوق پر لطف و مہربانی کرنا بھی واجب ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں **وَمَا نَبْنِي لَهُمْ سَبِيلًا** امر کے صیغہ کے ساتھ ان کیلئے بددعا ہے (۱)۔

اسے ہمارے پروردگار ان کے مال و دولت کو ختم کر دے۔ یہ مجاہد کا قول ہے اور اکثر اہل تفسیر فرماتے ہیں اطمس کا مطلب ہے ان کی ہیئت کو ختم کر دے اور ان کی حالت تبدیل کر دے۔ قتادہ فرماتے ہیں ان کے اموال، کھیتیاں، جواہر و موسیقی سب تمام کے تمام نقش شدہ پتھر بن گئے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک خط لکھوایا جس میں آل فرعون کی بقیہ اشیاء تھیں تو اس نے ان میں انڈا نکالا تو وہ بھی ٹوٹا ہوا، آخرت نکالا وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا اور تھے بھی پتھر۔ اسی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اموال کو پتھروں کی شکل میں مسخ کر دیا تھا۔ اسی طرح ان کے سمجھور اور پھلوں کے باغات کو آٹے اور دوسرے کھانوں کو پتھر بنا دیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی نشانیں میں سے ایک یہ بھی نشانی تھی (۲)۔

یہ ان کے دلوں کو سخت فرما دے اور ان پر ہمر لگا دے تاکہ ان میں نہ نرمی پیدا ہو اور نہ ایمان کو قبول کرنے کے لیے ان میں انصراف ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا میری نصیحتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا بلکہ یہ سرکش سے سرکش ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آپ نے مایوس ہو کر ان کے لئے بددعا فرمائی اور آپ کو بذر بیداری لگائی معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ایمان نہ لائیں گے۔ ان کے ایمان نہ لانے سے قبل ان کے لیے بددعا کرنا جائز تھا کہ کیونکہ آپ کا تو کام ان کو ایمان کی دعوت دینا تھا تو وہ ایمان نہ لانے کی دعا کیسے کر سکتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جب آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اس بددعا کا فائدہ کیا تھا۔ ہم کہیں گے شاید کہ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے دشمنوں سے بعض کا اظہار تھا یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی بیروی میں آپ نے یہ بددعا فرمائی تھی۔ مثلاً تم بھی کہتے ہو اطمس پر اللہ کی لعنت ہو حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ وہ پہلے ہی ملعون ہے۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم **إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُفْتَنُ الْبَشَرُ** کی بیروی ہے۔ (چونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن سمجھو)۔

یہ دعا کے جواب ہونے کی وجہ سے منسوب ہے یا لیلعلو اوپر معطوف ہونے کی وجہ سے منسوب ہے اور درمیانی کلام دعا و معترض ہے فرما کہتے ہیں یہ مجزوم ہے کیونکہ یہ نیمی کے لفظ کے ساتھ بددعا ہے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں اللہم فلا یومئوااے اللہ یہ ایمان نہ لائیں۔ یہاں تک کہ مرنے کے بعد عذاب کو دیکھ لیں۔

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَأَسْتَقْبِلُوكُمْ لَا تَتَّبِعْنِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ⑤

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول کر لی گئی تمہاری دعا۔ بس تم ثابت قدم رہو۔ اور ہرگز نہ چلنا اس طریقہ پر جو جاہلوں کا طریقہ ہے۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ دعا کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی ہے حالانکہ دعا صرف موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی لیکن ہارون علیہ السلام نے اس دعا پر آمین بھی کہی تھی اور آمین کہنا بھی دعا ہی ہے۔ امام بنوی فرماتے ہیں بعض قصص میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا چالیس روز بعد قبول ہوئی (۱)۔

۲۔ تم دونوں پیغام الہی کے فریضہ کو نبھاتے رہنا یہاں تک کہ ان نافرمانوں پر میرا عذاب آجائے۔
۳۔ ولا تتبعان صیغہ مشنیہ بھی ہاتھوں ٹھیلہ ہے اور محل جزم میں ہے۔ ابن ذکوان نے اسے نون خفیہ کے ساتھ اور الھما و سائین کی وجہ سے نون کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی ان جاہلوں کے راستہ پر نہ چلنا جو دعا کی قبولیت میں جلد بازی کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین محکم اور اطمینان نہیں ہوتا۔

وَجُودًا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَّبَعَهُمْ فَرَعَوْنَ وَجُودًا بَعِيًا وَعَدُوا حَتَّى إِذَا أَذْرَاكَ الْعُرَىٰ قَالَ أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَآئِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑥

”اور ہم پارے گئے بنی اسرائیل کو سمندر سے پھر چچا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے۔ حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو (بھد یا س) کہنے لگا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا خدا نہیں بجز اس کے جس پر ایمان لائے تھے نبی اسرائیل اور (میں اعلان کرتا ہوں کہ) میں مسلمانوں میں سے ہوں۔“

۱۔ ہم بنی اسرائیل کو سمندر کے پاس کنارے پر لے گئے۔ یہاں قاعل یعنی قاع ہے جیسے عاقب بمعنی عقب استعمال ہوتا ہے، عاقب الامیر اللص (بادشاہ نے چور کو سزا دی)۔ سمندر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راستہ چھوڑ چکا تھا۔ تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا۔ جب کوئی شخص دوسرے کی جگہ پالے اور اسے مل جائے تو عرب التبعہ اور تبعہ بولتے ہیں اور جب کوئی کسی کے پیچھے پیچھے چلے اور اس کی اقتدار سے توبتبعہ (تشدید کے ساتھ) بولتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں دونوں کا معنی ایک ہے۔ بغیا و عدوا دونوں مصدر اسم قاعل کے معنی میں مستعمل ہوئے ہیں۔ یا یہ مصدر بطور صلت ذکر کر کے گئے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں بنی قول میں اور عدوا فعل میں ہوتا ہے۔ جب فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر کے کنارے پہنچا تو اندر داخل ہونے سے گھبرا گیا مگر جبریل امین ایک گھوڑی پر سوار ہو کر اس کے گھوڑے کے پاس سے گزرے تو اس کا گھوڑا مدد کی بے پیچھے سمندر میں گھس گیا پھر دوسرے لشکریوں کے

یہ قیامت اس نے کہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں سمندری لہجہ بادی۔ پس تو جب قیامت سے پہلے ہی مر گیا۔ وہ بد بخت قیامت کے وقت تو ایمان لائے سے رکھ رہا لیکن جب قیامت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں تو اس وقت ایمان کے لانے میں مبالغہ کرنے لگا۔ (یعنی تمہیں مر جیسا اوجہ والا شریک کی وحدانیت کا اعتراف کیا مگر اب بچھتا ہے کیا ہوتے جب جڑیاں تنگ گئیں کھیت)

الَّذِينَ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝

”کیا اب؟ اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور تو فتنہ و فساد برپا کرنے والوں سے تھا۔“

۱۔ کیا اب تو ایمان کا اعلان کرتا ہے جو اس ظاہری زندگی سے مایوس ہو چکا ہے اور تجھے اس کے بچانے کا بھی اختیار نہیں ہے، جبکہ پوری زندگی تا فرمائی اور سرکشی میں گزار دی، وہ عیاس خود ہی گمراہ رہا اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے ہٹکا تارہا۔ امام بنوئی فرماتے ہیں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو اس نے کہا امُتُّ الْكَافِرَةِ وَالْأَلْفِ الْمُنْتَفِسَةُ بِهَيْبَتِهِ إِسْرَافًا جبریل نے کہا اے محمد ﷺ اگر آپ مجھ دیکھتے کہ میں سمندر میں اسے کچڑ کر غوطے دے رہا تھا کہ کہیں رحمت الہی اس کو پہنچی نہ جائے (۱)۔

[illegible]

اور کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخر کار جہنم کو دیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے (دوہرے) عذاب میں۔

یہ ارشاد آخر میں اسے کفر پر مزادینے میں مرتکب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دعا حکایت فرمائی ہے

سے حتیٰ کہ آسمان کے پاس حقیقت کا علم ہے (اے حبیب!) بیشک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان روز قیامت جن باتوں میں وہ بھڑکے کرتے تھے۔“

۱۔ ہم نے فرعون کو سمندر میں غرق کرنے کے بعد مصر میں عمدہ ٹھکانہ عطا فرمایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ اردن اور فلسطین میں جگر عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ مقدس زمین ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور آپ کی اولاد کو وارث بنایا تھا۔ ضحاک فرماتے ہیں یہ مصر اور شام کے علاقے تھے (۱)۔

۲۔ اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور لذیذ کھانے عطا فرمائے۔

۳۔ حضور نبی کریم ﷺ کی آمد سے پہلے بنو اسرائیل تمام متفق تھے۔ محمد اللہ کے رسول ہوئے تو رات میں ان کی صفات بڑے واضح الفاظ میں موجود ہیں۔ وہ خود لوگوں کو آپ ﷺ کی آمد کی بشارتیں دیتے تھے اور کفار سے مقابلہ کے وقت آپ ﷺ کے سپاہیہ جلیلہ سے بارگاہ الہی میں حق کا سوال کرتے تھے۔

۴۔ یہاں تک کہ محمد ﷺ شریف لائے۔ یہاں علم معنی معلوم ہے جیسے خلق بمعنی مخلوق استعمال ہوا ہے لَمْ يَخْلُقْ اللهُ (یہ اللہ کی مخلوق ہے) کیا یہ معنی ہے کہ جب ان پر یہ حقیقت الظہر من الشمس ہوگئی کہ جن صفات و نعوت کا ذکر تو رات میں ہے وہ بدرجہ اتم آپ ﷺ میں موجود ہیں اور آپ ﷺ کے مجرات کا ظہور جو آپ کی صداقت کی کھلی دلیل تھے، ان کے دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے آپ کے متعلق اختلاف کیا ایک گروہ ان میں سے ایمان لایا اور ایک گروہ نے جان بوجھ کر بغض اور عناد کی وجہ سے آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کا انکار کیا۔

۵۔ یعنی آپ کا رب قیامت کے دن مومنین کو نجات اور کفار کو ہلاک کر کے حق کے پرستاروں اور حق کے منکروں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱﴾

”اور (اے سننے والے) اگر تجھے کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے (اپنے نبی کے ذریعہ) تیری طرف اتارا تو دریا یافت کر ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے۔ بیشک آیا ہے تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے۔ اس میں ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں سے۔“

۱۔ اے انسان اگر تجھے یہ شک ہے قرآن کے نزول کے بارے میں اور ہمارے رسول محمد ﷺ کی زبان حق ترجمان کے ذریعہ تمہیں پیغام ہدایت ملا ہے اس میں تمہیں کوئی شبہ ہے۔

۲۔ تو آپ ﷺ کو پوچھنے ان لوگوں سے جو تجھ نے پہلے کتاب پڑھتے ہیں مثلاً عبداللہ بن سلام اور دوسرے مقتدر علماء سے تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ نبی کریم ﷺ کی آمد کا ذکر انجیل اور تو رات میں بھی آیا ہے اور اس پر نازل ہونے والی کتاب کا بھی ذکر ہے۔ جو اصول و احکام میں سابقہ کتب سے کلید مطابقت رکھتی ہے۔ یہ تقریر حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد نے کی ہے۔ یہ خطاب لوگوں میں سے شک

کرنے والوں سے ہے کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ کے زمانہ اقدس میں تین قسم کے لوگ تھے (۱) مصدق (تصدیق کرنے والے) (۲) کذب (جھٹلانے والے) (۳) مذہب (مناہرہ ناہر)۔ اس آیت کریمہ میں تنبیہ ہے کہ جسے کسے دین کے مسئلہ پر غلط ہو تو فوراً اس کے حل کے لیے علماء صالحین سے رجوع کرنا چاہئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ خطاب نبی کریم ﷺ سے برکتیں فرض اور تقدیر ہے یا ثابت قدمی میں مزید ثبات کے لیے ہے اور اس کی دلیل حضور ﷺ کا ارشاد ہے جو عبد الرزاق اور ابن جریر نے حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ میں نہ شک کرتا ہوں اور نہ کسی سے سوال کرتا ہوں (۱)۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ ظاہراً خطاب آپ ﷺ سے ہے مگر مراد انت ہے جیسا کہ عربوں کا اسلوب ہے کہ وہ خطاب ایک شخص کو کرتے ہیں اور مراد کوئی دوسرا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أُنْتِ الْ رَسُولُ اللَّهِ**۔ یہاں خطاب تو آپ ﷺ کو ہے مگر مراد مومنین ہیں کیونکہ آگے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا **إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا** (یہاں تعمل نہیں فرمایا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنْ عَاقَبْتُمْ الْبِغَاةَ**، یہاں بھی خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے مگر مراد امتی ہیں۔

فرما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ نبی کریم ﷺ کو اس قرآن کے بارے کوئی شک و شبہ نہیں ہے مگر یہ اسلوب کلام عربوں کی عادت کے مطابق اختیار کیا گیا ہے جیسے وہ اپنے غلام کو کہتے ہیں اگر تو میرا غلام ہے تو میری اطاعت کر۔ اسی طرح اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اگر تو میرا بیٹا ہے تو اس طرح کر تو ان کا یہ کلام کسی شک کی بناء پر نہیں ہوتا۔

یعنی جو ہم نے نازل کیا ہے وہ حق ہے امر مستحق ہے۔ آیات واضحہ اور قطعی دلائل سے تیرے رب کے نزدیک ثابت ہے اور اس حیثیت سے ثابت ہے کہ شک و شبہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔

یہ آپ جس یقین محکم پر فائز ہیں اسی میں تردد اور لڑکھاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتُكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

”اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو ورنہ تو ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں سے۔“

۱۔ یہ خطاب بھی ماقبل کلام کی طرح یا تو شک کرنے والوں سے ہے۔ یا رسول کریم ﷺ سے ہے مگر مراد دوسرے لوگ ہیں یا حضور ﷺ کو خطاب بر تقدیر فرض ہے۔ یا قطعی طور پر یقین اور ہر قسم کی شک سے محفوظ کرنے کے لیے ہے جیسے فرمایا **فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْكَاذِبِينَ** (تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنیں)۔

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

”وہ لوگ ثابت ہو چکے ہیں جن پر آپ کے رب کی بات ۱۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔“

۱۔ یعنی جن لوگوں پر اللہ نے بیباق کے دن دوزخی ہونے کا فیصلہ فرمادیا وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے کیونکہ قدرت کے فیصلے میں توڑ پھوڑ نہیں ہوتی وہ اہل اور غیر متبدل ہوتے ہیں۔

امام مالک ترمذی اور ابو داؤد نے مسلم بن یسار سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے **وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِمَّا خَلَقُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ مِائَاتٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ** (اے محبوب یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے نبی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو) کا مضمون پوچھا گیا تو آپ

ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے دائیں ہاتھ کی ٹھنی بھری اور بائیں ہاتھ کے ساتھ دوسری ٹھنی، پھر فرمایا یہ جنت کے لیے اور یہ دوزخ کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پروا نہیں (2)۔
 جی انہیں ہزاروں معجزات دکھائے جائیں دلائل وبراهین کے انبار لگا دیں یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے کیونکہ قدرت کے فیصلوں میں رد و بدل نہیں ہوا کرتا۔

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَدْرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ⑤

”اگر چاہا جائیں ان کے پاس ساری نشانیاں! جب تک کہ وہ نہ دیکھ لیں دردناک عذاب ج“
 لے اگر صدق و کھائی پر کوئی بھی آپ کے پاس دلیل آجائے جو واقعہ ایمان کی قبولیت کی موجب بھی ہو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ایمان کا سبب اصلی تو اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کا تعلق ہے جب تک اس کی مشیت نہ ہو وہ کسی دلیل و معجزہ کو دیکھ کر ایمان نہ لائیں گے۔ یہ جملہ اور اس کا معطوف علیہ جو مقدر ہے لا یؤمنون کے قائل سے حال ہے۔ تقدیر عبادت یوں ہے لَا يُؤْمِنُونَ لَوْ لَمْ يَجْعَلْهُمْ كَذِبًا یَعْنُو کہ کسی حال میں بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس میں کلام مخدوف ہے جس پر موجود کلام دلیل ہے۔
 جی یہ اس وقت ایمان لائیں گے قبر میں یا دوزخ میں پہنچ کر یا جب سانس فرغ فرمے میں پہنچنے کے وقت عذاب کو دیکھ نہ لیں گے مگر اس وقت ان کا ایمان لانا کچھ مفید نہ ہوگا۔ جس طرح فرعون کا ایمان فرغ فرمے کی حالت میں قائم نہ ہوا تھا۔

فَلَوْ لَا كَانَتْ قُدْرَةُ أَمْنَتٍ فَمَقْعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ⑥ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا

عَنْهُمْ عَذَابَ الْغُزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَجَّيْنَاهُمْ إِلَى حَيَاتٍ ⑤

”پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی ایسی ایمان لاتی تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان لے (کسی سے ایسا نہ ہوا) بجز قوم یونس کے جہ وہ ایمان لے آئے جی تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسول کی کا عذاب دینوی زندگی میں اور ہم نے لطف امداد ہونے دیا انہیں ایک مدت تک ج“

لے لولا بمعنی ہلا ہے، یعنی ان بستیوں میں سے کوئی بستی والے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان لاتے اور ایمان کی قبولیت کو فرغ فرمے کی حالت تک مؤخر نہ کرتے جیسا کہ فرعون نے ایمان لانے میں تاخیر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کا ایمان قبول فرماتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: إِنْ اللَّهُ يَبْقَىٰ قُوَّةَ الْمُتَعَبِدِ مَا لَمْ يَفْغَرْ (3) اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک اس کا سانس لگے تک نہیں پہنچ جاتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی ابن ماجہ ابن ابی

2۔ مشکوٰۃ الصالح، جلد 1، صفحہ 79 (مکمل)

1۔ مشکوٰۃ الصالح، جلد 1، صفحہ 71 (مکمل)

3۔ مشکوٰۃ الصالح، جلد 2، صفحہ 35 (مکمل)

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 الحمد للہ رب العالمین
 ربنا انکرم فی ہذا
 فی ۱۱/۱۱/۱۱

جہاں حاکم روایت کی ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ لَيَغْفِرُ بَعْدَهُ مَا لَمْ يَنْفَعِ الْمِحْجَابَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا الْمِحْجَابُ قَالَ اَنْ تَمُوْثَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِئَةٌ كَقَرْنِ اِسْنِ بَنَدٍ سَیِّئٍ مَغْفِرَتُ فَرَمَاتَارِ بَتَاہِہٖ جَبَّ جَابٍ وَاقِعٌ نَّہٗ ہُوَ صَحَابِہٖ کَرَامٌ نَّہٗ عَرَضَ لَیْہِ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ جَابَہٗ سَہٗ کَیَا مِرَاوہٗ سَہٗ فَرَمَا یَا نَفْسُ کُو حَالَتِ شَرِکٌ مِّثْلُ مَوْتِ آئے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابویہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البعث والنشور میں روایت کیا ہے۔

۳۔ یہ مستثنیٰ منقطع ہے، یعنی یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لائی اور انہیں ان کے ایمان نے فائدہ بھی پہنچایا۔ یہ بھی جائز ہے کہ مذہبی کی معنی میں ہو کیونکہ حرف تحصیل کے ضمن میں لٹی کا معنی ہے۔ پس اس صورت میں مستثنیٰ متصل ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نافرمان بستی والے حالتِ غرغروہ میں آخری عذاب دیکھنے سے ایمان نہ لائے سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کیونکہ وہ حالتِ غرغروہ سے پہلے اور آخری عذاب کے دیکھنے سے پہلے ایمان لائے تھے۔

۴۔ جب وہ حالتِ اختیار میں ایمان لائے تو ہم نے انکا ایمان قبول کر لیا۔ ابن مردویہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لَمَّا اٰمَنُوا کَا مَطْلَبٍ ہِہٖ جَبَّ اَنہُوں نے دعا مانگی۔

۵۔ ہم نے ان سے دنیا میں عذاب کو دور کر دیا اور دنیا میں ایک مدت مقرر رکھ کر انہیں لطف اندوز ہونے دیا۔ امام بغوی فرماتے ہیں اس آیت کی تاویل یہ ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں کہ عذاب دیکھنے کے وقت ایمان لاتی ہو اور اس حالت تاامیدی میں ان کے ایمان نے ان کو نفع دیا ہو سوائے حضرت حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ان کو ان کے ایمان نے اس قحط و یاس کی حالت میں بھی نفع دیا۔ پھر لکھتے ہیں علماء کا اختلاف ہے کہ انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا یا نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں انہوں نے عذاب کی نشانی دیکھی تھی۔ مگر اکثر علماء کا خیال ہے کہ انہوں نے واقعی عذاب دیکھ لیا تھا اور اس کی دلیل مَشْكُفَاتُ عَلَیْہِہُمُ الْعَذَابُ۔ الخزیمہ کا ارشاد ہے کیونکہ کشف عذاب کے وقوع کے بعد ہوتا ہے۔ امام بغوی کی کلام کا مفاد یہ ہے کہ دنیا کے عذاب کی حالت میں ایمان قبول نہیں ہوتا۔ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان دنیا کے عذاب کو دیکھنے کے بعد بھی قبول ہوا۔ اس حالت کو حالتِ یاس کہا جاتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ عذاب الیم کا دیکھنا جو ایمان کی قبولیت سے مانع ہے وہ آخری عذاب ہے جو موت کے وقت نظر آتا ہے جب موت کے فرشتے سامنے آجاتے ہیں کیونکہ بدر کی جنگ میں کفار نے نکل اور قید کی صورت میں دنیا کا عذاب دیکھا۔ پھر ان میں سے جو زندہ بچ گئے تھے۔

وہ ایمان لے آئے تھے اور ان کا ایمان قبول بھی ہوا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا حال تھا کہ وہ بھی آخری عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان لائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عذاب دیکھنے کے بعد ان کے ایمان کو قبول کر لیا تھا۔ پھر جب وہ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان سے رسوائی کا عذاب دور فرما دیا۔ رہا فرعون کا ایمان تو وہ اس لیے قبول نہ ہوا کیونکہ اس نے حالتِ غرغروہ میں ایمان قبول کیا تھا۔ یاموسیٰ علیہ السلام کی دعا اَشْہَدُ ذٰلِیْہٖمُ اَنْہٗیْہُمْ کی وجہ سے اس نے غلو سے نہیں بلکہ صرف زبان سے ایمان قبول کیا فرعون اور اس کے درباریوں کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی ان پر عذاب نازل ہوتا تو وہ کہتے اے موسیٰ کلام دعا کو ہمارے لیے اپنے ہامہد کے سبب جو اس کا تیرے ساتھ ہے اگر تم بتاؤ وہ ہم سے یہ عذاب قبول نہ فرما دے ایمان لائیں گے تم پر اور ضرور مردانہ کردیں، تاہم اس نیک کو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو دور فرما دیا ایک مقرر مدت تک جس کو جینچنے والے تھے تو فوراً وہ فرعون بھی اس وقت اسی طرح صرف زبان سے ایمان لایا تھا۔ اس لیے اس کا ایمان قبول نہ ہوا تھا۔ ہم نے

توبہ کی قبولیت کا مسئلہ حالت غرغروہ میں بڑی شرح و وسط کے ساتھ سورۃ نساء میں اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَللّٰهُ مِنْ حَآثِلِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ اور اَلَيْسَ التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَللّٰهُ مِنْ حَآثِلِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ (اِذَا حَضَرَ اَحَدُهُمُ التَّوْبَةُ) تحت بیان کیا ہے (وہاں ملاحظہ فرمائیں)۔
حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ

امام بغوی نے حضرت ابن مسعودؓ سعید بن جبیرؓ وہبؓ وغیرہم سے روایت کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نیبئی کی بہتی میں رہتی تھی جو موصل کے علاقہ میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دعوت دینے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ آپ نے انہیں دعوت وحیدہ کی تو انہوں نے بیک زبان انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کہا گیا تم انہیں بتاؤ تاہو تین دنوں تک تم پر عذاب آ جائے گا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ کہنے لگے ہم نے پہلے ان کی زبان سے جھوٹ تو کبھی نہیں سنا دیکھتے ہیں۔ اگر یہ آج کی رات ہمارے ہاں گرا تا ہے تو پھر کچھ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر یہ خود کہیں چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ عذاب آنے والا ہے۔ جب رات کا نصف وقت گزر گیا تو حضرت یونس علیہ السلام انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ صرف ایک میل کی مسافت ان کے سروں سے اتر پڑا۔ حضرت وہبؓ فرماتے ہیں آسمان پر کالا سیاہ بادل چھا گیا اور شدید قسم کا دھواں نکل رہا تھا۔ وہ عذاب کا بادل نیچے آتا جیسا کہ ان کے شر کو گھیر لیا۔ جب انہیں عذاب کے اترنے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی حاشا شروع کی مگر آپ نہ ملے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی رغبت پیدا فرمادی۔ وہ سب کے سب بیویوں بچوں اور جانوروں سمیت ایک میدان میں کھل آئے جبکہ تمام نے بالوں سے بنے ہوئے پکڑے پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے توبہ اور ایمان کا اظہار کیا اور پورے غلوں سے کیا۔ انہوں نے ہر ماں کو اپنے بچے سے جدا کر دیا، خواہ وہ انسانوں میں سے تھے یا جانوروں میں سے ہر ایک دوسرے کے فراق میں روتا اور چلاتا تھا۔ ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور وہ خوب بارگاہ الہی میں تضرع و زاری کر رہے تھے۔ کہنے لگے اے اللہ جو حیوانات و احکامات حضرت یونس علیہ السلام لے کر آئے تھے ہم تمام پر تہہ دل سے ایمان لائے ہیں۔ اس رخص و رحیم معبود برحق کو ان پر رحم آگیا اور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کو دور فرما دیا، یہ یوم عاشورہ تھا (1)۔

ابن جریرؒ ابن ابی حاتمؒ ابن المنذرؒ اور ابو اسنیخؒ نے حضرت قتادہؒ سے روایت کیا ہے کہ حضرت یونس کی قوم ارض موصل میں نیبئی کے مقام پر رہتی تھی۔ پھر مذکورہ بالا واقعہ لکھا ہے۔ مگر اس میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قلبی کیفیت کو جان لیا کہ یہ واقعی اپنے یکے پر شرمندہ ہیں اور صدق دل سے توبہ کے متنبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آنے والے عذاب کو روک کر لیلہ اور اس وقت ان کے اور اس عذاب کے درمیان صرف ایک میل کا فاصلہ دیا تھا (2)۔

ابن ابی حاتمؒ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ دس محرم الحرام یوم عاشورہ کو قبول ہوئی (3)۔ ادھر یونس علیہ السلام بہت سی بار عذاب کی آمد اور قوم کی ہلاکت کے سخر تھے۔ مگر عذاب نازل نہ ہوا۔ اور وہاں کا دستور تھا کہ جو غلط بیانی کرتا اور اس کے پاس دلیل نہ ہوتی تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دل میں کہا اب میں اپنی قوم کے پاس کیسے جاؤں گا جبکہ میں نے ان سے بظاہر غلط بیانی کی ہے۔ آپ اپنے رب سے خفا ہو کر اور اپنی قوم سے ناراض ہو کر سمندر کی جانب چل پڑے۔ جب سمندر کے ساحل پر پہنچے تو ایک قوم کشتی میں سوار تھی۔ انہوں نے آپ کو پہچان لیا اور آپ کو سوار کر لیا

اور کوئی اجرت وغیرہ بھی نہ لی۔ جب کشتی سمندر کے وسط میں پہنچی جہاں طغیانی پورے عروج پر تھی تو کشتی خود بخود رک گئی، نہ آگے جاتی نہ پیچھے ہوتی۔ ملاحوں نے کہا کشتی کے ساتھ کوئی خاص وجہ بن گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی وجہ جان گیا ہوں اس میں کوئی خاص شخص ہے۔ انہوں نے پوچھا کون ہے وہ فرمایا وہ؟ میں ہوں تم مجھے سمندر میں پھینک دو کشتی کے سواروں نے کہا جب تک ہمارے پاس کوغذر معقول نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ پس انہوں نے قرعہ اندازی کی تو تین مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ادھر کشتی کے قریب ایک بہت بڑی مچھلی منہ کھولے اپنے رب کے حکم کی منتظر تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں فرمایا لوگو! تم بھلا تم تمام ہلاک ہو جاؤ گے، اگر تم نے مجھے سمندر میں نہ پھینکا تو مجبوراً انہوں نے آپ کو پھینک دیا اور خود اپنے سفر پر چل دیے۔ آپ کو اس مچھلی نے نگل لیا جو منہ کھولے منتظر کھڑی تھی۔ یہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا تو وہ اس کشتی کے قریب پہنچ گئی کشتی والوں نے اسے پہاڑ کی مثل لمبا چوڑا دیکھا اور وہ مچھلی منہ کھولے کشتی والوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گویا اسے کسی کی تلاش ہے پس کشتی سوار خوفزدہ ہوئے جب یونس علیہ السلام نے اسے دیکھا تو آپ خود ہی پانی میں چلے گئے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت یونس علیہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکلے تھے۔ بحرِ مرد کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی سواروں سے کچھ کھج بھری تھی۔ آپ بھی اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی پانی کے وسط میں پہنچی تو ہچکولے کھانے لگی۔ قریب تھا کہ تمام سوار غرق ہو جائیں۔ ملاحوں نے کہا ہمارے درمیان کوئی خطا کا فرض ہے یا کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام ہے اور کشتی کا یہ دستور ہے کہ جب آئیں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے نہیں چلتی اور دانشمندی یہی ہے کہ ایک آدمی کا غرق ہونا پوری کشتی کے ڈوبنے سے بہتر ہے۔ انہوں نے تین مرتبہ قرعہ اندازی کی۔ ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا میں وہ خطر وار ہوا ہوا غلام ہوں، یہ کہہ کر آپ نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ پھر دوسری مچھلی آئی۔ اس نے حضرت یونس سمیت پہلی مچھلی کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا میرے یونس کا بال بھی بیکانہ ہو۔ میں نے تیرے پیٹ کو آپ کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے مچھلی کو ندادی گئی حضرت یونس تیری خوراک نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کے لیے حراز و مسجد بنایا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ قرعہ اندازی سے پہلے ہی کھڑے ہو کر کہنے لگے میں بھاگا ہوا غلام ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میں یونس بن مہزی ہوں۔ وہ آپ کو پہچان گئے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ! ہم آپ کو ویسے نہیں پھینکے گے پہلے ہم قرعہ اندازی کریں گے تو قرعہ آپ کے نام کا نکلا آپ نے خود ہی پانی چھلانگ لگا دی۔

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں وہ آپ کو لے کر ساتویں زمین پر چلی گئی اور آپ اس کے پیٹ میں چالیس راتیں رہے۔ آپ نے سنگ ریزوں کی تسبیح سنائی تو آپ نے ان تارکیوں میں پکارا اَنْ لَّا اَلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ت اللہ تعالیٰ نے آپ کی التجا کو قبول فرمایا۔ اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں ساحل سمندر پر ڈال دے۔ تو آپ بغیر بالوں کے جس طرح چوڑہ ہوتا ہے اس طرح ساحل پر پڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب کدو کی تیل پیدا فرمائی جو آپ پر سایہ کرتی تھی ایک دھڑی بکری کو حکم دیا کہ وہ آپ کو دودھ پلایا کرے تو اس کا آپ دودھ پیتے تھے۔ جب کدو کی تیل خشک ہوئی تو آپ اس پر اظہارِ افسوس کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اے یونس علیہ السلام! تم ایک تیل کے خشک ہونے پر تو افسوس کرتے ہو اور ایک لاکھ سے زائد افراد کی بلاکت پر افسوس نہیں کرتے بلکہ ان کی بلاکت چاہتے ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک غلام ملا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا ہے جو ان تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یونس علیہ السلام کی قوم کا فرد ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا جب تو ان کی طرف لوٹے تو انہیں بتانا کہ میں حضرت یونس علیہ السلام

سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ غلام نے کہا آپ جانتے ہیں کہ جس کے پاس بات کی دلیل نہ ہو اسے قتل کر دیا جاتا ہے میرے پاس بھی اگر اس بات کی دلیل نہ ہوئی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین کا ٹکڑا اور یہ کدو کی تیل جیری گواہی دیں گے۔ غلام نے کہا جناب آپ پھر انہیں سکھادیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس زمین اور کدو کی تیل کو فرمایا۔ جب یہ غلام آئے تو تم اس کی گواہی دینا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ غلام جب اپنی قوم کے پاس گیا اور سارا ماجرا سنایا اور بادشاہ کو کہا میں حضرت یونس سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس جوان نے کہا میرے پاس اس بات کی دلیل ہے، ہم میرے ساتھ اپنے آدمی بھیجو۔ تو وہ اس زمین اور کدو کی تیل کی طرف آیا تو ان دونوں نے اس کی سچائی کی گواہی پیش کر دی۔ قوم گھبرائے ہوئے واپس چلی اور بادشاہ کو درخت اور زمین کی گواہی سے آگاہ کیا۔ تو بادشاہ نے اس جوان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے تخت پر بٹھایا اور فرمایا تو مجھ سے زیادہ اس عقلت کا زیادہ حقدار ہے۔ پس اس کو جو ان نے چالیس سال اس قوم کے امور سلطنت چلائے (۱)۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآهَضَّ مِنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَأَفَانَتْ فَخَرَّةَ النَّاسِ حَتَّى
يَكُونُوا أَمْوَثًا وَنُجُودًا ۝

”اگر چاہتا آپ کا رب تو ایمان لے آتے جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب لے کیا آپ مجبور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں۔“

اے محمد ﷺ اگر تیرے رب کی نگوئی میں تھیں تھا کرتیں کہ تمام لوگ اسلام قبول کریں تو تمام لوگ ایمان لے آتے اور ایک بھی دولت ایمان سے محروم نہ ہوتا اور تمام لوگ ایمان پر جمع ہوتے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ اس آیت کے زیر میں قدرتی فرقہ کارو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمام لوگوں کے ایمان کو چاہتا ہے مگر وہ اپنے اختیار سے ایمان نہیں لاتے۔ مگر یہ آیت کے زیر صراحت دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان کو چاہا ہی نہیں، اگر وہ چاہتا تو لا محالہ تمام کے تمام ایمان لے آتے کیونکہ مشیت الہی کا مختلف محال ہے۔ جو وہ چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ نیز اگر وہ کوشیت کے ساتھ مقید کرنا بھی خلاف ظاہر ہے۔

اے محمد ﷺ آپ مجبور کرنا چاہتے ہیں کفار کو یہاں تک کہ وہ ایمان دار بن جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو چاہا ہی نہیں۔ یہاں اگر وہ کدوہ مشیت پر قائم کے ساتھ حرب کرنا اور انکار کے لیے حرف استعمال کا داخل کرنا۔ ضمیر کو صل پر مقدم کرنا یہ چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس کا وجود محال ہے، اس کا حصول تو مجبور کرنے سے نہیں ہو سکتا، چہ جائیکہ حث و ترغیب سے حاصل کیا جاسکے۔ نبی کریم ﷺ لوگوں کے ایمان کے بہت زیادہ حریص اور حسنی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ایمان تو صرف وہی قبول کرے گا جس کی سعادت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ مگر جن کی شقاوت و بد بختی ازل سے لکھی گئی ہے ان کی تبلیغ کا اتنا زیادہ اہتمام نہ فرمائیں اور اپنی جان کے لیے ان کے ایمان لانے کو روگ نہ بنائیں۔ مسلمان فقہ وہی ہوگا۔ جس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس آیت کے زیر میں نبی کریم ﷺ کو تسلی دی جارہی ہے کہ آپ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہیے مگر انہیں ایمان لانے پر مجبور کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔

وَمَا كُنْ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْثِقَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الذُّجُوسَ عَلَى النَّارِ لِيَأْتِيَ بِلِقَافِ الْمُنِ ۝

”اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ وہ ایمان لا سکے بغیر حکم الہی کے۔ اور (سنت الہی یہ ہے کہ) وہ ڈالتا ہے (مگر ایسی کی)

آلودگی ان لوگوں پر جو بے سمجھ ہیں۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ارادہ کے بغیر کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا۔

۲۔ یَجْعَلُ کو ابو بکر نے جمع منکلم کے صیغہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ جبکہ باقی قراء نے غائب کے صیغہ کے ساتھ پڑھا ہے (۱) یعنی اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ ان لوگوں پر عذاب ڈالتا ہے جو حق و باطل میں تمیز نہیں کرتے۔ یعنی کفار کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ان کے سمجھنے کے متعلق نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ دولت ایمان سے محروم ہیں۔

قُلْ اِنظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُعْبٰی الْاٰیٰتِ وَالتَّدْمُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝۱۰

”فرمائیے غور سے دیکھو کیا کیا (عجاہبات) ہیں آسمانوں اور زمین میں۔ اور فائدہ نہیں پہنچاتیں آیتیں اور ڈرانے

والے۔ اس قوم کو جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔“

۱۔ اے محمد ﷺ فرما دیجئے اے لوگو! غور و فکر و ممکنات کی عجاہبات میں مثلاً یہ چمکتا ہوا سورج یہ روشن من مہکتا چاند یہ جھلکتے ستارے پھر ان کی اپنے اپنے مدار میں مناسب حرکات یہ بلند و بالا پہاڑ یہ نہریں یہ بحار گھٹے اور سایہ دارا شہار یہ سب اپنے قدم قادر علیہم متوحد فی الذات والصفات صانع کے وجود پر دلیل ہیں۔ ناذا کا کلمہ اگر اسے استنبہامیہ بتایا جائے تو یہ انظر و اے متعلق ہوگا۔
۲۔ مانافیہ ہے یا انکار کے لیے حالت نصب میں استنبہامیہ ہے، یعنی کچھ فائدہ نہیں پہنچاتیں ایسی روشن آیات و تعلیمات جو علم و یقین کا موجب ہوتی ہیں۔ و النذر نذیر کی جمع ہے یعنی رسل اور ان کے علاوہ پڑھا یا اور ہم جو بیوں کی موت کوئی بھی انہیں ہلاکت کے گڑھوں میں گرنے سے باز نہیں رکھ سکتا۔

۳۔ چونکہ ایمان امر و بکی اور عطا ہے اور اللہ کے علم میں اور اس کی حکمت میں ہے کہ یہ قوم ایمان نہیں لائے گی۔ اس لیے انہیں کوئی قوی سے قوی دلیل اور روشن مجرہ مفید نہیں ہو سکتا۔

قَهْلٌ یَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَیَّامِ الَّذِیْنَ خَلَقُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوْا الرِّیِّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِ ۝۱۱

”پس وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ان لوگوں جیسے حالات کا جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے۔ آپ فرمائیے اچھا انتظار کرو

بیکٹ میں جس تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔“

۱۔ یعنی مشرکین کہ انتظار نہیں کر رہے مگر ان لوگوں جیسے حالات و واقعات کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ حضرت قحود فرماتے ہیں یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم نوحؑ کا داور شہود کو جن حالات و واقعات سے دوچار کیا تھا یہ بھی ان جیسے حالات کے منتظر ہیں۔ عرب عذاب اور نعمت دونوں کو ایام سے تعبیر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَتَنْتَظِرُوْهُمْ یٰۤاٰیُّہُم اللّٰہُ ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ۔ وجہ بھی خیر و شر کا واقعہ پیش آئے۔ اسے ایام سے تعبیر کیا جاسکتا ہے (2)۔

جے اے مدوح کائنات محمد ﷺ ان سے فرمادیجئے۔ اے اہل مکہ تم میری ہلاکت کا انتظار کرو میں تمہاری ہلاکت و بربادی کا انتظار کرتا ہوں۔

لَمْ يَسْجُدْ سُسُلًا وَالَّذِينَ آمَنُوا لَكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَحْمَدُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

” (جب وہ عذاب آجائیگا) پھر ہم بچائیں گے اپنے رسولوں کو اور انہیں جہ ایمان لانے لے بلاشبہ ایسا ہی ہوگا یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم بچائیں گے اہل ایمان کو جس۔“

لے یہ محض دلائل پر معطوف ہے جس پر الا مثل ایام اللہین غلو اولالت کر رہا ہے۔ گویا ارشاد ہے ہم امتوں کو پس نہیں کر دیں گے ان کے نام و نشان مٹ جائیں گے مگر اپنے رسولوں اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے والے مومنوں کو اپنی رحمت و قدرت کے ساتھ بچائیں گے یعنی باقی کے واقعات ہیں مگر اس کی حکایت حال سے کی گئی ہے۔ گویا ابھی یہ واقعہ ہوا ہے۔

جس طرح سابقہ امتوں کی چٹاپوں اور ہلاکتوں کے وقت ہم نے اپنے رسولوں کو بچالیا تھا۔ بالکل اسی طرح ہم محمد ﷺ اور آپ کے اصحاب و یثبان کو شرکوں کی ہلاکت کے وقت بچائیں گے۔ حقا علینا جملہ سترہ ہے یعنی ہم پر واجب ہے ایسا کرنا۔ حفص اور کسائی نے باب افعال سے تحفیف کے ساتھ نبیخ پڑھا، جبکہ باقی قراء نے باب تفعیل سے تشبیہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي نَسَمْتُ فِي سَلَاتٍ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ

اللَّهِ وَلَكِنِّي أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

”فرمائیے اے لوگو! اگر تمہیں کچھ شک ہو میرے دین کے بارے لے تو (سن لو) میں عبادت نہیں کرتا ان (بتوں) کی جن کی تم پر جاکیا کرتے ہو واللہ تعالیٰ کے سوا لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو مارتا ہے تمہیں جے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں اہل ایمان سے جے۔“

لے یہ اہل مکہ کو خطاب ہے اسے مکہ کے بت پرستوں! اگر تمہیں میرے اس دین ضیف کی صحت و صداقت میں شک ہے۔ وہ شک اور تردد میں اس لیے جلتا ہے کہ وہ نبوت کے امر کو بعد سمجھتے تھے۔ پھر جب وہ روشن آیات کو دیکھتے تو ایمان لانے پر مجبور ہوتے لیکن جبلی شکات کی وجہ سے شک اور تردد کا شکار ہے۔

جے تو سن لو میں تو ان گھڑے ہوئے بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ بلکہ میں تو فقط اس کی بارگاہ عالی میں جہین نیاز جھکتا ہوں جو تمہیں موت و حیات دیتا ہے۔ اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اختیار فرماتا ہے۔ یہاں زندگی کا ذکر نہیں صرف موت کا ذکر فرمایا، اس سے ان کو زجر و توبخ کرنا مقصود ہے۔ فلا اعبدوا الا جملہ جہراء کے قائم مقام ہے جسے سب کو مسبب کے قائم مقام رکھا جاتا ہے۔ تقدیر عمارت یوں ہے

إِن كُنْتُمْ لِمَنِ شَكِبَ بَيْنَ يَدَيْنِي فَلَا يَنْلُوكَ الشُّكْبَ بِالنَّامِلِ وَالْظُّكْرَ لِمَنِ يَدِينِي وَهُوَ هَذَا لَا أَعْبُدُ الْحِجَارَةَ الْمُخْلُوقَةَ الَّتِي لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَأَعْبُدُ اللَّهَ الْمَخَالِقَ الْقَائِمَ النَّافِعَ الْعَاضِدَ۔ یعنی اے کافرو! تمہیں اگر میرے دین کے بارے شہ ہے تو کچھ غور و فکر کی ملامتوں کی بروئے کار لا کر لا میرے دین ضیف کے بارے سوچو! اگر تم میں سوچ و ہمار کی صلاحیتیں مفقود ہیں اور نہ کو دن ہو تو میں خود اپنے دین کی وضاحت کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں ان بے نفع اور بے ضرر تمہارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بے بس بتوں کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں تو صرف اس کے سامنے اکھبار بندگی کرتا ہوں جو ماری کائنات کا خالق ہے ساری

قد رتوں کا مالک ہے نفع اور نقصان پہنچانے پر بھی مکمل قدرت رکھتا ہے۔

جی اور مجھے تو فقط یہ حکم ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو اس دین پر ایمان رکھتے ہیں اور عقل و دانش کے بھی مطابق ہے اور سابقہ کتب سماویہ بھی اس کی مؤید ہیں۔

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰﴾

”نیز (مجھے حکم دیا گیا ہے کہ) اپنا رخ سیدھا کر لے۔ اس دین کی طرف ہر گئی سے بچتے ہوئے جی اور ہرگز نہ ہو جانا شرک کرنے والوں سے جی۔“

۱۔ اس کا عطف ان اکوٹن پر ہے۔ معطوف علیہ میں مضارع کا صیغہ ہے اور معطوف میں امر کا صیغہ ہے اور یہ جائز ہے کیونکہ دونوں سے مقصود مصدری معنی ہے اور مصدری معنی کے اعتبار سے تمام صیغے برابر ہوتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ مجھے حکم ہے کہ میں ایمان پر ثابت قدم رہوں دین پر استقامت اختیار کروں، فرائض کی ادائیگی میں تدمجی سے کام لوں، برائیوں سے اجتناب کروں۔ یا یہ مطلب ہے نماز میں اپنا رخ قبلہ شریف کی طرف کروں۔

جی حنیف کا لفظ یا دین سے حال ہے یا الوجہ سے حال ہے۔

جی اس کا عطف اقم پر ہے یعنی مجھے یہ بھی حکم ہے کہ مشرکین سے نہ ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے شرک سے آلودہ ہونے سے منع کیا گیا ہے۔

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ ﴿۱۱﴾

”اور نہ عبادت کر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے تجھے اور نہ ضرر پہنچا سکتا ہے تجھے۔ اور اگر تو ایسا کرے گا تو پھر تیرا شمار ظالموں میں ہو گا۔“

۱۔ لَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کے عطف تفسیری ہے یعنی عبادت نہ کر اللہ کے سوا کسی کی۔ اگر تو اس کی عبادت کرے گا تو بھی وہ تجھے کوئی نفع نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر تو ان بتوں کی توہین کرے گا تو یہ تجھے کوئی گزند نہ پہنچائیں گے۔ بلاشبہ جو تعصب اور ہٹ دھرمی کی پٹی اتار کر انصاف کی نظر سے اس دین متین میں غور و فکر کرے گا تو اسے اس کو دین کی صحت اور حقیقت کا یقین محکم ہو جائے گا اور اس کے تمام شکوک و شبہات کے اندھیرے یقین کی روشنی سے منور ہو جائیں گے کیونکہ اس دین کو عقل و نقل دونوں کی تائید حاصل ہے۔

جی اگر آپ ان سے نفع اور نہ ضرر بتوں کی پوجا کریں گے تو ظالموں میں شمار ہونے لگیں گے۔ کیونکہ معبود حقیقی کی عبادت کو آپ نے ترک کیا ہو گا اور غیروں کو اپنا معبود بنایا ہو گا۔ یہ جملہ شرطی جڑا ہے اور ایک مفہوم سوال کا جواب ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرنے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر غیر کی عبادت کروں گا تو کیا ہو گا فرمایا ظالموں میں شمار ہو گے۔

وَأِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲﴾

”اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ تکلیف تو نہیں کوئی دور کرنے والا اسے بجز اس کے اور اگر ارادہ فرمائے تیرے لیے کسی

بھلائی کا تو کوئی رد کرنے والا نہیں اس کے فضل کو لے سرفراز فرماتا ہے اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے ملے اور وہی بہت مغفرت فرماتا ہوا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔“

۱۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی مرض تکلیف یا معصیت پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی نالے والا نہیں مگر وہ خود ہی اسکو نالہ ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت کی نعمت اور بھلائی عطا کرنے کا ارادہ فرمائے تو دنیا کی کوئی سپر طاقت اس کی مہربانی اور فضل کو روک نہیں سکتی۔

یہاں کلام کے انداز میں تھوڑا سا اختلاف ہے، خبر کے ساتھ ارادہ کا ذکر فرمایا اور اصرار کے ساتھ مس کا ذکر فرمایا حالانکہ دونوں معاطوں میں تلازم ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ خبر مراد بالذات ہے، جبکہ ضرر مقصود بالذات نہیں بلکہ بالواسطہ ہے۔ دوسرا نکتہ یہاں یہ ہے کہ فضل کی جگہ خیر ہونی چاہیے مگر اس کا ہر ذکر فرمایا۔ یہ اس لیے کہ جو وہ کسی پر فضل و احسان فرمانا چاہتا ہے تو یہ اس شخص کا استحقاق نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کا حفظ فضل اور بندہ نوازی ہوتی ہے۔ جس طرح تکلیف دور کرنے میں استثناء فرمائی ہے، بھلائی پہنچانے میں استثناء نہیں فرمائی کیونکہ اللہ کے ارادہ کا رد ممکن نہیں ہے۔

۲۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے خیر یا شر پہنچاتا ہے۔ اس لیے طاعت و بندگی کے ذریعے اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر دے اپنی عبادات و ریاضات پر کامیابی و کامرانی کا بھروسہ نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ بتکا خائے بشریت اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی بے پایاں رحمت سے مایوس نہ ہو اور لیکن اس کے عذاب سے بے خوف بھی نہ ہو اور کرو۔ ابو نعیم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی کو جوئی فرمائی کہ تم اپنی امت کے اہل اطاعت کو کہہ دو کہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرو میں کسی بندے کو قیامت کے حساب کے لیے کھڑا کروں گا۔ اگر چاہوں گا تو اسے عذاب نہیں دوں گا ورنہ اسے عذاب دے دوں گا اور اسی طرح اپنی امت کے گناہگاروں سے بھی کہہ دو کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھوں میں نہ ڈالو کرو۔ میں بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہوں۔ مجھے کوئی پروا نہیں (۱)۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رغبت و رحمت کے سارے راستے بند کر دیے اور فرمایا صرف اور صرف میری طرف ہی متوجہ رہا کرو کوئی امید ہو تب بھی کوئی مشکل ہو تب بھی۔

۳۔ تمہارے پروردگار کی رحمت اس کے غضب سے سبقت لے گئی ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱﴾

”(اے حبیب) فرمائیے اے لوگو! بیشک آگیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے ۱۔ تو جو ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ ہدایت قبول کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے اپنی تباہی کے لیے ۲۔ میں تم پر مقرر نہیں ہوں ۳۔“

۱۔ اے پیارے محمد ﷺ فرمائیے اے سب کے والو! بلاشبہ تمہارے پاس توحید ذاتی توحید صفاتی احوال قیامت کا علم قرآن اور رسول کریم ﷺ کے ذریعے تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے۔ اب تمہارے لیے جہالت کا کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ یا حق سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا قرآن کے اعجاز اور نبی کریم ﷺ کے ذریعے تحقق اور صدق بالکل حیاں ہو چکا ہے۔ پس اب تمہارے لیے کوئی عذر

باقی نہیں ہے۔

جہاں اس علم قیمتی پر عمل ہوا اور اس کے متخصی کے مطابق اپنی زندگی کی شاہرہ کو منور کرے گا قرآن کی اتباع اور نبی کریم ﷺ کی اطاعت و متابعت کے ساتھ نور ہدایت حاصل کرے گا۔ تو اس کا نفع اسے ہی پہنچے گا اور جو حق سے منہ موڑے گا، عناد اور تعصب کا راستہ اختیار کر کے گمراہ ہوگا تو اس کا وبال بھی اسے ہی برداشت کرنا پڑے گا۔

جہاں اعمال کا اب میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تمہاری گمراہی کا مجھ سے مؤاخذہ نہ ہوگا (کیونکہ میں نے تو اپنے فرائض بتو قیق الہی نہایت خوش اسلوبی سے ادا کر دیئے ہیں)۔

وَاللّٰهُمَّ مَا يُوحٰی اِلَیْكَ وَاَصْبِرْ حَتّٰی یَحْكُمَ اللّٰهُ ۖ وَهُوَ خَیْرُ الْحٰكِمِیْنَ ۝

”اور (اے حبیب) آپ صبر دی کرتے رہیں جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف اور (ظلم کفار پر) صبر کیجئے یہاں تک

کہ فیصلہ فرمادے اللہ جہاں وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔“

اے اے حبیب آپ صبر دی کرتے رہیں۔ ان احکام کی جو آپ کی طرف کسی امر کو بجالانے برائیوں سے اجتناب کے متعلق وحی کیے گئے ہیں۔

جہاں اور اطاعت الہی پر اور ان کفار کی اذیتوں اور دلا ذار یا توں کو برداشت کرنے کی عادت پر قائم رہو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کفار کے قتل اور ان کے جزیہ کا فیصلہ فرمادے۔

جہاں وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اور اس کے فیصلے میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا کیونکہ وہ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں پر خوب مطلع ہے۔

مفسر اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

سورۃ ہود کی ہے اور اس کی ایک سو تیس آیتیں اور اس رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ یَكُنْ اَحْكَمْتَ اِلٰهَهُمْ فَاُفْسَلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكْمِهِمْ حَیْثُ ۝

”الف۔ لام۔ را یہ وہ کتاب ہے۔ محفوظ و مستحکم بنادی گئی ہیں جس کی آیتیں ۷۰ پھر ان کی وضاحت کر دی گئی ہے
بڑے دانا اور ہر چیز سے باخبر (خدا) کی طرف سے“

۱۔ یہ مبتدا اور خبر ہیں یا کتاب مبتدا محذوف کی خبر ہے۔

۲۔ اس کی آیات ظہر و حق کے اعتبار سے مستحکم اور پختہ ہیں کہ نہ لفظ کے اعتبار سے ان میں کوئی نقص ہے اور نہ معنی کے اعتبار سے کوئی کمی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اس سورت کی آیات فصیح و محفوظ ہیں، یا یہ معنی ہے کہ اس کی آیات دلائل و براہین کے اعتبار سے پختہ ہیں، یا یہ مفہوم ہے کہ اس کی آیات کو حکیم بنایا گیا ہے کیونکہ اس کی آیات علمی اور عملی حکمتوں کے اصول پر مبنی ہیں۔ اس صورت میں یہ حکیم (بالضم) سے منقول جس کا معنی ہے وہ حکیم ہو گیا۔

۳۔ اس میں عقائد احکام و پند و نصائح اور اخبار کے فوائد بیان کئے گئے ہیں جیسے گلے کے ہاروں کو موتیوں کے ساتھ واضح کیا جاتا ہے، یا یہ معنی ہے کہ ان آیات کو سورہ کی شکل میں جدا کیا گیا ہے، یا اس کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے اسے جدا اور علیحدہ کیا گیا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اس میں بیان بھی اور ضرورت کے مطابق تلخیص بھی ہے مگر لَدُنْ حَكْمِهِمْ حَیْثُ یہ ترکیب کے اعتبار سے یا یہ کتاب کی صفت ہے دوسری خبر ہے یا حکمت یا تفصیل کے متعلق ہے یعنی اس عظیم خیر خدا کی طرف سے اس کی آیات میں سچائی اور استحکام ہے۔ اس کی آیات کے احکام اور تفصیل کے کامل و اکمل اور مناسب طریقہ پر ہونے کا اس جملہ میں ثبوت ہے۔ یعنی جو احکام اس کے ظاہر ہیں، یا مخفی ہیں ہر ایک میں ایک خاص حکمت کا فرما ہے۔

اَلَا تَتَعَبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ۚ اِنِّیْۤ اَنْذِرْکُمْ نَارَیْہِ وَبَیْسَۃٍ ۝

”کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی۔ بیشک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔“

۱۔ اصل میں یہ لان لاتعبدوا ہے یا ہان لا تعبدوا ہے یا علی ذالک الکتاب ان لا تعبدوا ہے یعنی یا تو یہ لام یا ہا کے ملنے کے ساتھ فصل کے متعلق ہے، یا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ ان مفرہ ہے کیونکہ فعلیت میں قول کا معنی پایا جا رہا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ اغراء کے طور پر مستقل کلام ہو۔ گویا یوں ارشاد ہے اَلْزَعُوْا اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ۔

۲۔ خیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی میں تمہیں اللہ کی طرف سے نذیر شرک کے عذاب سے ڈرانے والا و بشیر اور توحید کی بشارت

دینے والا ہوں۔

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يَتَّبِعْكُمْ مَغْفِرًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَيَّوٍ
يُؤْتِي كُلَّ دِينٍ فُضْلًا فَضْلَهُ ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَثِيرٍ ۝

”اور یہ کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب سے پھر (صدق دل سے) متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف ۱۔ وہ لطف اندوز کرے گا تمہیں زندگی کی راحتوں سے ۲۔ اچھی طرح مقررہ میعاد تک ۳۔ اور عطا کرے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ نیکی (کا ثواب) ۴۔ اور اگر تم (یونہی) روگردان رہے تو میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ۵۔“

۱۔ اس کا عطف ان لا تعبدوا پر ہے، یعنی مغفرت طلب کرو، رکم اپنے پروردگار سے گزشتہ گناہوں اور معصیوں پر اور اطاعت و امتثال کے ساتھ اس کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی اپنے ہر فعل و عمل کا قبلہ بلکہ ذہنی سوچ اور قلبی میلان کا قبلہ اس ذات اقدس کو بنالو۔ فراموشی میں یہاں شرم، جتنی داؤ ہے اور اللہ استغفار بھی توبہ ہی ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کو لازم ہیں (۱)۔

۲۔ اگر تمہارا ہر کام رضا الہی اور اطاعت نبوی کے ماتحت ہو گا تو تمہیں امن و سکون کے ساتھ اچھی زندگی مہیا ہوگی۔ کیونکہ جس طرح معصیت اور گناہ مصائب و بلیات کا سبب بنتے ہیں اسی طرح نیکی اور بھلائی اچھی اور پرسکون زندگی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَمِمَّا كَسَبْتُمْ أُولَٰئِكَمْ وَتَعْلَمُونَ مَا كُنْتُمْ عَنِتُّونَ۔ بعض علما فرماتے ہیں عیش حسن سے مراد قسمت کے لکھنے پر راضی ہونا اور تقدیر پر صبر کرنا ہے۔

۳۔ یعنی توحید الہی کی مالا چھینے اور سنت نبوی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کے بعد تمہیں مرتے دم تک لذت و راحت اور آرام و سکون سے لطف اندوز کیا جائے گا کیونکہ موت کا وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر ہے، اس میں کوئی بھرتی و تبدل نہیں ہوتا۔

۴۔ وہ قدر دان پروردگار ہر دین و عمل میں زیادہ کوشش کرنے والے کو زیادہ جزاء دے گا یعنی دنیا میں نیکیوں کی کثرت کی توفیق طمانیت قلب یا دالہلی میں ذوق و شوق اور بشارتوں سے نوازے گا اور آخرت میں اعمال پر زیادہ ثواب اور مدارج قرب سے سرفراز فرمائے گا۔

۵۔ تو لو اصل میں متوکل تھا ایک تاء کو حذف کیا گیا ہے، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت سے منہ موڑو گے تو مجھے تم پر اس بڑے دن کے عذاب کا خدشہ ہے جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے بلکہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی مجھے تم پر قیامت کے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔

إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيدٌ ۝

”اللہ کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔“

۱۔ یعنی دنیا و آخرت میں تمہارا تمام امور کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ نیک اعمال پر جزاء دینے اور برے اعمال پر سزا دینے پر درووں جہانوں میں قادر ہے، کوئی چیز اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ یہ جملہ سابقہ آیات اور احکامات کی تقریر اور ثبوت کے لئے ہے۔

أَلَا إِنَّهُمْ يَشْتُونَ صُدُورَهُمْ لَيَسْتَخِفُّوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يٰۤاَعْلَمُوْنَ وَمَا يٰۤاَعْلَمُوْنَ ۚ اِنَّكَ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصَّدُوْرِ ۝

”وہ درکار کر رہے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپائیں اللہ تعالیٰ سے (اپنے دلوں کا غرض) سنتے ہو! جس وقت وہ خوب اڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں بلاشبہ وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں (پوشیدہ) ہے“

۱۔ مفسر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ مسلمان جب غلام میں قضاء حاجت کے لئے جاتے تو شرم محسوس کرتے کہ ہم اپنی شرمگاہوں کو آسمان کی طرف کھلا رکھیں اور اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلقات قائم کریں اور ہمارے ستر کھلے ہوں۔ اس سے بھی حیا محسوس کرتے تھے۔ تو ان حالات کے پیش نظر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (۱)۔ اسی طرح ابن جریر ابن المنذر، زہد ابن ابی حاتم ابوالشیخ اور ابن مردودہ نے محمد بن عباد بن جعفر سے، انہوں نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے اور ابن ابی شیبہ، ابن جریر اور ابن المنذر نے ابی ملیکہ کے طریق سے نقل کی ہے، فرماتے ہیں میں نے ابن عباسؓ کو یہ آیت اَلَا اِنَّهُمْ يَشْتُوْنَ صَلَٰوَتَهُمْ لَيَسْتَخْفُوْنَ مِنْهُ بِذَاتِهِمْ سنا، انہوں نے فرمایا لوگ اپنی عورتوں کے پاس جاتے اور قضاء حاجت کے لئے جاتے تو شرمگاہوں کے آسمان کی طرف کھلے ہوئے گناہ پند فرماتے تھے (۲) امام بغوی فرماتے ہیں۔ عبد اللہ بن شداد نے فرمایا یہ آیت بعض منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے جو حضور نبی کریم ﷺ کے پاس سے گزرتا تو بیٹے اور پیچھے کود ہرا کرتا اور سر کو جھکا لیتا اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتا تاکہ نبی کریم ﷺ اسے پہچان نہ لیں۔ (۳) اسی طرح ابن جریر وغیرہ نے بھی عبد اللہ بن شداد بن الہاد سے روایت کیا ہے۔

منافقین کے لفظ میں نظر ہے کیونکہ یہ آیت مکہ ہے اور نفاق کا اظہار مدینہ طیبہ میں ہوا تھا۔ اس صورت میں عہد کی تحریر کا مرجع نبی کریم ﷺ ہوں گے۔ امام بغوی لکھتے ہیں ابن عباسؓ نے فرمایا یہ شخص بن شریق کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یہ شخص بڑا شیریں کام اور خوش شکل تھا۔ حضور ﷺ کے سامنے ایسی باتیں کرتا جو آپ ﷺ کو اچھی لگتی تھیں مگر دل میں حضور ﷺ کے متعلق برعکس اور برائی سوچتا تھا (۴)۔ یسعون صدوہم کا معنی ہے وہ اپنے سینوں میں کفر و دشمنی اور نبی کریم ﷺ کی عداوت کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں وہ اپنے سینوں کو لیز حاکر کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے ذکر کو نہ سنیں۔ اسدی کہتے ہیں یسعون کا معنی یعرون بقلوبہم ہے اور یہ نسبت عسانی سے ہے۔ ابن عباسؓ نے بخاری کی روایت میں یسعون صدوہم تا ماوراء یاء کے ساتھ صدوہ کی طرف نسبت کر کے پڑھا ہے اور یہ یسعون سے مشتق ہو گا۔ یہ مبالغہ کے لئے وزن بنایا گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کا فر اپنے گھروں میں داخل ہوتے تو پردے لٹکا دیتے پیچھے دہری کر لیتے اور اپنے کپڑے لپیٹ دیتے اور کہتے کیا اللہ تعالیٰ میری قلبی کیفیات جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

اَلَا جِنَّتٌ يَّتَسْتَفْتُوْنَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يٰۤاَعْلَمُوْنَ (یعنی وہ اپنے سروں کو کپڑوں کے ساتھ ڈھانچتے ہیں)

۲۔ اللہ تعالیٰ ان کی باطنی کیفیات قلبی رجحانات اور ظاہری حالات کو جانتا ہے اور جو وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے بلکہ وہ تو ایسی ذات باریکات ہے جو ہاں خانہ دل میں اٹھنے والے خیالات و تصورات کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اسے کا فر و! تمہاری یہ چھپی ہوئی مکاریاں اور فریب کاریاں اور راتوں کے اندھیروں میں تیار شدہ دشمنیاں و علم و خیر خدا اپنے رسول اکرم

مکتبہ اور مومنین پر آشکار کر دے گا۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ يَرْزُقُهَا وَ يُعَلِّمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ
مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ①

”اور نہیں کوئی جاندار زمین مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا رزق لے وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے
امانت رکھے جانے کی جگہ کو ہر چیز روشن کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے۔“

لے دابہ ہر اس حیوان کے لئے استعمال ہوتا ہے جو زمین پر چلتا ہے۔ وہ پروردگار اپنے فضل اور مہربانی سے ہر جاندار کی کفالت فرماتا
ہے۔ یہاں علی اللہ کے الفاظ ہیں جو جو پر دلالت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ چونکہ رزق کا پہنچنا حقیقی
اور یقینی تھا اس لئے ایسی ترکیب ذکر فرمائی۔ دوسرا فائدہ اس اسلوب کا یہ ہے کہ ہر جاندار کو بھر و سر فقط اسی ذات پر ہو۔ اسی وجہ سے کہا
جاتا ہے کہ یہاں علی یعنی حق ہے اور ذوقہا میں اضافت عہدی ہے یعنی وہ رزق جو ایک بندے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
معلوم و معلوم ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ہی اس کا کفیل ہے اور اسی کی طرف سے ہی وہ رزق ملے گا۔ مجاہد فرماتے ہیں جو بھی رزق ملتا ہے وہ اللہ
کی طرف سے ہے۔ بعض اوقات وہ رزق نہیں پہنچتا حتیٰ کہ وہ جاندار بموت سے مر جاتا ہے۔

۱۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ ابن مقفع فرماتے ہیں اور ابن عباس سے بھی یہ مروی ہے کہ مسطور ہاے مراد وہ جگہ ہے جہاں انسان
اپنے شب و روز گزارتا ہے اور مسود دھماے مراد وہ جگہ ہے جہاں انسان دفن ہوتا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں مستقر سے مراد ماؤں
کے ارحام ہیں اور مستودع سے مراد پاپوں کے اصلا ب ہیں۔ یہ قول سعید بن جبیر علی بن طلحہ اور کرمہ نے ابن عباس سے روایت کیا
ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں مستقر سے مراد جنت یا دوزخ ہے اور مستودع سے مراد قبر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کی صفات
اس لفظ سے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا احسن مسطوراً۔ جنت اچھا ٹھکانا ہے و مساوات مسطور اور دوزخ برا ٹھکانا ہے (۱)۔

۲۔ ہر جانور اس کے احوال اور اس کا مناسب رزق تمام کا تمام لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے یا فرشتوں کے رجسٹروں میں لکھا ہوا ہے۔
حضرت عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوق کی
تقدیروں کو لکھ دیا تھا اور فرمایا اس کا عرش (اس وقت) پانی پر تھا (۲)۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے
مروی ہے فرماتے ہیں صادق و صدوق اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں بتایا کہ تمہاری تخلیق ان مراحل سے گزر کر ہوئی ہے، چالیس
دن ماں کے پیٹ میں تعلقہ، پھر چالیس دن علاقہ، پھر چالیس دن مفعہ کی حیثیت سے رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چار ارشادات کے ساتھ
ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا مکمل اس کی عمر اس کا رزق اور اس کا سعادت مند یا بد بخت ہونا لکھ دیتا ہے (۳)۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم
نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تخلیق کے ساتھ پانچ
چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے: اس کی عمر، اس کا مکمل، اس کی آرام گاہ اس کا اثر اور اس کا رزق (۴)۔ اس حدیث کو امام احمد نے نقل کیا
ہے۔ گویا اس آیت کا مقصود یہ ہے کہ وہ ذات تمام مخلوقات کی عالم ہے اور اس کے بعد والی آیات میں ہے کہ وہ تمام ممکنات پر مکمل

2۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد 1، صفحہ 67 (الترک)

4۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد 1، صفحہ 67 (الترک)

1۔ تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 192 (الترک)

3۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد 1، صفحہ 67 (الترک)

تصرف کی قدرت رکھتا ہے اس کی ذات وحدہ لاشریک ہے۔ اس کا وعدہ اور وعید حقیق اور ثابت ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
لِيَمْلِكَكُمْ أَتْيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَكِنْ قُلْتُ إِنَّا لَكُم مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ
لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ①

”اور وہی (خدا) ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں (اس سے پہلے) اس کا عرش پانی پر تھا
یع (زمین اور آسمان پیدا کئے) تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے لحاظ سے حق اور اگر
آپ (انہیں) کہیں کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ٹھکر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر
جادو کھلا ہوا ہے“

آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے تمام کو چھ درودوں میں پیدا فرمایا۔ یا اسوات سے مراد جہت علوی (اوپر) ہے اور ارض سے
مراد جہت سفل (نیچے) ہے اور پھر سموات کو جمع اور الارض کو مفرد ذکر کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ علویات اصل اور ذات کے اعتبار سے
ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور مغلیات ایک جیسی ہیں۔

یع آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ امام بغوی فرماتے ہیں وہ پانی ہوا کے متن پر تھا۔ حضرت کعب
الاحبار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہنر یا قوت پیدا فرمایا پھر اس کی طرف صہبت کی نظر سے دیکھا تو وہ پانی بن گیا اور کاٹنے لگا۔ پھر اللہ
تعالیٰ نے ہوا کو پیدا فرمایا اور اسے ہوا کے متن پر ضمہ دیا۔ پھر اس پانی پر اپنا عرش رکھا۔ حضرت شمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا
پھر اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور قلم کو پیدا فرمایا۔ پھر قلم کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا اور جو اس نے پیدا کرنا تھا سب کچھ لکھ دیا۔
پھر قلم کی تخلیق سے پہلے ہزار سال اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور بزرگی بیان کرتا رہا (۱)۔ امام بخاری نے عمران بن حصین سے روایت کیا ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا
اور ہر چیز کا ذکر (لوح محفوظ) میں لکھا ہے (۲)۔ عرش کے حلق جو اخباردار ہیں ان کا ذکر ہم نے آیت انکری کی تفسیر میں کر دیا ہے۔

یع وہ ہمہ بین و ہمہ دان خدا تھا رے اموال اور باطنی کیفیات سے پہلے بھی واقف ہے۔ یہ احکام اس لئے ہیں کہ تمہارے اچھے اعمال
پر اچھی جزا اور تمہارے برے اعمال پر بری جزا مر جب کی جائے کیونکہ اس عمل سے پہلے اس کی جزا یا سزا دنیا عادت الہیہ نہیں ہے
اور آسمان وزمین اور ان میں جو کچھ ہے تمہاری معیشت اور تمہاری بچاؤ تمہاری نشو و نما کے اسباب ہیں۔ ان تمام کا تقاضا ہے کہ تم ان
نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کا شکر ادا کرو۔ نیز زمین و آسمان کی تخلیق میں ایسے روشن دلائل اور واضح علامات ہیں جن کے ذریعے تم
اپنے خالق اور صانع کی معرفت اور اپنے پروردگار کی قدرت کاملہ کی پہچان کر سکتے ہو۔ لیبیلو حکم کا قول خلق کے متعلق ہے اور اس میں
اشارہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور ان میں گونا گوں انسان کی بہتری کی چیزوں کی تخلیق بالذات مقصود نہیں بلکہ یہ مکلفین کی
تخلیق کے لئے بلکہ مومنین کی تخلیق کے لئے نہیں بلکہ جواز دئے اعمال اچھے لوگ ہیں۔ ان کی تخلیق کے لئے بطور تمہید و توطیہ پیدا کی گئی
ہیں اور وہ اعمال کے لحاظ سے بہتر لوگ کون ہیں؟ وہ ہمارے آقا و مولا محمد ﷺ اور آپ کے متبعین اور آپ کے مشابہ اعمال کرنے

والے لوگ ہیں۔ یہاں عمل سے مراد ہر عمل ہے خواہ وہ بھاری ظاہری سے ہو یا دل کی نیت سے ہو۔ ابن العربیؒ نے ابن حاتمؒ ابن مردودہؒ اور ابی حمزہؒ نے تاریخ میں ایک ضعیف سند کے ساتھ نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ ﷺ نے ایکم احسن عملاً کی تفسیر میں فرمایا جو اللہ کی محارم سے پرہیز کرنے والا ہو (1) اور اس کے احکام کی اطاعت میں تیزی کرنے والا ہو۔ اعمال میں سب سے بہتر دل کے اعمال ہیں اور اعمال میں سب سے خوب تر اللہ کی محبت اس کے ذکر میں مشغولیت اور اس کی ذات میں استغراق ہے۔ پس زمین و آسمان کی تخلیق سے مقصود اہل اللہ کا وجود ہے۔ اس آیت کے الفاظ میں اسم تفصیل کے صیغہ "احسن" میں علم و عمل کے مراتب میں ہمیشہ ترقی کرنے پر براہین کیا گیا ہے۔

جی اگر تم انہیں کہو کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہتے ہیں یہ دوبارہ زندہ ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کی بات یا قرآن جس کی آیات میں دوبارہ اٹھنے کا ذکر ہے یہ جادو کی طرح جھوٹ اور باطل ہے۔ حمزہ اور کسان نے الا ساحر پڑھا ہے یعنی خدا کا مشار الہ قیامت کا ذکر کرنے والا ہے اور ساحر باطل اور جھوٹا ہے۔

وَلَئِنْ أَخْرَأْتَهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَّا يَوْمَ يَأْتِيَهُمُ لَيْسَ مَصْرُوقًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

"اور اگر ہم ملتوی کر دیں اس سے عذاب کچھ عرصہ تک (تو) (ازراہ مذاق) کہیں گے کہ کس چیز نے روک دیا ہے اس عذاب کو وہ کان کھول کر سن لیں جس دن عذاب آئے گا ان پر تو نہیں پھیرا جائے گا ان ج سے اور گھبرائے گا انہیں وہ عذاب جس کا وہ تخریفاں یا کر تے تھے ج۔"

ابن ابی حاتم نے قنادہ سے روایت کیا ہے کہ جب رَفَثُوبُ لِبَنَاتِ جَنَابِهِمْ کا ارشاد نازل ہوا تو لوگوں نے کہا قیامت قریب ہے اس لئے کچھ وقت کے لئے جرائم اور معصیوں سے رک گئے مگر وقت گزرنے کے ساتھ پھر وہ برے اعمال اور باعث شرم افعال میں گرفتار ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آتی اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ کا ارشاد نازل فرمایا تو لوگوں نے کہا اللہ کا حکم آنے والا ہے اس لئے اس زمانہ کے لوگ برائیوں سے احتباب کرنے لگے مگر پھر کچھ وقت کے گزرنے کے بعد سابقہ مکاریوں اور نفس فریبیوں میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ وَلَئِنْ اَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ اِلٰی اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ اَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ اَمْرٌ فَرَمٰی (2)۔ ابن جریر نے ابن جریج سے اسی کی مش روایت کیا ہے۔

یہاں امت کا معنی وقت ہے۔ القاموس میں امۃ کے معانی میں ایک العین بھی ذکر کیا گیا ہے جس کا معنی وقت ہے (3)۔ امام بغوی لکھتے ہیں الی اجل معدود۔ اصل میں امۃ کا معنی جماعت ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے کہ ایک جماعت کے ختم ہونے اور دوسری جماعت کے آنے تک (4)۔ امام بیضاویؒ فرماتے ہیں الی خصاعۃ مِّنَ الْاَوْقَاتِ مَعْدُوْدَةٌ اُنّٰی قَلِيْلًا (5)۔ یعنی تھوڑے اوقات تک۔

ج کافر ازراہ مذاق کہیں گے اس عذاب کو واقع ہونے سے کوئی چیز مانع ہے۔ غور سے سنو اللہ کے علم میں عذاب کا وقت مقرر ہے، جب

2۔ الدر المنثور، جلد 3، صفحہ 583 (احمدیہ)

4۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 193 (المنکر)

1۔ الدر المنثور، جلد 3، صفحہ 582 (احمدیہ)

3۔ القاموس المحیط، جلد 2، صفحہ 1420 (التراث العربی)

5۔ تفسیر بیضاوی مع حاشیہ شباب، جلد 5، صفحہ 130 (احمدیہ)

وہ عذاب آجائے جگہ بدر کا دن آیا تھا تو وہ عذاب ان سے پھیر نہیں جائے گا۔ یوم کی نصب موقوفہ کی وجہ سے ہے۔
 سے یہاں تحقیق اور تہدید میں مبالغہ پیدا کرنے کے لئے مستقبل کے صیغہ کی جگہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی جس عذاب کے لئے وہ جلدی چارہ ہے تھے اور تسخیر اڑاتے ہوئے کہتے اس عذاب کو کس نے روکا ہے تو وہ انہیں گھیر لے گا۔ یُسْتَجْعَلُونَ کی جگہ یستہزء و ن استعمال کیا گیا ہے۔

وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ ۝۱

”اور اگر ہم چھکائیں کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا (حرہ) پھر ہم چھین لیں اس رحمت کو اس سے تو وہ بڑا مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے۔“

۱۔ یہاں انسان سے جس انسان مراد ہے۔ کوئی مخصوص فرد نہیں اور رحمت سے صحت اس واقعیت وغیرہ مراد ہے اور لکن پر لام مقدر حم کا شعور دیتا ہے۔ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ میں حاسے مراد رحمت ہے اورہ کا مرجع انسان ہے جو اب قسم اور شرط کی جزامہ إِنَّهُ لَكُفُورٌ مَحْذُورٌ ہے۔ بنو مں مبالغہ کا صیغہ ہے جو شخص انتہائی مایوس ہو جسے اس جھگی ہوئی رحمت کے دوبارہ ملنے کی قطعاً کوئی امید نہ ہو اور مری قلت اور ذات پر اعتماد اور قنواء الہی کے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے فضل عظیم سے امیدیں توڑ چکا ہو۔ کفور بھی مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی بہت ناشکرا ہے۔ کیونکہ سابقہ گونا گوں نعمتوں کو اور موجودہ بے شمار نعمتوں کے احسان کو بھول جانے والا ہے کیونکہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مکلفیہ محروم نہیں ہوتا (لیکن اس کی ناشکری کی حد ہے کہ تھوڑی سی آزمائش پر شکوہ و شکایت شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ کسی ایک نعمت کے چھن جانے کے بعد بھی تو اس کی کروڑوں نعمتیں استعمال کر رہا ہوتا ہے)

وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ بَعْدَ صَرَاعٍ مَسْئَةً لِّيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۝۱ لَقَرٌ مَّحْذُورٌ ۝۱

”اور اگر ہم چھکاتے ہیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ دروہ گئیں سب تکلیفیں مجھ سے بیشک وہ بڑا خوش ہونے والا اترانے والا ہے۔“

۱۔ مس۔ یہ ترمیمی اصطلاح ہے صراعی کی مفت ہے۔ لیقولن یہ قسم اور شرط کا جواب ہے۔ اگر مصائب و آلام بیماری اور بخوری سے نجات ملتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان نہیں سمجھتا اور اس کا شکر یہ ادا نہیں کرتا بلکہ مصائب کے دور ہونے کو حادثات زمانہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور اس صحت و عزت اور مال و دولت کے ملنے پر اترا اتار تکبر کرتا ہے۔ فرح دل کی اس لذت کو کہتے ہیں جو خواہش اور آرزو کے پورا ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے اور لوگوں پر فخر کرتا ہے اور ان تمام نعمتوں کو اپنا ذاتی استحقاق سمجھتا ہے اور لوگوں سے اپنے آپ کو بلند گمان کرتا ہے اور خوشی اور تکبر کی وجہ سے اپنے کریم پروردگار کے شکر کو بھول جاتا ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝۱ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۝۱ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۱

”مکروہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں (وہ ایسے کم ظرف نہیں ہوتے) ۱۔ وہی ہیں جن کے لئے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔“

۱۔ یہ انسان سے مستثنیٰ ہے، یعنی مومنین جنس انسانیت میں ایک منفرد خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں، اندوہ اپنے رب کریم کے فضل و کرم سے مایوس ہوتے ہیں اور نہ نعت کے چمن جانے پر شکوہ و شکایت کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ اللہ کے فضل کے امیدوار رہتے ہیں نیز موجودہ اور سابقہ نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہتے ہیں اور نہ اپنے رب کے انعامات و نوازشات پر لوگوں سے اپنے آپ کو برا سمجھتے ہیں بلکہ ہمیشہ اپنے پروردگار کی نعمتوں پر سراپا سپاس رہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صَدَّقُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی جگہ مومنین کا لفظ ذکر نہیں فرمایا ان صفات کے ذکر سے یہ شعور دلانا مقصود تھا کہ وہ تکلیف میں مہر کرتے ہیں اور خوشحالی اور اقبال مندی کے وقت شکر کے طور پر نیک اعمال کرتے ہیں۔ حضرت مصیبؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ادا المؤمن کی ہر حالت خیر ہوتی ہے۔ اور یہ نعت صرف مومن کو ہی حاصل ہے، اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لئے خیر ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس پر مہر کرتا ہے تو یہ تکلیف بھی اس کے لئے خیر ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے (۱)۔ فراموشی کہتا ہے یہ مستثنیٰ منقطع ہے۔ معنی یہ ہے کہ مہر کرنے والے اور نیک اعمال کرنے والے ایسے لوگ ہیں اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ مہر کرتے ہیں اور کوئی نعت ملے تو شکر کرتے ہیں۔ فرامہ کے قول کے مطابق انسان پر اہل لام عہدی ہوگا (یعنی جب ہم کافر انسان جس کا ذکر گزر چکا ہے کو نعت عطا فرماتے) کیونکہ مستثنیٰ منقطع اسی صورت میں بن سکتا ہے۔

۲۔ صابر و شاکر لوگوں کے لئے گناہوں کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی نعمتوں کی بھری جنت ہے۔ حضرت عیاض بن حمار الجاشعی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ تم توبہ اور انکساری اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی ایک دوسرے پر بغاوت نہ کرے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے (۲)۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكًا بَعْضَ مَا يُؤْتِيٰكَ وَصَاقٍ بِهِ صَدْرُكَ اَنْ يَقُولُوا اَلَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبًا مَّعَهُ مَلَكٌ اِنَّمَا اَنْتَ نَذِيرٌ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

”پس کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں کچھ حصہ اس کا جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف لے اور نگہ ہو جائے اس کے ساتھ آپ کا سینہ (اس اندیشے سے) کہ کافر کہیں گے کہ کیوں نہ اتارا گیا اس پر خزانہ لے یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ جسے آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے۔“

۱۔ اے پیارے حبیب ﷺ کیا آپ ان آیات کو چھوڑ دیں گے جن میں بتوں کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی جب کفار نے کہا کہ آپ کے اس قرآن پر ہم ایمان نہیں لاتے کیونکہ اس میں ہمارے خداؤں کی برائی اور مذمت بیان ہوتی ہے، آپ ایسا قرآن لائے جس میں ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو۔ امام بغوی نے اس آیت کے نزول کی یہی توجیہ لکھی ہے (۳)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کسی کام کی توقع سے اس چیز کا وقوع لازم نہیں ہوتا۔ اس لئے اس چیز سے بھی منع کرنا جائز ہے جس سے انسان پہلے ہی محفوظ ہو۔ تو نبی کریم ﷺ وحی میں ذرہ برابر خیانت سے اور تبلیغ میں تہیہ سے پہلے ہی محفوظ و معصوم تھے۔ اس لئے اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ سے کوئی ایسا فعل مرزد ہوئے والا تھا جس سے پہلے روکا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام بیضاوی کے اس مفہوم سے وہ اعتراض بھی اٹھ گیا جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے لعل کا استعمال واجب الوقوع کے معنی میں ہوتا ہے۔

یہ کہ خیر مبہم ہے جس کی تفسیر بعد میں ہے اُن کا لفظ لَوْ اَلَا کہنی ہلا ہے انزل علیہ میں خیر کا مرجع محمد ﷺ ہیں۔ کنز و خزائن جیسے رعایا پر بادشاہوں جیسے لوگ خرچ کرتے ہیں۔

یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ہوتا جو ان کی تصدیق کرتا۔ محمد اللہ بن امیہ لُحْزِوٰی نے یہی مفہوم بیان کیا ہے یعنی آپ ان کی ان ہرزہ سراہوں اور یادہ گوئیوں سے دل تنگ ہوں گے اور یہ معنی بھی جائز ہے کہ شاید آپ ان کی ان بے خبریوں کی وجہ سے آپ ان کو وحی شدہ آیات کی تبلیغ نہ کریں گے اور اس ترک تبلیغ سے آپ کا بیہوشی اور محض محسوس کرے گا۔ یقیناً غامضی کا ترک دل بھی اور محض کا باعث بنتا ہے۔ جس طرح کہ احکام الہیہ کا بھلا ناشر صدر کی وجہ سے بنتا ہے، یعنی ان کے اس کہنے سے کہ ان پر خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، اگرچہ رسول برحق ہیں آپ دل تنگ ہوں گے اور ان کے انکار اور استہزاء کی وجہ سے آپ ان کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے۔

یہ اسے صیب لیب آپ کے ذمہ توقف وحی الہی کے ذریعے انہیں عذاب و عقاب سے ڈراتا ہے، اگر یہ نہیں مانتے بلکہ اللہ مذاق کرتے ہیں تو آپ پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں۔ اگر یہ ان آیات کو رد کرتے ہیں اور اپنی لائینی تجویز پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی قرآن لاؤ تو آپ پر ان کے اس بیہودہ کلام کی وجہ سے کوئی سوال نہ ہوگا کیا وجہ ہے کہ آپ ان کی باتوں کی وجہ سے یا ان کے انکار کی وجہ سے تبلیغ کو ترک کر دیں گے یا ان کے قول کی وجہ سے آپ دل میں غمی محسوس کریں گے۔ جو وہ بک رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر رہا ہے اور اس پر انہیں ضرور سزا دے گا۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ مُفْتِكِرِينَ ۖ وَادْعُوا مَنِ

اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

”کیا کفار کہتے ہیں کہ اس نے یہ (قرآن خود) گھڑ لیا ہے۔ آپ فرمائیے (اگر ایسا ہے) تو تم بھی لے آؤ دس سورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی اور بلاؤ (اپنی مدد کے لئے) جس کو بلا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا اگر تم (اس الزام تراشی) پہے ہو۔“

۱۔ ام قطعہ ہے اور اس میں استفہام انکاری ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ یقولون (بلکہ وہ کہتے ہیں) افتراہ میں خیر کا مرجع علیہ صمی ہے۔ ۲۔ اگر یہ سوال ہو کہ سورۃ یونس میں ایک سورت کا چیلنج ہوا تھا اور وہ اس کو قبول کرنے سے عاجز ہو گئے تھے۔ تو پھر یہاں دس سورتوں کے ساتھ چیلنج کیوں کیا گیا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کو ایک درہم دینے کو کہا گیا ہے، اس نے بجز معذرت ظاہر کر دی۔ پھر اس سے دس درہم دینے کا سوال کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ ہود پہلے نازل ہوئی جس میں دس سورتوں کا چیلنج تھا۔ جب وہ دس سورتیں پیش کرنے سے عاجز آ گئے تو معاملہ کو کھل کرتے ہوئے سورۃ یونس میں فرمایا ایک سورت پیش کرو۔ البتہ وہ اس جواب کا انکار کیا ہے اور لکھا ہے کہ سورۃ یونس پہلے نازل ہوئی ہے اور خود اس نے مذکورہ سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ سورۃ یونس فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ میں یہ چیلنج تھا کہ تم ایسا کلام پیش کرو جس میں اس جیسی غیب کی خبریں ہوں اور سابقہ کتب کے مطابق وعدے و وعیدیں اور احکام ہوں مگر وہ اس مقابلہ سے عاجز آ گئے پھر انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا تو سورۃ ہود میں فرمایا تم بے اثر لگاؤ اور شکر گوہار اپنی فصاحت و بلاغت پر نازاں ہو، ذرا صرف فصاحت و بلاغت اور حسن لفظ میں کوئی شاہ پارہ اس کے مقابلہ میں لاؤ۔ (مگر وہ اس

سے بھی عاجز رہے۔ میں کہتا ہوں پھر سورہ بقرہ میں فرمایا فَاتَّبِعُوا هُدًى وَذُرُّوا ظُلُمًا ۖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی یہ قرآن فصاحت و بلاغت، نظم و نسق و انصاف و اخبار و وعدہ اور وعید ہر اعتبار سے بے مثل اور یکساں ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن حضور ﷺ نے خود گھڑا ہے تو تم بھی اپنی طرف سے اس جیسی دس سو تیس گھڑ کر پیش کر دو۔ تم بھی تو فصحاء و عرب ہو تم بھی تو میری طرح زبان دانی پر قدرت رکھتے ہو بلکہ تمہارا تو مشغلہ بھی یہی ہے اور تمہیں اس میں مہارت بھی زیادہ ہے (کیوں ایسا نہیں کرتے)۔ تمہارا مجھ پر تو یہ الزام ہے کہ یہ قرآن میں نے اکیلے گھڑا ہے تو میں تمہیں مزید رخصت دیتا ہوں کہ تم خود بھی جمع ہو جاؤ اور عرب و عجم سے اپنے مزید حاضنین کو بھی بلا لو تا کہ وہ بھی تمہاری اس کام میں مدد کریں۔

اے کافرو! اگر تم اس الزام تراشی میں سچے ہو کہ یہ قرآن میں نے خود گھڑا ہے۔ یہ شرط ہے اور اس کی جزاء محذوف ہے کیونکہ قائل کلام اس پر دلیل ہے۔

قَالُمُ يُدْعِيٰكُمْ فَاَعْلَمُوْا اَلَا اَنْزَلْنٰهُ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٦٠﴾

”پس اگر وہ نہ قبول کر سکیں تمہاری دعوت! تو پھر جان لو یہ قرآن محض علم الہی سے اتارا گیا ہے اور (یہ بھی جان لو کہ)

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے ہے جس کی (اب) تم اسلام لے آؤ گے ہے۔“

اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول نہ کر سکیں کہ تم میں کم ضمیر یا تو نبی کریم ﷺ کی تعظیم کی خاطر جمع و ذکر کی گئی ہے یا مومنین کے لئے ہے کیونکہ مومنین بھی کافروں کو یہ چیلنج دیتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ امر مومنین کو بھی شامل تھا کیونکہ آپ کی اتباع ہر معاملہ میں ان پر واجب تھی سوائے اس امر کے جو آپ ﷺ کی ذات کے ساتھ کسی دلیل کی وجہ سے مخصوص تھا اور کم ضمیر اس بات پر تنبیہ کے لئے ہے کہ یہ چیلنج مومنین کی قوت یقین کو مستحکم کرنا تھا اور ان کے ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرنا تھا۔ پس وہ اس چیلنج سے غافل نہیں تھے۔ اسی وجہ سے تو اس کلام پر فَاَعْلَمُوْا اَلَا اَنْزَلْنٰهُ بِعِلْمِ اللّٰهِ کو مرتب کیا گیا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ کم ضمیر کا مرجع مومنین ہیں۔

ع یا التباس کے لئے ہے یعنی یہ کلام اتارا گیا ہے اللہ کے اس علم کے ساتھ جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس کے سوا اور کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ وہ اس چیز کو جانتا ہے اور اس پر قدرت رکھتا ہے جس کو اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لئے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اور یہ بھی اس کے معبود برحق ہونے کی دلیل ہے کہ کفار کے خدا اس کے مقابلہ اور معارضہ سے عاجز آ گئے اور یہ جملہ قرآن حکیم کے کلام الہی ہونے پر نص قائم کرنے کے لئے ہے کیونکہ یہ وہ کلام ہے جس کی صداقت اس کے اعجاز سے ثابت ہو چکی ہے۔ اس آیت کریمہ میں انہیں تہدید اور مایوس کرنا ہے اس بات سے جو وہ گمان کرتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے ان کے بت انہیں محفوظ کر لیں گے۔

اب تو تم اسلام پر ثابت قدم رہو گے اور اس میں اخلاص اور پختگی کا اظہار کرو گے کیونکہ تمہارے سامنے اس کلام کا اعجاز تحقیق ہو چکا ہے اور یہ بھی جائز ہے اس آیت میں غافلین مشرکین ہوں اور ہم یستجیبوا کی ضمیر کا مرجع من المستطعم ہو۔ معنی یہ ہوگا اگر تمہارے حاضنین بھی تمہاری اس سلسلہ میں مدد نہ کریں اور اپنے مجرک اظہار کر دیں اور تم خود پہلے اس کے مقابلہ سے شکست تسلیم کر چکے ہو تو پھر جان لو کہ یہ ایسا کلام ہے جو منزل من اللہ ہے اور اللہ کے سوا پہلے اس کی کسی کو خبر نہیں ہے اور تم یہ جان چکے ہو کہ اس قرآن نے

تھیں جس توحید کی دعوت دی ہے وہ حق ہے تو کیا اب اسے روشن دلائل اور قاطع براہین کے بعد تم اسلام میں داخل ہو گئے؟ اس استفہام میں ایجاب یلغ ہے کیونکہ اس میں طلب کا معنی بھی ہے، موجب کے قیام پر تنبیہ بھی ہے اور عذر کا زوال بھی ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا

يُبْخَسُونَ ﴿٥﴾

”جو طلبگار ہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے تو ہم پورا بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا اس زندگی میں اور انہیں اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔“

۱۔ جو لوگ اپنے عمل اور اپنے احسانات سے دنیا کی بقاء اور صحت کا ارادہ کرتے ہیں اور اموال کی کثرت، اولاد کی زیادتی اور جاودہ شمت اور بیویاں اور خدام کی غرض سے اعمال خیر کرتے ہیں تو ہم دنیا میں شہرت، ناموری وغیرہ کے ذریعے انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے اور دنیا میں ان کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۚ وَحُطِّ مَآصِنُهُمْ فِيهَا وَابْطُلَ

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

”یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں مگر آگ اور اکارت مہیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا۔ اور (درحقیقت مٹ جانے والا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔“

۱۔ کیونکہ دنیا میں ان کے اعمال حسد کا صلہ نہیں مل چکا ہوگا اور آخرت میں تو صرف ان کے لئے ان کے اعمال بد کا ثقل ہو جائے گا۔ جو کچھ انہوں نے نیکیاں اور رفقاء عامہ کے کام کئے ہوں گے وہ سب رائیگاں ہوں گے اور آخرت میں ان کے لئے کوئی اجر و ثواب نہ ہو گا۔ کیونکہ دنیا میں ان کی اس ساری تک و دو کا مطلب رضاء الہی نہیں بلکہ دنیا کی شہرت اور ناموری تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ انہیں کوئی اجر نہیں عطا فرمائیں گے۔

نیہا کی طرف یا تو خطبہ کے متعلق ہے اور جاہلیہ کا مرجع آخرت ہے یا صغوا کے متعلق ہے اور جاہلیہ کا مرجع الدنیا ہے۔ ۲۔ اور دنیا میں جو کچھ نیکی کے کام انہوں نے کئے وہ سب خود بخود مٹ جائیں گے کیونکہ انہوں نے غلوں نیت سے رضاء الہی کی خاطر کام نہیں کیے تھے۔ گویا یہ دونوں جملے سابقہ کلام کی علت نہیں۔ اس کا ظاہر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ کفار کے حق میں ہے۔ امام بخاری نے عمر بن الخطاب سے ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں ہے حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم ﷺ کے کا شاہِ اقدس میں نظر اٹھا کر دیکھا، مجھے صرف تین کپے پڑے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعت فرمائے، قاریں و روم پر خوشحالی ہے اور دنیا کے مال سے مالامال ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ حضور نبی کریم ﷺ ایک لگا کر بیٹھے تھے۔ حضرت عمر کی یہ بات سننے ہی آپ اٹھ بیٹھے۔ فرمایا اے عمر تمہاری زبان سے ایسی بات! وہ لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا میں ہی مال و ثروت دے دی گئی ہے مگر مومن وہ دنیا و آخرت دونوں میں نعمتوں کا ارادہ رکھتا ہے اور مومن کا ارادہ آخرت غالب۔ ہے پس اسے دنیا میں بھی نیک اعمال کی وجہ سے بہتر جائزہ ملے گی اور آخرت میں بھی ان نیکیوں پر ثواب

طے گا (۱)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مومن کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ دنیا میں بھی اس پر بہتر ثمرہ مرتب ہوگا اور آخرت میں بھی اس پر عمدہ جزاء ہوگی۔ رہا کہ اقرار تو اسے دنیا میں نیکیوں کے بدلے کھانا کھلادیا جائیگا حتیٰ کہ جب آخرت میں جائے گا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس پر اسے خیر عطا کیا جائے (۲)۔ اس حدیث کو مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یس لہم فی الآخرة والا انکار کا جملہ قرینہ ہے کہ یہ آیت کفار کے حق میں اتاری ہے کیونکہ علماء امت کا اس پر اجماع ہے کہ مومن کا انجام یقیناً جنت ہے بعض علماء فرماتے ہیں یہ آیت ریاکاروں کے حق میں ہے۔ حضرت ابوسعید بن فضلہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز جب تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا جس دن کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو ایک نماز کرنے والا ندا کرے گا۔ جس نے اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا اسے چاہئے کہ وہ اب غیر اللہ سے ثواب طلب کرے بیشک اللہ تعالیٰ شرکاء کے شرک سے بے نیاز ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے (۳)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص طلب آخرت کے لئے نیک کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نمی کر دیتا ہے اس کے پرانگندہ حال کو درست فرما دیتا ہے اور دنیا اسکے قدموں میں ڈھیل ہو کر حاضر ہوتی ہے اور جس شخص کے پیش نظر دنیا کا حصول ہوتا ہے تو اس کی غربت اسکی آنکھوں کے سامنے کر دی جاتی ہے، اس کے حالات کو پرانگندہ کر دیا جاتا ہے اور اس خستہ حالی کے باوجود دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے (۴)۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسی حدیث کو امام احمد اور دارمی نے ابان بن زید بن ثابت سے روایت کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد تَوَلَّیْہُمْ اَنْعَمَ اَلٰہُمْ فِیْہَا وَ اَوْفَوْہُمْ فِیْہَا لَا یُخْشَوْنَ۔ نبی کریم ﷺ کے ارشاد لا یتاہیہ الا ما کتب لہ۔ (۱) سے وہی طے گا جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا (۲) کے معانی نہیں ہے کیونکہ دنیا میں انہیں پورا پورا بدلہ ملنا ہی ان کے لئے لکھا ہوا ہے اور یہی ان کو بالضرور ملے گا لیکن اگر دنیا کا طالب مزید کے حصول کے لئے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تو بھی نوشتہ تقدیر سے زیادہ نہ ملے گا۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے اگر ابن آدم کے لئے سونے کی دو دوا دیاں ہوں تو وہ تیسری کا طلب گار ہوگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ آیت ریاکاروں کے حق میں ہے تو پھر کہ یس لہم فی الآخرة والا انکار کا معنی یہ ہوگا جو انہوں نے دکھا دے اور نمودہ نمائش کے لئے اعمال کئے ان پر انہیں سوائے آگ کے اور کوئی جزاء نہ ملے گی۔

اَفَسِنْ کَانَ عَلٰی بَیِّنَاتٍ مِّنْ رَّبِّہٖ وَ یَشْہَدُ شَہِدَہٗ وَ مِنْ قَبْلِہٖ کُتِبَ مُوَسِّی اِمَامًا
وَ رَحْمَةً اُولٰٓئِکَ یُؤْمِنُوْنَ بِہٖ ۚ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِہٖ مِنْ اِلٰہِ حَزَابٍ قَالِیْئًا مَّوْعِدًا ۚ
فَلَا تَنْکُ فِيْ مَدِیْنَتِہٖ ۚ اِنَّہٗ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّکَ وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝۱۵

”تو کیا وہ شخص (انکار کر سکتا ہے) جس کے پاس روشن دلیل ہوا اپنے رب کی طرف سے اور اس کے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آگیا ہو اللہ تعالیٰ انکی طرف سے۔ اور اس سے قبل کتاب موسیٰ بھی آچکی ہو جو امام اور سرپرست ہے؟ (قطعاً نہیں بلکہ) یہ لوگ تو ایمان لائیں گے اس پر جسے اور جو کفر کرے اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے تو آتش (جہنم) ہی اس

مرجع یا تو من ہے یا معنی کے اعتبار سے بینہ ہے اور من قبلہ کتاب موسیٰ نیا جملہ ہے۔

ابن جریر ابن المنذر، رائے ابن ابی حاتم اور ابو اسنیخ نے مجاہد سے آقین کان علی سینتہ قرین رہتے ہیں۔ مراد محمد ﷺ اور شاہد سے مراد وہ فرست لیا ہے جو آپ ﷺ کی حفاظت کرتا تھا (1)۔ بعض علماء فرماتے ہیں شاہد سے مراد حضرت علی ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا من زجل من قرینہ إلا وقد نزلت فیہ آیتہ من القرآن۔ قرین کے ہر مرد کے متعلق قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا جب تک حق میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ فرمایا ذی ثنوتہ شاہد و ثنوتہ (2)۔

اگر یہ کہا جائے کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شاہد کیوں کہا گیا؟ میں کہوں گا شاید یہ وجہ ہو کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور سب سے پہلے نبی کریم ﷺ کی نبوت کی صداقت کی گواہی دی تھی اور میرے نزدیک بہتر وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کمالات ولایت کے قطب تھے اور تمام اولیاء کرام حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مقام ولایت میں آپ کے قیومین ہیں اور خلفائے ثلاثہ کی انصافیت ایک دوسری وجہ سے ہے جیسا کہ حضرت محمد الف عافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے آخر میں ایک مکتوب میں یہ ثابت فرمایا ہے پس آیت کریمہ آقین کان علی سینتہ قرین رہتے ہیں کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے رب کی طرف سے ایسی قطع دلیل اور واضح حجت پر ہیں جو آپ کو اس بات کا علم قطعی دیتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ قطعی دلیل اور واضح حجت آپ ﷺ کے معجزات ہیں اور ان میں سے افضل ترین معجزہ قرآن ہے اور وہ علوم ہیں جن کا اعتماد وحی پر ہے۔ وینلو ہا ور آپ کے پیچھے اللہ کی طرف سے آپ کی صداقت کا شاہد آتا ہے اور وہ شاہد حضرت علی اور آپ کی مثل اولیاء کا ملین ہیں کیونکہ کرامات اولیاء حقیقت میں نبی کریم ﷺ کے معجزات ہیں اور اولیاء کا ملین کے علوم جو کشف والہامات سے انہیں حاصل ہوتے ہیں وہ علوم نبوت کا عکس ہیں۔ تو گویا یہ سب کرامات و علوم نبی کریم ﷺ کی صداقت پر گواہ ہیں۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے انا ذار الحکمتی وعلیٰ بانہا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے (3)۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وانا مدینۃ العلم و علیٰ بانہا لھن اواذ العلم فلیات الباب (4)۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو علم و معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازے پر آئے۔ اس حدیث کو ابن عدی نے الکامل میں اور اعلیٰ نے اللہ فہام میں، الطبرانی اور الجاحم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن عدی سے اور الجاحم نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے۔ حضور ﷺ کے ان ارشادات میں جن علوم کا ذکر ہے وہ اولیاء کرام کے علوم ہیں کیونکہ فقہاء کے علوم کا حصول حضرت علی پر منحصر نہیں ہے۔ بلکہ علوم فقہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اضعابہن کما لضعوم بانہنم اقلدینہن المذنبین (5)۔ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں شاہد منہ سے مراد انجیل ہے اور قبلہ کتاب موسیٰ سے مراد تورات ہے جو انجیل کی شاہد ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں بینہ سے مراد دلیل عقلی ہے اور شاہد سے مراد قرآن ہے۔ الحسن بن الفضل فرماتے ہیں شاہد قرآن اس کا نظم اور اس کا آغاز ہے (6)۔ معنی یہ ہوگا کہ جو برہان عقلی پر قائم ہے اور اس برہان عقلی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاہد یعنی قرآن بھی آیا ہے جو اس برہان کی صحت کی گواہی دیتا ہے اور قرآن سے کتاب موسیٰ یعنی تورات بھی اس برہان عقلی کی گواہی دیتی ہے اور

2- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 198 (القر)

1- الدر المنکر، جلد 3، صفحہ 587 (العلیہ)

4- معراج حاتم، جلد 3، صفحہ 127 (الصر)

3- مشکوٰۃ المصابیح، جلد 1، صفحہ 564 (قدیمی)

6- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 198 (القر)

5- مشکوٰۃ المصابیح، جلد 1، صفحہ 554 (قدیمی)

موصول سے مراد مخلص مسلمان ہیں۔

اسے یہ اسم اشارہ ہے اور اس کا اشارہ الیہ من کان علیٰ بیئفہ ہے۔ جمع اسم اشارہ اس لئے ہے کہ من سے مسلمانوں کی جماعت مراد ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ شاہد اس کا اشارہ الیہ ہو گا شاہد ہے مراد حضرت علیؑ آپؑ جیسے اولیاء کا ملین ہوں۔

تہ یعنی ان اقوام و مل میں سے جو محمد ﷺ یا قرآن کا انکار کرتے ہیں ان کے وعدہ کی جگہ آتش بہیم ہے۔ ابوہریرہؓ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے۔ میری بات کو اس امت کا کوئی فرد یہودی یا نصرانی جو بھی سنے گا اور پھر مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ دوزخیوں میں سے ہوگا۔ اس حدیث کا مسلم نے روایت کیا ہے (۱)۔

ہے اے مخاطب اس سوعہ یا قرآن کے بارے ذرا شک نہ کر یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ اپنے فکری اختلال اور قلت تدبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ
الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾

”کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو بہتان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا ہے یہ لوگ پیش کئے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ اس سے اور کہیں گے گواہ سے یہی وہ (گستاخ) ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا خبردار اللہ کی پونکڑ ہو ظالموں پر۔“

۱۔ یعنی کوئی زیادہ عالم نہیں اس شخص سے جس نے جھوٹی بات منسوب کی اللہ تعالیٰ کی طرف مثلاً اس نے کہا اللہ کا بیٹا ہے یا اس کا کوئی شریک ہے یا جو اس نے نازل نہ کیا اس کے متعلق کہہ دیا کر یہ منزل من اللہ ہے اور جو اس نے نازل کیا اس کا انکار کر دیا ہے جو اس کی حلال کر دہ ہے اسے حرام اور اس کی حرام کردہ کو حلال کہہ دیا۔

۱۰۔ یہ اپنی طرف سے باتیں مکر اور اللہ کی طرف منسوب کرنے والے۔ قیامت کے روز اپنے دُوب کے حضور بحیثیت مجرم پیش کئے جائیں گے۔ مجرّمہوں ان کے اعمال کے متعلق باذہر سر کرے گا۔

[illegible]

قادر فرماتے ہیں گواہ تمام مخلوق ہوگی (۱)۔ صحیحین میں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ يَذْنِبُ الْمُوْمِنُ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كُفَّهُ وَيَسْتَرْهُ فَيَقُولُ اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ اَي رَبِّ حَتّٰى قَرَرَهُ بِذُنُوْبِهِ وَ رَاٰى فِى نَفْسِهِ اَنَّهُ قَدْ هَلَكَ قَالَ سَفَرْنٰهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطٰى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَاَمَّا الْكَفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادٰى بِهِمْ عَلٰى رُءُوسِ الْمَخْلُوْقِ (۲)۔ (ترجمہ) اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومن کو اپنے قریب کرے گا پھر اس پر اپنی شان کے لائق اپنا ہاتھ رکھ کر اسے ڈھانپ لے گا اور فرمائے گا اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا۔ مومن کہے گا ہاں میرے پروردگار! جی کہ اپنے تمام گناہوں کا خود ہی اعتراف کرنے کا پھر سوچے گا میں تو اب ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مومن بندے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کی پروردوری نہیں کی اور آج بھی تیرے ان گناہوں کی بخشش کرتا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں والا اعمال نامہ عطا فرمادیں گے۔ مگر کافر اور منافق انکی سرعام پیشی ہوگی۔

یہ اس آیت کریمہ میں اس سزا کی بیان ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے کی پاداش میں دی جائے گی۔ میں کہتا ہوں اور پر جن گواہوں کا تذکرہ گزرا ہے۔ گواہ صرف یہ ہی نہ ہوں گے بلکہ انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَلْيَوْمَ نَخْبِئُ عَنْ اَقْوَامٍ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ نُنْجِيهِمْ وَنَشْفِئُ اَنْفُسَهُمْ لَهْمُ (آج ہم مہر لگا سکیں گے ان کے مومنوں پر اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ان) (ہدایوں پر) جو وہ کمایا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَ قَالُوا الْيَهُودُ حِمْلُهُمْ لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا (وہ اپنی کھالوں کو کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی) ایک اور مقام پر فرمایا يَوْمَ نَشْفِئُ عَنْهُمْ اَلْيَوْمَ نَخْبِئُ عَنْ اَقْوَامٍ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ نُنْجِيهِمْ وَنَشْفِئُ اَنْفُسَهُمْ لَهْمُ (وہ اپنی کھالوں کو کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی) ایک اور مقام پر فرمایا يَوْمَ نَشْفِئُ عَنْهُمْ اَلْيَوْمَ نَخْبِئُ عَنْ اَقْوَامٍ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ نُنْجِيهِمْ وَنَشْفِئُ اَنْفُسَهُمْ لَهْمُ (وہ اپنی کھالوں کو کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دیں گے۔

حضرت انس کی حدیث مسلم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے كُفِّى بِشَفِئِكَ الْيَوْمَ عَلَيْنَا حَسِيبًا آج کے دن تیرا نفس تجھ پر حساب لینے والا کافی ہے۔ اور کرنا کا تین گواہ کافی ہے اور اس کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے۔ اور اس کے اعضاء کو کہا جائے گا اب تم بولو (۳)۔ مزید اس موضوع پر احادیث مذکورہ آیات کے ضمن میں ان شاء اللہ بیان کریں گے۔ اس طرح گواہ مقامات اور زمانے بھی ہوں گے اس کے متعلق ہم نے یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا تَعَدُّواْ اَخْبَارَ مَا كُنْتُمْ تَقْرٰءُوْنَ کی تفسیر میں کچھ چیزیں ذکر کی ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے زمین ہر بندے اور بندہ پر اس کے عمل کی گواہی دے گی جو بھی اس نے اسکی پیٹھ پر کیا ہوگا۔ امام بخاری نے حضرت ابوسعید الخدری سے روایت کیا ہے کہ جو من و انس شجر و در (انھی کا ڈھیلہ) مؤذن کی آواز سے گا وہ قیامت کے روز اسکی شہادت دے گا (۴)۔ ابن خزیمہ نے کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہی حدیث روایت کی ہے (۵)۔ ابوداؤد اور ابن خزیمہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ مؤذن کو اپنی آواز کی دوری بخشتوائے گی اور ہر شے و تر اس کی گواہی دے گا (۶)۔ ابن ہرک نے حضرت عمر سے روایت کیا ہے کہ جس نے کسی درخت یا پتھر کے پاس سجدہ کیا وہ قیامت کے روز اسکی گواہی دے گا (۷)۔ عطاء خراسانی سے بھی اس طرح مروی ہے۔ ابوہریرہ نے معقل بن یسار کے طریق سے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے۔ کوئی دن ابن آدم پر نہیں گزرتا مگر اس میں ندامت جاتی ہے اے ابن آدم میں نئی تحقیق ہوں جو تو عمل کرے گا میں تیرے متعلق کل گواہی دوں گا۔ اس لئے مجھ میں بہتر اور نیک اعمال کر

1- تفسیر بلو، جلد 3، صفحہ 199 (المنکر) 2- مشکوٰۃ المصابیح، جلد 1، صفحہ 485 (تدبی) 3- صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 409 (تدبی)

4- الترمذی، الترمذی، جلد 1، صفحہ 175 (المنکر) 5- الترمذی، الترمذی، جلد 1، صفحہ 175 (المنکر)

6- الترمذی، الترمذی، جلد 1، صفحہ 175 (المنکر) 7- السنن، جلد 1، صفحہ 389 (ابن زید)

تا کہ میں تیرے حق میں گواہی دوں گا میں آ کر گزر جاؤں گا پھر تو کبھی مجھے نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح رات کہتی ہے (۱)۔ امام مسلم نے حضرت ابوسعید الخدری سے روایت کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ مال و دولت سرسبز ہے، بیٹھا ہے اور اچھا ہے اور اس مسلمان کا ساتھی ہے جو اسے قیدی، عظیم اور سافر پر خرچ کرتا ہے تو وہ مال اس پر گواہ ہوگا اور جو شخص مال کو بغیر حق کے حاصل کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو کاٹا ہے مگر سیر نہیں ہوتا۔ پس وہ مال اس شخص پر قیامت کے دن گواہ ہوگا (۲)۔ ابو نعیم نے کہا اس سے روایت کیا ہے کہ روز قیامت مال اور صاحب مال کولا جائے گا درآں حاکم وہ آپس میں جھگڑے ہوں گے (۳)۔

الَّذِينَ يَصْنَعُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَعْتَوْنَهَا عِوَجًا ۖ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ قٰلِمُونَ ﴿۱۰﴾

”جو بد نصیب روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور چاہتے ہیں کہ اس راہ کو نیلے جانیں اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔“

۱۔ جو لوگ دین سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اس کی اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ یہ حق اور صواب سے ہٹا ہوا راستہ ہے یا یہ معنی ہے کہ وہ دین داروں کے متعلق یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ بھی دین سے مراد ہو کہ دین سے بھر جائیں۔ اور حال یہ ہے کہ وہ آخرت کے منکر ہیں۔ ہم کا کلمہ ان کے کفر کی تاکید اور کفر کے ساتھ انحصار کے لئے ہے۔

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانْ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ

أَوْلِيَاءَ ۚ يَضَعُهُمُ الْعَذَابُ ۖ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿۱۱﴾

”یہ لوگ (اللہ تعالیٰ کو) عاجز کرنے والے نہیں تھے زمین میں ۱۔ اور نہ ہی انکے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار تھا۔“

دو گنا کر دیا جائے گا ان کے لئے عذاب کو جس نہ وہ (آواز حق) سن سکتے تھے نہ وہ (نور حق) دیکھ سکتے تھے۔“

۱۔ حضرت ابن عباسؓ نے معجزین کا معنی سابقین (سبقت لے جانے والے) کہا ہے۔ تادمہ نے حارثین (بھاگنے والے) کیا ہے اور مقاتل نے فاتحین (ہم سے چھپ جانے والے) کیا ہے (۴) ان تمام تعبیروں کا معنی وہ ایک ہی ہے، یعنی دنیا میں وہ اللہ کو عذاب دینے سے عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔

یعنی ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دلانے لیکن ان نافرمانیوں اور کفر سامانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے خود قیامت تک عذاب میں تاخیر فرمائی ہے۔ تاکہ انہیں سخت اور دائمی عذاب دے۔

۲۔ یہ مستقل علیحدہ کلام ہے۔ ابن عامر ابن کثیر اور یعقوب نے باب تکفیل میں فیض غفر پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے باب مفاعلہ سے پڑھا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ان کو دو ہر عذاب اس لئے ہوگا کہ انہوں نے دوسرے کو گمراہ کیا اور عوام الناس نے ان کی پیروی کی۔ ۳۔ یہ حق کی آواز کو نہیں سن سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق کو سننے کی ان میں استعداد پیدا ہی نہیں فرمائی۔ پس گویا یہ بہرے ہیں، حق کے متعلق کچھ سننے ہی نہیں۔ اور آیات البیہ سے اندھے ہونے کی وجہ سے ہدایت کی جھگڑائی راہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نور بصیرت رکھا ہی نہیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۲﴾

2۔ حج سلم، جلد 1، صفحہ 336 (قدیمی)

4۔ تفسیر بنوری، جلد 3، صفحہ 200 (المنزل)

1۔ اندک آواز قرطبی، جلد 1، صفحہ 389 (اندریہ)

3۔ معنی عبد الرزاق، جلد 11، صفحہ 98 (مشورات مجلس اعلیٰ)

”یہی وہ (بد قسمت) ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ لے کو اور گم ہو گئیں ان سے وہ باتیں جو وہ تراشا کرتے تھے۔“

انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر پتھروں کی مہارت کو ترجیح دے کر اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور جنت کے بدلے آگ خرید کر خسارہ اٹھایا۔

یہ سب دور از حقیقت تصورات اور باطل خیالات مفقود پائیں گے کہ ہمارے بت اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے۔

لَا جَرَماً لَهُمْ فِي الْأُخْرَةِ هُمْ إِلَّا خَسِرُونَ ﴿٣١﴾

”یقیناً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔“

اس کے متعلق کئی اقوال ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ ان لاکھ معنی میں ہے۔ یہ ساری کلام کا رد ہے، یعنی معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا انہوں نے خود مکر رہے اور جرم مستقل کلام ہے جس کا معنی کسب ہے اور اس کا قائل مضمر ہے اور اُنْهُمْ فِي الْأُخْرَةِ هُمْ إِلَّا خَسِرُونَ مفعول ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے، یعنی کسب الحکم بخسر انہم اپنے خسارے کا حکم پایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں جرم کا معنی وجب اور حق ہے۔ اس صورت میں اُنْهُمْ فِي الْأُخْرَةِ کا جملہ فاعل ہونے کی وجہ سے محل رفع میں ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ان اور لا جرم یہ کلمے ہیں مرکب ہو گئے ہیں۔ دونوں کا معنی تھا ہے اور اُنْهُمْ فِي الْأُخْرَةِ محل رفع میں ہے کیونکہ یہ فاعل ہے یعنی حق حقا انہم خامس زون یعنی ان کا خسارہ اٹھانا ثابت اور یقینی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی لا محالہ ہے۔ القاموس (لفظ کی مشہور کتاب) میں ہے لا جرم، لا اذا جرم ولا ان حرم ولا ان اذا جرم اور لا جرم ہو زون کرم (بالضم) ان کا معنی لا بد یا احتیاجاً لا محالہ ہے (۱) یہ توضیح اس کی اصل مگر اب یہ قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کے جواب پر لام آتا ہے جیسے لا جرم لا یتحکم۔ یہ لوگ تمام لوگوں سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے اس لئے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے تو اپنے کفر اور اپنے گناہوں کا خسارہ اٹھایا مگر انہوں نے اپنے کفر کے خسارہ کے ساتھ دوسروں کو ایمان سے روکنے کا بھی خسارہ اٹھایا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخِصُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٢﴾

”یہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور عجز و نیاز سے تنگ گئے اپنے پروردگار کی طرف یہی لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں اصحبوا کا معنی حاملوا ہے یعنی جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر گئے۔ قنادہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ مجاہد فرماتے ہیں اس کا معنی ہے وہ مطمئن ہو گئے (۲)۔ القاموس میں اصحبت خشع و تواضع والخبیت الشیء الحقیقہ۔ یعنی اصحبت کا معنی عجز و انکساری ہے اور خبیثت تحیر شئی کو کہتے ہیں (۳)۔

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا

2- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 201 (المنار)

1- القاموس المحیط، جلد 2، صفحہ 1434 (الترات العربی)

3- القاموس المحیط، جلد 1، صفحہ 246 (الترات العربی)

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

”ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ کیا یکساں ہے ان دونوں کا حال؟ کیا تم (اس مثال میں) غور و فکر نہیں کرتے؟“

یعنی مومنین اور کافرین کی مثال ہے، اندھا اور بہرا کافر کی مثال ہے کیونکہ وہ آواز سن کر سننے کی طاقت نہیں رکھتے اور نور حق اور نور ہدایت کو دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ دیکھنے والا اور سننے والا یہ مومن کی مثال ہے کیونکہ وہ بات کو غور سے سنتے ہیں۔ پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دلوں میں نور بصیرت پیدا فرمایا ہے اس کے ساتھ نور حق کو دیکھتے ہیں۔ کافر کو اندھے اور بہرے شخص سے تشبیہ دی گئی اور مومن کو دیکھنے والے اور سننے والے سے تشبیہ دی گئی ہے اور ہر دو صفات کے درمیان عطف صفت پر صفت کے عطف کے لئے ہے۔ اسی لئے فرمایا **هَلْ يَسْتَوِيَانِ**۔

مسئوون نہیں فرمایا۔ انفرادی نوعی نے یہی تفریح لکھی ہے۔ (یعنی کافر اندھا اور بہرا ہے اور مومن دیکھنے اور سننے والا ہے) صفات کے درمیان عطف ہے (ذات و افراد کے اعتبار کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفات کے اعتبار کے اعتبار سے ہے) مثلاً کا معنی تشبیل یا صفت یا حالت ہے۔

یعنی وہ ان دلائل اور دہشوں میں رنج بس جانے والی مثالوں سے صحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ ان واضح حقائق کو سمجھنے سے انہوں نے اپنی عقلوں کو بوجھ کر دیا ہے۔ اس میں تاہم کوزال میں ادغام کیا گیا ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذْ يُلْكَمُ نَذِيرًا مُّبِينًا ﴿٣١﴾

”پس ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف (انہوں نے کہا اے قوم) میں تمہیں کھلا کھلا ڈانٹنے والا ہوں۔“

ابن کثیر ابو عمرو اور کسائی نے اُنی ہمزہ کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور اس سے پہلے حرف جر باہ مضمر ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف **إِذْ يُلْكَمُ نَذِيرًا مُّبِينًا** کے کلام کے ساتھ بھیجا۔

انہی اصل میں ہمزہ کسور کے ساتھ ہے مگر پہلے حرف جر کی وجہ سے مفتوح ہو گیا۔ جیسے کافی کو فتح دیا جاتا ہے اور معنی کسرہ والا ہی ہے۔ باقی قراء نے اُنی ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی اصل میں لفظ الہی کے معنی میں ہے کیونکہ ارسال میں قول کا معنی پایا جاتا ہے۔ تبیین کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے عذاب و ثواب کا باعث بننے والی اشیاء کو بیان کرتا ہوں۔

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ۖ أَلَيْسَ

”کہ تم نہ عبادت کرو کسی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کہ جسے تم میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا درد ناک دن نہ آ جائے؟“

۱۔ یا تو یہ انہی لکھ سے بدل ہے یا تبیین کا مفعول ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ان مفسرہ ہو اور ارسال یا نذر کے معلق ہو۔ انہی نافع، ابن کثیر اور ابو عمرو نے یاء کے فتح کے ساتھ اور باقی قراء نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔

۲۔ تمہارے شریک ٹھہرانے سے تم پر عذاب آ جائے، مجھے اس بات کا خوف ہے۔ الیم بمعنی موعوم ہے۔ اصل میں یہ معذب (عذاب

دینے والے کی صفت ہے مگر عذاب یا زما نے کی اس کے ساتھ صفت لگائی جاتی ہے جیسے کہا جاتا ہے جد جدد و نہارک صائم

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِي فِي كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَكُ إِلَّا بَشَرًا وَشَيْئًا وَمَا تَرَكُ
اَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَنْبَادُوا وَالرَّأْيَ لَوْ مَا تَرَى لَكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ فَضْلٍ
بَلْ نُنَظُّكُمْ كَذِبِينَ ﴿٥﴾

”تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا (اے نوح!) ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر انسان اپنے جیسا۔ اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ پیروی کرتے ہو تمہاری بجز ان لوگوں کے جو ہم میں حقیر و ذلیل ظاہر ہیں۔ اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت ہے۔ بلکہ ہم تو تمہیں چھوٹا خیال کرتے ہیں۔“

۱۔ ملائقہ قوم کے رد و اس اور شرافت کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیت سے دلوں کو بھر دیتے ہیں۔ اس طرح مجالس و محافل پر اس کا رعب و دبدبہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس لئے مبالغہ کے لئے انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر کہنے لگے اے نوح ہم تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، آپ کو ہم پر کوئی عظمت اور فضیلت نہیں ہے کہ آپ کو نبی بنایا گیا ہو اور آپ کی اطاعت واجب ہے۔ گویا ان نادانوں کی سوچ یہ تھی کہ نبی کوئی فرشتہ ہوتا ہے یا کوئی بادشاہ ہوتا ہے۔ (حالانکہ یہ تو وہی عظمت ہے وہ جسے چاہتا ہے نبوت کے مرتبہ علیہ پر فائز کر دیتا ہے)۔ اس میں کسی غریب و امیر کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، دوسرا یہ کہ تبلیغ احکام انسانوں کو کرنا ہوتا ہے تو یہ عام رساں بھی انسان ہی ہونا چاہئے۔ اسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے نبی بنائے۔

۲۔ کہنے لگے ہم تجھے نبی اس لئے بھی تسلیم کرتے کہ آپ کے متبعین گھنیا پادشاہ اور مظلوم الٰہی لوگ ہیں۔ الذیل چیز کے گھنیا حصہ کو کہتے ہیں اس کی جمع اور ذل ہے پھر اس کی جمع اور ذل بنائی گئی جیسے کلب و اکلب و اکالب کیونکہ یہ غلبہ کی وجہ سے ام بن گیا ہے۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں یہاں اور ذل سے مراد گھنیا پیشوں والے لوگ ہیں اور بادی ارازی (ارازی) سے مراد اگھ اور ذل سے کہنا ہے۔ الرأی اعتقاد کو بھی کہتے ہیں۔ قاموس میں اسی طرح ہے (۱) بادی ارازی کا معنی بغیر گہرائی میں جانے کسی چیز کو دیکھنا ہے اور یہ الہد سے مشتق ہے یا یہ الہد سے مشتق ہے جس کا معنی پہلی نظر دیکھ کر رائے قائم کر لینا ہے اور اس صورت میں یا ہمزہ کا بدل ہوگی کیونکہ اس کا ما قبل مسکور تھا۔ اس لئے ہمزہ یا سے بدل گیا۔ ابو عمرو نے وال کے بعد ہمزہ مفتوحہ کے ساتھ اور باقی قراء نے یا کے ساتھ پڑھا ہے اور اس پر نصب ظرف کی بناء پر ہے اور اس کا مصافحہ محذوف ہے اور اس کا عامل اتبعک ہے۔ ان لوگوں نے ان مسکین لوگوں کی ظاہری خستہ حالی اور ناداری کو دیکھ کر انہیں ذلیل اور کمینہ سمجھا کیونکہ ان دو ہمت اور کم ظرف لوگوں کے نزدیک معیار شرف دنیا کی کثرت تھی اور جو اس دولت و ثروت سے محروم ہوتا تو اسے وہ ذلیل سمجھتے اور دوسری وجہ انہیں ذلیل سمجھنے کی یہ تھی کہ وہ ظاہر نہیں ہیں، زیادہ گہرائی میں جا کر غور و فکر کرنے کے عادی نہیں ہیں۔

۳۔ اے نوح (علیہ السلام) ہم تجھے اور تیرے متبعین اور پیروکاروں کو کسی اعتبار سے اپنے زیادہ فضیلت والائیں دیکھتے، نہ تو تمہیں ہم پر کوئی مال و جاہ کی فضیلت ہے نہ افرادی قوت تمہارے پاس ہے۔ ہم تمہیں کس وجہ سے نبوت کا اہل سمجھیں اور کیوں تمہاری اتباع کو اپنے اوپر لازم جانیں۔

ہے بلکہ ہم تو تمہیں اس دعویٰ نبوت میں اور تمہارے پیروکاروں کو تیری تصدیق اور تیری چھائی کے علم کے دعویٰ میں مجھ کو خیال کرتے ہیں۔ یہاں غافلین کو غافلین پر غلبہ دیا گیا ہے یعنی غافلین کا ذکر کیا گیا ہے اور جو غائب تھے ان کا ذکر نہیں ہے۔

قَالَ يَقُولُوا أَرْسَلْنَاهُمْ أَنْ كُنْتُ عَلَى بَيْتَةِ قُرَيْشٍ وَأَشْفَى مَرَحْمَةً قُرَيْشٍ عِنْدَ قَعْقَبِثَ عَلَيْهِمْ ۖ أَلَمْ نُرْمِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

”آپ نے فرمایا اے میری قوم! بھلا یہ بتاؤ اگر میرے پاس روشن دلیل ہوا ہے رب کی طرف سے اور اس نے عطا فرمائی ہو مجھے خاص رحمت اپنی جناب سے پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر (اس کی حقیقت) تو کیا ہم جبراً مسلط کریں تم پر یہ دعوت درآں حالیکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔“

اے حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے محبت بھرے اور شفقانہ انداز میں فرمایا اے میری قوم تم خود ہی مجھے بتاؤ، اگر میں ایسی واضح حجت پر ہوں جو میرے دعویٰ نبوت کی صداقت پر روشن دلیل ہو اور اس نے مجھے روشن دلیل یا صداقت اور نبوت عطا فرمائی ہو مگر تم پر وہ حقیقت پوشیدہ کر دی گئی ہو تو کیا ہم اس دعوت پر لازم کر دیں گے اور تمہیں اسکی قبولیت پر مجبور کریں گے۔ جبکہ تم اس دعوت کو پسند نہ بھی کرتے ہو (ایسا ہرگز نہ ہوگا)۔ جو دامن پھیلاتا نہیں اس کو نعمتوں سے سرفراز کرنا یہ ہماری عادت جاریہ نہیں ہے۔

حضرت قحادہ فرماتے ہیں اگر انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں پر ایمان کو لازم کرنے پر قادر ہوتے تو وہ ان پر لازم کر دیتے مگر قدرت نے انہیں یہ کام سونپا ہی نہیں، وہ اس پر قادر نہیں تھے (۱)۔ حزرہ اور الکسانی نے فعیت کو باب تفصیل سے عین کے ضد اور میم کی تشبیہ کے ساتھ پڑھا ہے جس کا معنی (چھپائی گئی) ہے۔ باقی قراء نے عین کے فذ اور میم کی تخفیف کے ساتھ فصل مجرور سے مشتق کر کے پڑھا اور اس کا معنی عفت علیکم ہے یعنی تم پر وہ حقیقت چھپائی گئی ہے۔ اس لیے تم نے ہدایت نہیں پائی حجت کے ذریعے۔ جس حجت سے ہدایت حاصل ہوا ہے مہمور یا البصرہ کہتے ہیں اور جس سے ہدایت نہ ملے اسے عمیاء کہا جاتا ہے۔ پیچھے مینہ اور رحمت دو چیزوں کا ذکر ہے جبکہ فعیت مینہ مفر دیا گیا ہے۔ اس کی مندرجہ ذیل وجوہ ہو سکتی ہیں بیتہ اور رحمت ایک چیز ہیں یا بیتہ کا خفاء نبوت کا خفاء ہے یا تقدیر عبارت اس طرح ہے فعیت بہ النبوة اور عبارت کا حذف اختصار کے لئے ہے یا ضمیر مفر دینہ اور رحمت ہر ایک کے لئے ہے۔

وَلْيَقُولُوا أَسْلَمْنَا عَلَىٰ مَا لَا أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلَّذِينَ
أَصْنَعُوا ۖ إِنَّهُمْ مُبِلِقُوا آرْسِيهِمْ وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝

”اور اے میری قوم! میں نہیں طلب کرتا تم سے اس تلفظ پر کوئی مال نہیں میرا اگر محمد اللہ تعالیٰ کے ذمہ اور میں (خضع نہیں خوش کرنے کے لئے) ان کو نکالنے والا نہیں جو ایمان لے آئے ہیں بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو (حقیقت سے) نادانف ہے۔“

اے ضمیر سے مراد تلفظ ہے، اگرچہ پہلے اسکا ذکر نہیں لیکن سیاق سے معلوم ہے، یعنی میں تم سے اس تلفظ کی کوششوں پر کسی وظیفہ کا طلبگار نہیں کہ جس کی ادائیگی تم پر گراں ہو یا تم مجھے ادا نہ کرو تو مجھ پر تمہارا یہ رویہ تکلیف دہ ہو۔ بلکہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جسکا اس نے اپنے فضل

سے وعدہ فرمایا ہے۔ نافع ابن عمار ابو بکر اور حفص نے انجری کے یاہ پرفقہ پڑھا ہے اور باقی قراء نے یاہ کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا ہم آپ پر ایمان تب لے آئیں گے جب آپ ان جو تمیز میں ملبوس درویشوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں۔ ان کا یہ سوال ان سے نفرت کی بناء پر تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہاری خوشنودی کے لئے ان حق کے پرستاروں بلند کرداروں کو اپنی مجلس سے اٹھانے والا نہیں ہوں (مجھے تم جیسے دنیا پرست اور غرور و تکبر کے پیگردوں کے ایمان کی ضرورت نہیں)۔ یہ فرض محال اگر میں تمہاری خوشی کے لئے آج انہیں اپنی مجلس سے اٹھا دوں تو یہ کل قیامت کو اپنے رب کی بارگاہ میں مجھ سے جھڑپ لگے، یا یہ مطلب ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے قرب کی منازل طے کرنے کے ساتھ اس سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ اس کے قریبی اور اولیاء ہیں۔ میں اس کے اولیاء کرام کو اپنی مجلس سے دور ہونے کا حکم کیسے دے سکتا ہوں لیکن میں تمہاری باتیں سن کر یہ خیال کرتا ہوں کہ تم اپنے رب کی ملاقات کے مقام و مرتبہ سے ناواقف ہو یا تو مراتب قرب الہی سے ناشناس ہو یا جو تم نے انہیں نکالنے کا مطالبہ کیا ہے اس میں تمہاری نادانی کا اظہار ہوتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم نے ان جائزوں اور اسلام کے شیدائیوں کو گھٹایا ہونے کا طعنہ دے کر اپنے اہل حق ہونے کا ثبوت دیا ہے، یا یہ معنی ہے کہ تم اپنے انجام سے ناواقف ہو۔

وَلْيَقْوِرْ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

”اے میری قوم! کون مدد کر سکتا ہے میری اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں اگر میں نکال دوں اہل ایمان کو! کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟“

اے میری قوم! اگر میں ان بادو تو حید کے میکوں کو اپنی مجلس سے دور کر دوں تو اللہ تعالیٰ کے انتقام کا جو کوڑا میرے گاس سے مجھے کون بچائے گا۔

یہ تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے اور تم کیوں غور و فکر سے عاری ہو گئے ذرا تو سوچو تو کسی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا یہ مطالبہ بالکل غلط اور انتہائی ناروا ہے۔

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِيَزِيدَنَّ تَرْدِيدِي أَعْيُنَكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ﴿٥١﴾ إِنِّي إِذْ أَلَمْتُ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

”اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ اور نہ یہ کہ میں خود بخود جان لیتا ہوں غیب کو۔ اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ یہ ہی کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نظر میں حقیر جانتیں کہ ہرگز نہ دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھلائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ (اگر میں ایسا کروں تو) میں بھی ہو جاؤں گا ظالموں سے۔“

یعنی میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے رزق اور مال کے خزانے ہیں، یعنی میں تم پر مال کے اعتبار سے تو اپنی افضلیت کا دعویدار نہیں ہوں کہ تم منکر بنے ہوئے اور کہتے ہو کہ ما نوحی لکم علینا من فضل (تمہیں ہم پر کوئی افضلیت نہیں ہے)۔ اے اک عطف عندی خزائن اللہ پر ہے، یعنی میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں کہ تم اس بات کو بعید سمجھ کر میری تکذیب کرتے ہو یا یہ

مطلب ہے کہ میں غیب کا دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ میں جان لوں کہ یہ لوگ جو میری اتباع کرتے ہیں بغیر بصیرت اور بغیر قلبی لگاؤ کے ایمان لاتے ہیں۔ اس دوسرے معنی کے اعتبار سے اس کا مطلب بقول پر ہوگا۔

جہ اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں جس کی تم میرا انکار کرو اور تم کو کہو کہ ما انت الا بشر مثلہ تو تو صرف ہماری طرح بشر ہے۔ جہ اور نہ میں ان لوگوں کے متعلق یہ کہتا ہوں جنہیں تم تھرا اور درویشی کی حالت میں دیکھ کر نفرت کرتے ہو۔ (کہ انہیں کچھ بھلائی نہ ملے گی) تزدری یہ باب افعال ہے اور زرا سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی کو معصوب سمجھنا تا کو دل سے بدلا گیا ہے کیونکہ جہ میں راء کے متجانس ہے اور فعل کی مین (آگھ) کی طرف نسبت مبالغہ کے لئے ہے اور اس بات پر آگاہ کرنے کے لئے ہے کہ انہوں انہیں بغیر دیکھتے سمجھتا تھا یا انہوں نے ان کی ظاہری کمزور حالت اور مالی قلت کی بناء پر انہیں حقیر سمجھا تھا اور ان کی قلبی طہارت اور بلند کردار اور اخلاق کی پہچان جیسے کمالات و صفات کا مشاہدہ ہی نہیں کیا تھا۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو در حال لوگوں کو ہرگز بھلائی عطا نہیں کرے گا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ایمان اور ہدایت کی اہدیٰ عطا سے سرفراز کیا ہے اور آخرت میں جنت کی سرمدی زندگی اور بلند درجات عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا میں ایمان و ہدایت کی روشنی اور آخرت کی نعمتیں تمہارے اس دنیوی مال و متاع سے بہتر ہے بلکہ ہزار درجہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور تم سے زیادہ جاننے والا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہے اور محاسن اخلاق کے کسی اعلیٰ معیار کے حامل ہیں اور عطا کردہ حقہ کے لئے خوبصورت نگہن آباد ہیں۔

یہ نافع ابو عمرو نے یاد کے فتح کے ساتھ اور باقی قراء نے یاد کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ اگر میں ان خدا کے محبوبوں اور درویش صفت انسانوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دوں اور میں ان کے متعلق یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر و برکت نہ عطا فرمائے گا تو پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔

قَالُوا اَيْنُمُ قَدْ جَدَلْنَاكَ كُنْتُمْ جَدَلْنَاكَ تَبَايَعْتُمْ نَا اِنْ لَنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

”وہ (برافروختہ ہو کر) بولے اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا (اس مباحثہ کو رہنے دو)

اور لے آؤ ہمارے پاس جس (عذاب) کی تم ہمیں دمکی دیتے رہے ہو اگر تم بچے ہو“

لہٰ کہنے لگے اے نوح تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اور جھگڑے کو تو نے بہت طول دیا ہے کیونکہ تو نے جھگڑنے کے بہت سے انداز اپنائے ہیں۔ پس تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آ جس کی تو ہمیں دمکی دیتا ہے اگر تو اپنے دعویٰ نبوت اور ایمان کو چھوڑنے پر دمیدہ شائے میں سچا ہے کیونکہ آپ کا یہ مناظرہ تو ہم پر غیر موثر ہو گیا ہے۔

قَالَ اِنْ كُنَّا يٰ اَيُّكُمْ يٰ وَاَللّٰهُ اِنْ سَاوَوْا مَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

”آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی لے آئے گا سے تمہارے پاس اگر چاہے گا اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے لہٰ

لہٰ ارے نادانوں! اس عذاب کو لا تا میرے اختیار میں نہیں کہ میں اسے جلدی لے آؤں۔ ان شاء اللہ اگر وہ جلدی یا بدیر چاہے گا تو وہ خود عذاب بھیجے گا میرے ذمہ یہ کام نہیں ہے (1)۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تو پھر تمہیں اس سے بچاؤ یا بھانسنے کی گنجائش نہ ہوگی۔

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِيْ اِنْ اَمَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ ۝

هُوَ رَبُّكُمْ وَالْيَهُودُ تَرْجِعُونَ ﴿٥٦﴾

”نہیں فائدہ پہنچائے گی تمہیں میری خیر خواہی اگرچہ میرا ارادہ ہو کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں اگر اللہ کی مرضی یہ ہو کہ وہ

تمہیں گمراہ کر دے۔ وہ پروردگار ہے تمہارا اور انہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔“

۱۔ نافع اور ابو عمرو نے بھیجی کی یاد پر فتح پڑھا ہے اور بقیہ قراء نے یاد کو ساکن کر کے پڑھا ہے اِنْ اَرَادْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ۔ یہ جملہ شرط اور جواب کی دلیل ہے اور یہ ان کا ان اللہ کے جواب کی دلیل ہے ان کا ان اللہ یزید ان یغویکم۔ تقدیر کا اس طرح ہے ان کا ان اللہ یزید ان یغویکم فَاَرَادْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ لَا يَنْفَعُ نَصْحِي۔ اس آیت کریمہ میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کو گمراہ کرنا بھی مطلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مراد کا خلاف بحال ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ان یغویکم کا معنی ہے وہ تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کرے اور یہ غوی فیصل سے مشتق ہے جس کا معنی ہلاک ہوتا ہے۔

۲۔ وہ تمہارا خالق ہے اور تم میں وہ ہر تصرف کرنے والا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں اپنے کئے کی سزا دے گا۔

اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ اِنْ اَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ اِجْرَائِي وَالْآلِیُّوْنَ عَرَسَاتٍ جُؤُنَ ﴿٥٧﴾

”کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود گھڑ لیا ہے اسے آپ فرمائیے اگر میں نے خود گھڑا ہے اسے تو مجھ پر ہو گا وبال میرے

جرم کا۔ اور میں بری الذمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کرتے ہو۔“

۱۔ ام یعنی بل ہے یعنی بل بقولون الفراء۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ نوح نے خود گھڑا ہے۔

مقابل فرماتے ہیں اس کا معنی ہے تم کہتے ہو مجھ علیہ السلام نے خود گھڑا ہے (۱)۔

۲۔ خطاب حضرت نوح علیہ السلام کو ہے یا نبی کریم ﷺ کو ہے۔ اگر میں نے اسے گھڑا ہے تو میرے اس جرم کا وبال مجھ پر پڑے گا۔

۳۔ اجماع کا معنی ہے گناہ کرنا۔

۴۔ تم نے جو جو میری طرف آیات الہیہ کو خود گھڑنے کی نسبت کر کے گناہ کیا ہے میں اسے سے بری ہوں۔

امام بغوی فرماتے ہیں الضحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام پر تشدد کرتی

تھی کہ آپ زمین پر گر پڑتے تو وہ آپ کو پتھروں سے پلٹا کر ایک کمرے میں چھوڑ جاتے اور یہ گمان کرتے کہ اب وہ فوت ہو چکے ہیں۔ پھر

آپ دوسرے دن باہر نکلتے اور انہیں وحید کی تبلیغ شروع فرمادیتے (۲)۔ روایت ہے کہ ایک بوڑھا شخص تھا جو لاٹھی کے سہارے چل رہا

تھا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ بوڑھا اپنے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ نصیحت کر رہا تھا کہ بیٹا اس جنوں شخص

کے جھوک میں نہ آنا۔ اس لڑکے نے کہا اسے باپ لاٹھی مجھے دے۔ اس نے لاٹھی لے کر آپ کو شدید زخمی کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ

کو تپلی دینے کے لئے مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی (۳)۔

وَاَوْحِیْ اِلٰی نُوْحٍ اِنَّكَ لَنْ یُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَحْتَسِبْ مِمَّا

كَانُوا یَفْعَلُوْنَ ﴿٥٨﴾

”اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ تمہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم سے بجز ان کے جو ایمان لا چکے ہیں اس

لئے آپ غمگین نہ ہوں اس سے جوہ کیا کرتے ہیں لہٰذا

لہٰذا اس آیت کریمہ میں تبتسبب سے مشتق ہے اور باب افعال ہے جس کا معنی ہے دن، یعنی آپ غمزدہ نہ ہوں اور ان کی تکذیب اور ایذا و رسانیوں سے پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کے ایمان سے کلی طور پر پاموس کر دیا تھا تا کہ آپ ان کو دعوت دینے میں اپنے آپ کو تکلیف نہ دیتے رہیں اور انہیں اس وعدہ پر غمزدہ ہونے سے بھی منع فرمادیا کہ میں ان منکروں کو ہلاک کروں گا اور آپ کو ان سے نجات دلاؤں گا۔ ان حالات میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان بد بختوں کے لئے یہ بدعا کی شہادت لا تکتہن علی الزانیض و علی الکفارین دیتا رہا۔ اے میرے رب زمین پر نہ چھوڑ کافروں میں سے کسی کو بستا ہوا۔

محمد بن اسحاق نے عبید بن عمر اللہی سے حکایت کیا ہے کہ انہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ عالم حضرت نوح علیہ السلام کو پکار لیتے اور ان کا گلہ دیتے حتیٰ کہ آپ مدہوش ہو جاتے مگر جب اتفاق ہوتا تو کہتے رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَفْلَهُونَ۔ اے میرے رب میری قوم کو معاف فرما دے، یہ میری شان کو نہیں سمجھتے (۱)۔ یہ سلسلہ تبلیغ اور ان کی طرف سے ظلم و زیادتی جاری رہی حتیٰ کہ نسل در نسل یہی کچھ ہوتا رہا، جنس پیدا ہوتی وہ پہلی سے زیادہ بد اور خبیث ہوتی۔ پس وہ کہتے یہ جہنم ہمارے آباؤ اجداد کے زمانے کا ہے۔ اور آپ کی پند و نصائح پر بالکل دھیان نہ دیتے تو آخر کار آپ کی روحانی کوفت اس حد تک پہنچ گئی کہ آپ نے اپنے رب ذوالجلال سے التجا کی رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات تیرے احکام کی دعوت دی ہے مگر بے سود آخر میں آپ نے عرض کی رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّكَفَىٰ لِي الْإِنْسَانُ وِثْرًا (۲) اے میرے رب روئے زمین پر کافروں میں سے کو بستا نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی۔

وَأَصْلَحَ الْقُلُوبَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا وَوَحْيُنَا فِي الْبَيْنِ مَكَلَّمُوا ۚ إِنَّهُمْ يُفْعَلُونَ (۳)

”اور بتائے ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم لہٰذا اور نہ بات سمجھنے میں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔“

لہٰذا بِأَعْيُنِنَا میں باطلاست کے لئے ہے اور حال واقع ہو رہی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی ہے ہمارے سامنے۔ مقابل فرماتے ہیں اس کا معنی ہے ہمارے ظلم کے ساتھ (۲) بعض فرماتے ہیں اس کا معنی ہے ہماری حفاظت میں اور یہاں حفاظت کو آنکھ سے تعبیر فرمایا کیونکہ حفظ کے آلات میں آنکھ بڑا آلہ ہے اور اس میں دوسرے حواس کی نسبت حطل بھی بہت کم ہے۔ اور اس کے مطابق بتانا جو ہم تیری طرف وحی کریں، یعنی ہم بتائیں کہ کس طرح کی کشتی بنانی ہے، یا یہ معنی ہے کہ اس کی بناؤں ہمارے حکم کے ساتھ ہو۔

۲۔ اے نوح علیہ السلام اب مجھ سے ظالموں کے بارے میں عذاب کی دوری کی دعا نہ کرنا ازل سے ان کو طوفان کے ذریعے غرق کرنے کا میں نے فیصلہ کر دیا ہے اب اس کے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔

امام بغوی نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ لکھا ہے جس میں ہے کہ جبرئیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور اور پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح نے کہا میں کشتی کیسے بناؤں؟ میں جو بھی تو نہیں ہوں۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا تمہارا پروردگار فرماتا ہے تم بناؤ۔ چیک تم میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ آپ نے فرمان الہی کو رکھنا اور اذیاء اور بناؤں شروع کر دی اور آپ سے کوئی خطا نہ ہوئی۔ بعض علماء نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی تھی کہ جوہ جوہ پرندے کی طرح بناؤ (۳)۔

وَيُصْنَعُ الْفُلُكَ وَكُلُّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَجَرُوا مِنْهُ طَالَ إِنَّ تَسْحَرُوا
مِنَ قُلُوبِ النَّاسِ كَمَا تَسْحَرُونَ ﴿٥٦﴾

”اور نوح (علیہ السلام) کشتی بنانے لگے۔ اور جب بھی گزرتے ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار (نوح) آپ کا مذاق اڑاتے۔ آپ کہتے اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا تو (ایک دن) ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو۔“

۱۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ یہاں ماضی کی حالت کو مضارع سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام بغوی لکھتے ہیں نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بالکل بے پروا ہو کر اپنے رب کے حکم سے کشتی بنانے میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کے لوگوں کی عورتوں کو ہانچ کر دیا یا کچھ بھی پیدا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا تختے کیل لگاتے اور اس کے اوپر سے گزرتے تو مذاق کرتے (۱)۔
۲۔ وہ آپ کے کشتی بنانے کے عمل پر مذاق اڑاتے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہیں کشتی تیار کر رہے ہیں جہاں قریب قریب پانی کا نشان بھی نہیں ہے۔ آپ کو دیکھ کر ہنسنے اور کہتے اے نوح نبوت کا تاج اتار کر بڑھتی بن گئے ہو۔ روایت ہے کہ وہ حضرت نوح سے پوچھتے اے نوح یہ کیا بنا رہے ہو؟ آپ فرماتے ایسا گھر بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا تو وہ آپ کی یہ بات سن کر خوب ہنسنے لگے۔

۳۔ جس طرح تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جب تم دنیا میں غرق ہونے اور آخرت میں جلنے کے عذاب میں مبتلا ہو گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ کلام بطور مشاکلہ ذکر کی گئی ہے اور معنی یہ ہے کہ اگر آج تم مجھ سے ناواقف بنے ہو تو جس دن تم پر عذاب نازل ہوگا تو میں بھی امتحان بن جاؤں گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ تم تم سے مذاق کرتے ہو تم اپنے اس مذاق اڑانے کے انجام کو مغرب دیکھ لو گے۔ کما تسخرون جس طرح تم ہماری کشتی کو دیکھ کر ہمارا مذاق اڑاتے ہو ہم بھی ایسا ہی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَمَنِ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٥٧﴾

”سو تم جان لو گے کہ کس پر آتا ہے عذاب جو رسوا کر دے گا اور (کون ہے) اترتا ہے جس پر عذاب ہمیشہ رہے دالال۔“
۱۔ من موصول تکلف کا مفعول ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے۔ یعنی یہ کا معنی بھینہ جو اسے رسوا کر دے گا یہ وحل علیہ کا معنی ہے اس پر نازل ہوگا یا معنی کہ عذاب اسے یوں چٹ جائیگا جیسے قرض انسان کو چٹ جاتا ہے اور درود رو نیکانام نہیں لیتا عذاب متبع سے مراد دائمی عذاب ہے۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا حتیٰ کہ سب کے سب مر گئے اور قیامت تک عالم برزخ میں عذاب پانے والے ہو گئے۔ پھر قیامت کے روز ان کا لوٹا آگ کے عذاب کی طرف ہوگا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔

امام بغوی فرماتے ہیں یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو شیشم کی لکڑی سے کشتی بنانے کا حکم دیا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کشتی کا درمیانی حصہ نیرضا ہو اور پھر اس کشتی کو اندر اور باہر سے تارکول لگا دو اور اس کی لمبائی اسی ہاتھ اور چوڑائی پچاس ہاتھ ہو اور اس کی بلندی تیس ہاتھ ہو اور ہاتھ مکمل کندہ ہے۔ اسحاق بن بشر اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباسؓ سے اس طرح نقل کیا ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا تو آپ نے عرض کی یارب کبھی کہاں سے لوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا درخت لگا دو تو آپ نے تین سال درخت لگائے۔ آپ ان کے حق میں بددعا کرنے سے رک گئے اور وہ لوگ مذاق اڑانے سے باز آ گئے۔ جب درخت تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ کر خشک کر دو آپ نے ایسا ہی کیا۔ پھر عرض کی یارب میں یہ گھر کیسے بناؤں فرمایا اس کو تین شکلوں پر بناؤ اس کا سر مرغ کے سر کی مانند ہو، اس کا سینہ جود جود پرندے کی طرح ہو اور اس کی دم مرغ کی طرح ہو اور اسے طبوق کی صورت میں بناؤ اور اس کی اطراف میں اس کے دروازے بناؤ اور لوہے کے کیلوں کے ساتھ اسے جوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کی بناؤں کے متعلق سب کچھ بتایا (1)۔ اسی طرح ابن عساکر سعید بن مسیب عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص وکعب بن سعد سے نقل کیا ہے۔

امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا نوح علیہ السلام نے دو کشتی دو سال میں تیار فرمائی تھی۔ اس کی لمبائی تین سو ہاتھ اور چوڑائی پچاس ہاتھ اور اونچائی تیس ہاتھ تھی اور وہ شیشم کی بنی ہوئی تھی اور اس کے تین درجے تھے چلی منزل میں وحوشِ درندے اور خونخوار جانور سوار کئے اور درمیانی منزل میں چوپائے سوار کئے اور اوپر والی منزل خود اور اپنے حواریوں کو سوار کیا اور دریا اور بحیرہ اپنے ساتھ رکھا (2)۔ ابن مردیہ نے سمرہ بن جندب سے روایت کیا ہے کہ اس کشتی کا طول تین سو ہاتھ عرض پچاس ہاتھ اور اونچائی تیس ہاتھ تھی۔ ابن المنذر راہب ابن ابی حاتم اور ابن مردیہ نے ابن عباسؓ سے عرض کی مقدار کے بغیر نقل کیا ہے (3)۔ عبد بن حمید ابن المنذر اور ابو اشیع نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ اس کی لمبائی تین سو ہاتھ عرض پچاس ہاتھ اور اونچائی تیس ہاتھ تھی اور اس کے دروازے چوڑائی کی جانب تھے (4)۔

ابن جریر نے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ اس کشتی کے تین طبقات بنے، ایک طبقہ میں چوپائے اور درندے تھے اور ایک طبقہ میں پرندے تھے (5) اور خلاصۃ المسیر کی شرح میں ہے کہ نچلے طبقہ میں پرندے درندے اور دوسرے حیوان تھے۔ درمیانے طبقہ میں کھانا پانی اور کپڑے تھے اور اوپر والے طبقہ میں انسان تھے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اس کی لمبائی اسی ہاتھ تھی، عرض پچاس ہاتھ اور بلندی تیس ہاتھ تھی اور ہاتھ بازو تک تھے۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اس کا طول ساٹھ ذراع ہے۔ امام بغوی نے حضرت حسن سے روایت کیا ہے اس کا طول 200 ہاتھ تھا اور عرض 600 ہاتھ تھا۔ معروف پہلا قول ہے کہ اس کی لمبائی 80 ہاتھ تھی (6)۔ حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام 100 سال درخت لگاتے اور کاٹتے رہے اور سو سال کشتی بناتے رہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ چالیس سال درخت لگائے، چالیس سال انہیں خشک کیا (7)۔ حضرت کعب الاحبار سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام نے تیس سال کشتی پر کام کیا۔ روایت ہے کہ اس کے تین طبقے تھے۔ نچلا طبقہ وحوش اور چوپائیوں کے لئے تھا۔ جب جانوروں کا گوبر زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دعی فرمائی کہ ہاتھی کی دم پر مارو تو اس طرح خنزیر زادہ پیدا ہوئے۔ پس وہ سارا گوبر کھا گئے پھر جب چوہے نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے دعی فرمائی کہ شیر کی آنکھوں کے درمیان مارو تو آپ نے اسے مارا تو فوراً اس کے تن سے بڑا اور لمبی پیدا ہو گئے اور انہوں نے چوہے کو سبق سکھا دیا (8)۔

1۔ الدر المنثور، جلد 3، صفحہ 593 (مطبعہ)	2۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 207-8 (المنکر)	3۔ تفسیر قرطبی، جلد 5، صفحہ 31
4۔ تفسیر طبری، جلد 12، صفحہ 22 (الامیریہ)	5۔ تفسیر طبری، جلد 12، صفحہ 22 (الامیریہ)	6۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 208 (المنکر)
7۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 208 (المنکر)	8۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 208 (المنکر)	

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُوْرُ قُلْنَا أُخْرِجْهُمْ مِنْ كُلِّ ذَوْجَيْنِ امْتَنِينَ وَ
أَهْلَكَ إِلَّا مَن سَمِيَٰ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

”یہاں تک کہ جب آگیا ہمارا حکم اور اہل پڑا تنور سے تو ہم نے (نوح کو) فرمایا سوار کرلو کشتی میں ہر جنس سے نر و مادہ دو اور اپنے گھروالوں کو جسے سوائے ان کے جن پر پہلے ہو چکا ہے حکم اور (سوار کرلو) جو ایمان لائے چکے ہیں جن اور انہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ مگر تھوڑے لوگ تھے۔“

۱۔ یہ بصری فعل کی غایت ہے اور بصری اور حتیٰ جاء کے درمیان والی کلام بصری کی ضمیر سے حال ہے یا یہ حتیٰ ابتدائیہ ہے جس کے بعد نئی کلام شروع ہوتی ہے۔

۲۔ التور کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ابو ایشع نے مکرہ اور الزہری سے روایت کیا ہے مگر تنور سے مراد سطح زمین ہے (۱)۔ امام بغوی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے کہ سعید بن منصور ابن جریر ابن المنذر راو ابن ابی حاتم اور ابو ایشع نے ابن عباس سے یہی مفہوم روایت کیا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ جب تو دیکھے کہ سطح زمین سے پانی اٹل رہا ہے تو کشتی پر سوار ہو جانا۔ عبد بن حمید ابن ابی حاتم اور ابو ایشع نے حضرت قتادہ سے التور کا مطلب ٹپلے اور بلند جگہ روایت کیا ہے (۲)۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ تنور سے مراد آواز جڑیہ کا چشم ہے جسے میں الوردۃ کہا جاتا ہے (۳)۔ حضرت علیؓ سے مروی ہے فاد التور کا مطلب فجر کا طلوع اور صبح کا نور ہے۔ الحسن مجاہد اور الضعی فرماتے ہیں تنور سے مراد روٹیاں پکانے والا تنور ہی ہے (۴)۔ یہ اکثر مفسرین کا قول ہے اور علیؓ کی ابن عباس علیہ السلام سے روایت بھی یہی ہے۔ حضرت ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ تمہارے گھر کے تنور سے پانی نکل رہا ہے تو یقین کر لینا کہ تمہاری قوم کی ہلاکت آنے لگی ہے (۵)۔ حضرت الحسن فرماتے ہیں یہ تھروں کا بنا ہوا تنور تھا جس میں حضرت حواء علیہا السلام روٹیاں پکاتی تھیں۔ پھر یہ حضرت نوح تک پہنچا۔ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا گیا کہ جب تم اس تنور سے پانی ابلنا دیکھو تو خود بھی اور اپنے اصحاب کو بھی کشتی پر سوار کر لینا (۶)۔ یہ تنور کہاں تھا اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ مجاہد اور الضعی فرماتے ہیں یہ کوؤ کی ایک طرف میں تھا اور امام الضعی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ وہ کوؤ کی ایک طرف میں تھا اور فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے کوؤ کی مسجد کے درمیان میں کشتی بنائی تھی اور تنور باب کندہ سے متصل اندر دائیں جانب تھا (۷) اور اس تنور سے پانی کا ٹھکانا حضرت نوح کے لئے علامت تھا کہ اب اس نافرمان قوم پر ہلاکت آنے والی ہے اور تم اس کشتی پر سوار ہو جاؤ ابن المنذر راو ابن ابی حاتم اور ابو ایشع نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے کہ باب کندہ کی طرف سے مسجدہ کوؤ سے تنور بلاتا تھا (۸)۔ ابو ایشع نے الضعی کی طریق سے حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو اگیارہوں کو پیدا فرمایا۔ یہ تمہاری چوتھی مسجد ہے مسلمانوں کی مساجد میں سے جس میں دو رکعتیں پڑھنا میرے شرف

2۔ الدر المنکھر، جلد 3، صفحہ 596 (احمدیہ)

4۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 209 (القر)

6۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 209 (القر)

8۔ الدر المنکھر، جلد 3، صفحہ 595 (احمدیہ)

1۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 209 (القر)

3۔ الدر المنکھر، جلد 3، صفحہ 595 (احمدیہ)

5۔ الدر المنکھر، جلد 3، صفحہ 595 (احمدیہ)

7۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 209 (احمدیہ)

ہے کہ اس کی دائیں جانب خوراعل پڑا تھا (1)۔ مقابل فرماتے ہیں یہ خور آدم علیہ السلام کا تھا اور یہ شام میں اس جگہ تھا جسے عین وردہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ خور ہند میں تھا (2)۔ ابن جریر ابن ابی عمیر رحمۃ اللہ علیہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ ابوالشیخ اور ابی الحکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی روایت کیا ہے۔ فوران کا معنی ابلانا ہے۔

سحہم نے حکم دیا کہ کشمی میں سوار کرلو ہر جوڑا۔ زوجین ہر دو ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکیں جیسے روح خف اور روح فصل ایک موزے اور ایک جوتے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہاں زوجین سے مراد مذکر اور مؤنث ہے، یعنی ہر جنس کا ایک مذکر اور ایک مؤنث سوار کرلو "انثین" اُجمل کے مفحول کی حیثیت سے منسوب ہے، یعنی ہر مذکر اور ہر مؤنث کا ایک ایک فرد سوار کرلو۔ یہ معنی جمہور قرأت کل کے زوجین کی طرف مضایف ہونے کی صورت میں ہے۔ اور حضرت حفصہ نے یہاں اور سورۃ المؤمنین میں کل کو تنوین کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ حیوانوں کی ہر نوع سے ایک جوڑا یعنی مذکر اور مؤنث سوار کرلو۔ اس معنی کے اعتبار سے من کل زوجین مفحول ہوگا اور انثین تاکید کے لئے ہوگا۔ امام بنوئی لکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی یارب میں کیسے ہر جنس کا جوڑا سوار کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام درختوں اور پرندوں کو آپ کے پاس جمع فرمادیا۔ آپ ہر جنس پر ہاتھ مارتے۔ دائیں ہاتھ میں مذکر اور بائیں ہاتھ میں مؤنث ہوتی اور آپ ان کو کشمی میں سوار کر دیتے۔ اہلک کا انثین یازو جن پر عطف ہے اور اہل سے مراد آپ کی بیوی بیٹے اور ان کی بیویاں ہیں (3)۔

تے آپ کی بیوی و اولاد اور اس کے بطن سے آپ کا بیٹا کھان یہ دونوں کافر تھے۔ ومن آمن سے مراد یہ ہے کہ سوار کرلو جو دوسرے لوگوں میں سے ایمان لائے ہیں۔

یہ آپ کے ساتھ بہت تھوڑے ایمان لائے، ان کی تعداد میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت قتادہ ابن جریج، محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں کشمی میں صرف اٹھ اشخاص سوار ہوئے تھے۔ حضرت نوح ایک آپ کی بیوی تین بیٹے سام، حام اور یافت اور ان کی بیویاں (4)۔ ابن جریر اور ابوالشیخ نے ابن جریج سے نقل فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ تین بیٹے اور اوران کی تین بیویاں سوار کی تھیں۔ حام نے کشمی میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کئے تو آپ نے دعا مانگی کہ ان کا نطفہ بدل جائے تو ان کی بیوی نے سودان کو جنم دیا (5)۔ الاعمش فرماتے ہیں وہ سات افراد تھے نوح آپ کے تین بیٹے اوران کی تین بیویاں (6)۔ یہ دونوں قول ایسے ہیں جن کا قرآن انکار کرتا ہے کیونکہ وہ امن کا اہلک پر عطف مفاخرت پر دلالت کرتا ہے اور یہ مذکورہ سات افراد آپ کے اہل میں سے تھے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں وہ دس افراد تھے۔ حضرت نوح آپ کے تین بیٹے سام، حام، یافت اور چھ دوسرے اشخاص جو ایمان لائے تھے اور ساتھ ان تمام کی بیویاں بھی تھیں (7)۔ یعنی دس مرد اور دس عورتیں تھیں۔ حضرت قتال کا قول ہے کہ وہ بہتر مرد اور عورتیں تھیں۔ تین آپ کے بیٹے اوران کی بیویاں تھیں پس کئی افسر افراد تھے نصف مرد اور نصف عورتیں تھیں (8)۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشمی میں 80 مرد تھے جن میں ایک جرم تھا (9)۔ ابن جریر ابن ابی عمیر رحمۃ اللہ علیہ ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ

1۔ الدرر السحر، جلد 3، صفحہ 595 (المنیر)	2۔ تفسیر بنوئی، جلد 3، صفحہ 209 (المنیر)	3۔ تفسیر بنوئی، جلد 3، صفحہ 210 (المنیر)
4۔ تفسیر بنوئی، جلد 3، صفحہ 210 (المنیر)	5۔ تفسیر بنوئی، جلد 3، صفحہ 210 (المنیر)	
6۔ تفسیر طبری، جلد 12، صفحہ 26 (الامیریہ)	7۔ تفسیر بنوئی، جلد 3، صفحہ 210 (المنیر)	8۔ تفسیر بنوئی، جلد 3، صفحہ 210 (المنیر)
9۔ تفسیر بنوئی، جلد 3، صفحہ 210 (المنیر)		

نے ابن زدیک دوسری مساجد کی نسبت دس رکعتوں سے افضل ہے مگر مسجد حرامؐ میں مسجد نبوی ﷺ کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ اس مسجد کو یہ عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں 80 انسان تھے اور آپ کی زبان عربی تھی (1)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے طوطے کو کشتی میں سوار کیا تھا اور سب سے آخر میں گدھے کو سوار کیا تھا۔ جب گدھا سوار ہوئے لگا تو اس کا اگلا حصہ داخل ہو گیا مگر پچھلا حصہ یعنی جھلی ٹانگیں نہ داخل ہو سکتا تھا کیونکہ شیطان اس کی دم کے ساتھ لٹک گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اسے بکارتے مگر وہ کوشش کے باوجود داخل نہ ہو سکتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا داخل ہو اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ یہ کلمہ جب آپ کی زبان پر جاری ہوا تو شیطان نے اسے چھوڑ دیا۔ اس طرح گدھا بھی کشتی میں داخل ہو گیا اور شیطان بھی داخل ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے فرمایا اے شیطان! اے اللہ کے دشمن تجھے کس نے داخل کیا ہے؟ اس نے کہا آپ نے خود نہیں کہا اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے دشمن مجھ سے دور ہو جا۔ شیطان نے کہا اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ کشتی کی چھت پر تھا جیسا کہ علاء کا خیال ہے (2)۔ روایت ہے کہ ایک سانپ اور بچھو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا ہمیں بھی سوار کرلو۔ آپ نے فرمایا تم دونوں تکلیف اور نقصان کا سبب ہو، اس لئے میں تمہیں سوار نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں سوار کر لیں۔ ہم تمہیں حمانت دیتے ہیں کہ جس کو ہم تکلیف پہنچائیں گے وہ تمہارا ذکر کرے گا (3)۔ پس جسے سانپ اور بچھو کی تکلیف کا خوف ہو وہ سلم علی نوح فی النجین پڑھے تو سانپ اور بچھو اسے نقصان نہ پہنچائیں گے۔ حضرت الحسن نے فرمایا حضرت نوح نے وہ جانور سوار کئے جو بچے یا انڈے دیتے تھے اور جو می سے پیدا ہوتے ہیں انہیں سوار نہ کیا جیسے بچو بچھو وغیرہ (4)۔

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَئُهَا وَوُضِعَ الْكَلْبُ فِي الْمَتَنِ فَقَالَ نَارِيَّ نَعْفُو رَّا جِيْمٌ ۝

”اور نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس (کشتی) میں! اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور اس کا ٹنکر انداز ہوتا ہے“

ع۔ ویکنگ میر اپروردگار مفعول جیم ہے س۔

۱۔ کشتی میں بیٹھے کو سوار ہونا فرمایا کیونکہ پانی میں کشتی کا ہونا زمین پر سواری کی مانند ہے۔

ع۔ بسم اللہ مفعولہا ووضعتہا انجمن کی ضمیر سے حال ہے، یعنی اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کا نام لیتے ہوئے یا بسم اللہ پڑھتے ہوئے۔ اس کے چلنے اور ٹھہرنے کے وقت یا اس کے چلنے یا ٹھہرنے کی جگہ میں۔ یہ معنی اس وقت ہو گا جب بحری اور مری وقت مکان یا مصدر کے لئے ہوں اور مضاف محذوف تصور کیا جائے جیسے عربوں کا قول ہے ایک خفوق النجم۔ اور بحری اور مری کی نصب حال مقدر کی وجہ سے ہے ان دونوں کو بسم اللہ کی وجہ سے رفع دینا بھی جائز ہے۔ اس صورت میں یہ دونوں مصدر ہوں گے یا یہ جملہ اسیم ہے۔ تقدیروں ہوگی اجزاء ہا بسم اللہ ضمیر ہے یا اس کا صلہ ہے اور خبر محذوف ہے اور اس جملہ کا ماقبل کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا نوح علیہ السلام نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا پھر انہیں بتایا کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ اسم کا لفظ غم ہے یا یہ اد کیوں کی ضمیر سے حال مقدرہ ہے اور یہاں کی ضمیر مجرور سے حال ہے۔ حمزہ، الکسائی اور حفص نے ہم کے فتح کے ساتھ جری سے مشتق کر کے پڑھا ہے۔

2۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 211 (القر)

4۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 211 (القر)

1۔ الد اسعور، جلد 3، صفحہ 601 (احمدیہ)

3۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 211 (القر)

محمد بن یحییٰ نے منجھڑھاؤ مؤنہڈاؤن کویم کے فتوے کے ساتھ حیرت اور است سے شتق کر کے پڑھا ہے۔ یہ لفظ تینوں احتمال رکھتے ہیں ام زمان ام مکان اور صدر اور باقی قراء نے ہم کے ضد کے ساتھ اجویہ و ارمیت سے شتق کر کے پڑھا ہے۔ خفص نے صرف قرآن میں راء کے امالہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

اسے یعنی اگر وہ تمہارے گناہوں کو نہ بخشا اور اس کی تم پر حیرت نہ ہوئی تو تم بھی نجات حاصل نہ کرتے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اخصی ک نے فرمایا جب نوح علیہ السلام ششی کے چلنے کا ارادہ فرماتے تو پڑھتے بسم اللہ جوت اور جب ظہرانے کا ارادہ فرماتے تو کہتے بسم اللہ دست (۱)۔

وَهُی تَجْرِیْ بِہُمْ فِی مَوْجٍ کَالْجِبَالِ ۖ وَنَادٰی نُوْحٌ اِبْنَهُ وَكَانَ فِی مَعْزِلٍ یُّبَیِّنُ
اَنْ کُفَّ مَعَنَا وَلَا تَکُنْ مَعَ الْکَافِرِیْنَ ۝

”اور وہ چلنے لگی انہیں لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑ کی مانند ہیں۔ اور پکارا نوح (علیہ السلام) نے اپنے بیٹے کو اور وہ

(ان سے) (الگ تھا) چاہے بیٹا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ جے اور نہ ملو کافروں کے ساتھ جے۔“

۱۔ یہ کلام کھدوف کے ساتھ متصل ہے جس پر بجز کافضل دلالت کر رہا ہے۔ یعنی وہ سوار ہو گئے اور وہ ان کو لے کر چلنے لگی، جبکہ وہ اس میں سوار تھے۔ یہی موج۔ یہ موج کی جگہ ہے جیسے ششی مع شرا آتی ہے اور موج اس پانی کے اجمال کو کہتے ہیں جو تیز ہوا کے وقت پانی میں پیدا ہوتا ہے۔ کالجبال کا مطلب یہ ہے کہ ہر موج تہہ در تہہ ہونے اور بلند ہونے میں پہاڑ کی مثل تھا۔
۲۔ نوح کے بیٹے کا نام کعان تھا۔ عید بن عمر کہتے ہیں وہ سام تھا اور یہ بھی کافر تھا (۲)۔ معزل عول عنہ سے شتق ہے اور طرف مکان کا صیغہ ہے۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو اپنے باپ سے یا اپنے دین سے دور کر دیا تھا۔

۳۔ عاصم نے الف جو یا کا بدل ہے اس کی جگہ فتح پر اکٹاف کرتے ہوئے یاہ کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ تیرے قول یا بنیا سے ہے اور باقی قراء نے یاہ کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، یا اضافت کی وجہ سے اس پر اکٹاف کیا ہے۔ او کب معناً، ابن عامر، حمزہ، یعقوب اور ابو بکر نے بروایت عاصم ہاء کے اظہار کے ساتھ پڑھا ہے اور دوسرے قراء ہاء کو ہم میں ادغام کرتے ہیں۔ الخسیر میں ورش، ابن عامر اور حمزہ نے اظہار کیا ہے۔ کالون، البزیدری اور غدا سے اختلاف مروی ہے، فقہریوں نے اسے اپنے اسلام قبول کر اور ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ آپ کا اسے سوار کرنا اسلام پر دلالت کرتا ہے کیونکہ سوار ہونا اسلام قبول کرنے کے ساتھ شرط تھا۔
۴۔ اور کافروں کا ساتھ نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اور علیحدہ ہونے میں کافروں کے ساتھ نہ دو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔

قَالَ سَادِیُّ اِنِیْ جَبَلٌ یُّعَیْشُ مِنَ الْمَاءِ ۖ قَالَ لَا عَلَیْہِمْ اَیُّوْہُمْ مِنْ اَمْرِ اللّٰہِ اِلَّا
مَنْ رَّجِمَ ۖ وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَجِیْنَ ۝

”بیٹے نے کہا (مجھے ششی کی ضرورت نہیں) میں پتاہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی وہ پچالے گا مجھے پانی سے۔ آپ نے کہا (بیٹا) آج کوئی پچانے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مگر جس پر وہ رحم کرے (اسی انشاء) میں حامل ہو گئی ان کے درمیان موج نہیں ہو گی اور وہ بچنے والوں سے)۔“

۱۔ کعبان نے کہا میں خدا سلام قبول کرتا ہوں اور نہ آپ کے ساتھ سوار ہوتا ہوں لیکن میں پہاڑ کی پتالوں کا جو مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا۔

۲۔ حضرت نوح نے اسے فرمایا آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر وہ رحم فرمائے بعض علماء فرماتے ہیں من محل رفع میں ہے، یعنی کوئی اللہ کے عذاب کو روکنے والا نہیں ہے مگر اللہ جو رحم فرمانے والا ہے۔ یہی معنی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر ان کی جگہ جن پر اللہ نے رحم فرمایا اور وہ مومنین ہیں۔ یہ اس کلام کا رد ہے کہ آج کوئی بلند و بالا پہاڑ عذاب الہی سے بچالے گا۔ آج تو صرف وہ بچائے والا ہے جو مومنین کو بچائے گا یعنی کشتی۔ بعض فرماتے ہیں من یہ محل نصب میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ کوئی بچنے والا نہیں ہے مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عِشْرَتًا مِّنْهُنَّ۔ یعنی عیشۃ مرصۃ بعض علماء فرماتے ہیں یہ مستثنیٰ منقطع ہے، یعنی لیکن جس پر اللہ رحم فرمائے گا وہ بچ جائے گا۔ و حال بیہما میں حاضر کا مرجع نوح علیہ السلام اور آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا بیٹا اور پہاڑ ہے اور کان۔ کان بمعنی صا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ علم الہی میں یہ بات ہے۔ روایت ہے کہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر چالیس ہاتھ تھا۔ بعض فرماتے ہیں پندرہ ہاتھ تھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں روایت ہے کہ جب پانی گلیوں میں کثیر ہو گیا تو ام صبی اپنے بچے پر خوف کھانے لگی، وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ پہاڑ کی طرف نکلی حتیٰ کہ پہاڑ کے تیسرے حصہ تک پہنچی تھی۔ جب پانی ہاں پہنچا تو حیران رہ گئی۔ جب پانی وہاں تک پہنچ گیا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئی۔ جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو ہاتھوں پر اوپر اٹھالیا۔ حتیٰ کہ پانی اس کو بہا کر لے گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک پر رحم فرماتا تو ام الصبی پر رحم فرماتا (۱)۔ لیکن یہ واقعہ اس روایت کے خلاف ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کی عورتوں کو غرق سے پہلے کئی سال بانجھ بنا دیا تھا۔ حتیٰ کہ جب وہ غرق ہوئے تو ان میں ایک بھی بچہ نہ تھا۔

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكَ وَيَسْبَاءُ أَقْلَبِيْ وَغِيصَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝۱۱

”اور حکم دیا گیا اے زمین نگل لے اپنے پانی کو اور اے آسمان ٹھم جا۔ اور اتر گیا پانی۔ اور حکم الہی نافذ ہو گیا۔ اور ٹھہر گئی کشتی جو دی (پہاڑ) پر اور کہا گیا ہلاکت و بربادی ہو ظالم قوم کے لئے۔“

۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے طوفان کے امر کو انتہاء کو پہنچنے کے بعد فرمایا۔ اے زمین اپنا پانی نگل جا۔ تو زمین نے اپنا پانی اپنے اندر کھینچ لیا اور آسمان کا پانی باقی رہا۔ وہ نہروں اور دریاؤں کی شکل چلنے لگا۔ پھر آسمان کو حکم دیا اے آسمان رک جا۔ بارش برسانا بند کر دے تو وہ رک گیا۔ اللہ نے پانی کو کم کر دیا۔ غاص لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے اور مومنین کو نجات دینے کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ موصل کے قریب جزیرہ میں جو دی پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ شام کے قریب پہاڑ پر ٹھہری تھی۔

۳۔ یہاں فعل محذوف ہے۔ اصل میں کلام بعد الْقَوْمِ الظَّالِمُونَ بُعْدًا مِّنْ حُصْمَةِ اللَّهِ تھا۔ لَقَوْمِ الظَّالِمِينَ کو مصدر کا موصوف بنا دیا گیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئے کو بھیجا کہ وہ زمین کو خبر لائے وہ ایک مردار پر بیٹھ گیا

اور وہ اس نہ آیا۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ وہ اپنی چیونٹیں زمین کا پھل لکیر آیا اور اس کا پاؤں کچھڑ سے آلودہ تھا۔ پس نوح علیہ السلام اسے دیکھ کر سمجھ گئے کہ پانی خشک ہو چکا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئے کے لئے خوف اور ڈر کی بدعا فرمائی۔ اسی وجہ سے وہ مگھروں سے انس نہیں رکھتا اور کبوتر کے گلے کا طوق یہ امن کی علامت ہے۔ آپ علیہ السلام نے کبوتر کے لئے امان کی دعا فرمائی تھی۔ اس لئے وہ مگھروں سے انس رکھتا ہے (۱) عبد بن حمزہ ابن المنذر اور ابوالشیخ نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کشتی انیس دس رجب کو لے کر چلی اور پانی بڑھ نہ سون رہی۔ پھر جمادی پہاڑ پر رکھ لی وہ تمام ۱۰ محرم کو زمین پر اتارے (۲)۔

ابن مساکر نے خالد اثریات سے کچھ زیادتی نقل کی ہے کہ وہ مثنوی یوم عاشور کو رکری اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو جن وانس تھے، تمام کو فرمایا آج کے دن روزہ رکھو(3)۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو اس دن جب کے دس دن گزر چکے تھے۔ پھر یہ کشتی انہیں چھ مہینے کے بعد پہنچی رہی۔ وہ بیت اللہ شریف کے پاس سے گزری تو اس نے سات چکر لگا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق ہونے سے بچالیا تھا اور قبلہ کی جگہ فرق ہونے سے بچ گئی تھی۔ وہ تمام عاشورہ کے روز زمین پر اتارے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو شکر ادا کیا کے لئے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے فرق ہونے سے عروج بن حنن بچ گیا تھا۔ پانی اس کی ناف تک آیا تھا اور اس کی نجات کا سبب یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کو شیم کی کلڑی کی ضرورت تھی تو آپ وہ شام سے اٹھا کر نہیں لا سکتے تھے تو عروج وہ کلڑی اٹھا کر لایا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے (نبی کی معاونت کی وجہ سے) نجات عطا فرمادی تھی(4)۔ میں کہتا ہوں عروج کا قصہ انصوف قرآنہ کے مخالف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ نُوعَرْبُ وَلَوْلَا عَلِيٌّ الْخَمْرِيُّ مِنَ الْكُفَرِيِّينَ وَدَيَّارًا لَا قَتْلَ يَهْدَى الْقُلُوبُ فَرَمَّا لَا تَأْخُذُهُمْ السُّجُودُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَلَا عَزْمٌ لَهُمْ۔ ان انصوف قطیعہ عمومی کی موجودگی میں عروج بن حنن کی شخصیت قطعاً جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی نص قطعی موجود ہوتی تو تحقیص جائز ہوتی۔ یہ قصہ عقل و نقل کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ
أَحْكَمُ الْعَالَمِينَ ﴿٢٥﴾

”اور پکارا نوح نے اپنے رب کو اور عرض کی میرے پروردگار! میرا بیٹا بھی تو میرے اہل سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے۔ اور تو سب حاکموں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔“

۱۔ فقال پر قائمہ کی تفسیر ہے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی اسے میرے پروردگار کھان میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرے وعدہ کا خلف نہیں ہوتا تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تو میرے اہل کو نجات دے گا اور وہ میرے اہل سے ہے، اسے نجات کیوں نہ ملی۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ وعدہ کھان کے غرق ہونے سے پہلے ہو۔

جس جیٹک تو ان کو زیادہ جاننے والا اور ان سے عدل فرمانے والا ہے۔ تیرے فیصلہ کا غلط جائز نہیں ہے۔ بقیہ باتوں نے قوم کی ہلاکت اور میرے اہل کی نجات کا فیصلہ کیا ہے۔ پایہ معنی ہے کہ تو تمام صاحب حکمت اور فیصلہ کرنے والوں سے زیادہ حکمت والا ہے۔

قَالَ يُؤْمَرُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَأْنِ مَا لَيْسَ

2- تفسیر طبری، جلد 12، صفحہ 29 (الامریہ)

3- تفسیر بخوی، جلد 3، صفحہ 14-213 (الفکر)

1- تفسیر بخوی، جلد 3، ص 213 (الفکر)

3- الدر المنثور، جلد 3، صفحہ 599 (اعظمیہ)

لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣٠﴾

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گمراہ والوں سے نہیں (کیونکہ) اس کے عمل اچھے نہیں۔ پس نہ سوال کیا کرو مجھ سے۔ جس کا تجھے علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا نادانوں سے۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں کیونکہ مومنین اور کفار کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ اِنَّكَ عَمَلٌ قَبِيْرٌ صَالِحٍ کے الفاظ اہل میں سے نہ ہونے کی تعلیل ہے۔ الگسا اہل اور یعقوب نے یکسر سیم عمل ماضی کے صیغہ کی بنا پر چاہا ہے اور غیر مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی اس نے شرک اور کذب کا عمل کیا ہے۔ باقی قراء نے مطلقہ سیم اور تونین کے ساتھ صدر کی بناء پر مرفوع پڑھا ہے اور یہ مضاف کے حذف کے ساتھ ان کی خبر ہے اور مضاف کا اعراب نقل کر کے اسے دے دیا گیا ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے اندہ ذو عمل غیور صالح اس کلام بالندہ ہے کہ اس کی ذات کو عمل کی ذات قرار دیا ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ اے نوح تیرا اس کی نجات کے لئے سوال کرنا عمل غیر صالح ہے۔

۲۔ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِينَ کو نافع اور ابن عامر نے لام کے فتح اور نون مشددہ کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی اصل میں تستلسی تھا، نون وکایہ تین نونوں کے اجتماع کی وجہ سے حذف کی گئی اور یا کی وجہ سے نون مشددہ کو کسرہ دیا گیا۔ پھر کسرہ پر اکٹھا کر کے ہونے یا کو بھی حذف کیا گیا۔ ابن کثیر نے بھی اس طرح پڑھا ہے مگر نون مشددہ کو انہوں نے فتح دیا ہے۔ اس قرأت میں نہ نون وکایہ ہے اور نہ یا و شکم ضمیر منصوب ہے۔ باقی قراء نے لام کے سکون اور نون وکایہ کے کسرہ اور نون کی تخفیف اور یا کے حذف کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابو جعفر ابو عمر وروش اور یعقوب نے وصل میں یا کو ثابت رکھا ہے۔

۳۔ جس کا تمہیں علم نہیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے۔ اس نداء کو سنانا کہا گیا ہے کیونکہ اس کے ضمن میں اہل کی نجات کے وعدہ کا ذکر ہے جو بیٹے کی نجات کے بارے میں پورا کرنے کے مطالبہ کا شعور دلاتا ہے۔ یا اس نداء کو استفسار کہا گیا ہے کیونکہ اس کے حق میں وعدہ کو پورا کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس استفسار کو جمل کا تام دیا ہے اور اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔

۴۔ نافع ابن کثیر اور ابو عمرو نے انی کو یا کے فتح کے ساتھ اور باقی قراء نے یا کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں کہ نہ ہو جانا نادانوں میں سے کیونکہ تیرے اہل سے حق سچے عَلَیْہِ الْوَعْدِ کے جملہ سے استثناء ہو چکی ہے۔ حال دلائل کرتا ہے کہ تمام کی نجات نہ ہوگی اور یہ کلام سوال کرنے سے مستثنیٰ کرتا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں اس بیٹے کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ مجاہد اور ابن کثیر کا قول ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا جس کے متعلق آپ کو علم نہیں تھا۔ اس لئے فرمایا عَائِشَیْ لَكَ بِہِمْ عِلْمٌ (۱)۔ حسن نے فصاحتا ہما پڑھا تھا کہ دونوں نے خیانت کی تھی۔ ابو جعفر الباقر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آپ کی بیوی کا بیٹا تھا۔ اس لئے آپ نے اہل فرمایا یعنی نہیں فرمایا (۲) ابن عباس، عکرمہ، سعید بن جبیر، الضحاک اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کا پوتا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کسی نبی کی بیوی نے برائی نہیں کی۔ اور اِنَّكَ لَنَبِیِّ مِّنْ اَخْلَیْكَ کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے دین کا پیر و رئیس ہے (۳) کیونکہ وہ کافر ہے فصاحتا ہما یعنی دین اور عمل میں خیانت کی نہ کہ بستر میں خیانت کی اور اِنِّیْ اِذِیْ اَعْطٰكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْغَافِلِیْنَ کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی پہلے خود کافروں کی

ہلاکت کا سوال کرتے ہو پھر ایک کافر کے لئے نجات کی دعا کرتے ہو۔ الشیخ ابو منصور فرماتے ہیں حضرت نوح کا بیٹا منافق تھا۔ حضرت نوح اس کے کفر کو پہچانتے نہ تھے۔ ورنہ حضرت نوح علیہ السلام ان ابنی من اہلی کا قول درست نہ ہوگا اور آپ کو پتہ ہوتا تو آپ سوال ہی نہ کرتے کیونکہ اس جیسے افراد کے لئے سوال کرنے سے پہلے منع کیا جا چکا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَا تَحْكُمُوْهُنَّ فِی الْاَنْفِیْنِ ۚ كَلٰمْ لَا اَقْرَبُ لِقَوْلِیْ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ النَّاسَ ۚ اَلَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰﴾ بھی ایسا ہی پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کو اس کی حقیقت کا علم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ ابو منصور کے اس قول میں نظر ہے کیونکہ یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْبَلُوْا اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْحَبْسِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴿۱۱﴾ قَالَ سَاۤیِٕرُ اَوَّلِیِّیْہِیْ یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْبَلُوْا اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْحَبْسِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴿۱۲﴾

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ بِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٠﴾

”عرض کرنے لگے میرے پروردگار! میں بتانا چاہتا ہوں تجھ سے کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں ہوجاؤں زیاں کاروں سے۔“

۱۔ نافع امین کثیر اور پرمغز نے انی کو یاد کے فحش کے ساتھ اور باقی قرآن کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی نوح نے عرض کی اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آئندہ تجھ سے سوال کروں ایسی چیز جس کی صحت کے بارے مجھے علم نہیں ہے۔ وَاِلٰہِ الْغُلُوْطِیْنَ اور اگر کافر کی نجات کے سوال کی اجتہاد خطا کو تو محاف نہ فرمائے اور تو یہ کی قبولیت اور مجھ پر احسان کرنے کی رحمت نہ فرمائے تو میں گمراہ کے اعمال کرنے والوں سے ہو جاؤں گا۔

قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ۗ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ فِي يَوْمٍ ذُو الْعَذَابِ أَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

”ارٹھاد ہوا اے نوح (منشی سے) اترے امن و سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں اور آئندہ کچھ قومیں ہوں گی ہم لطف و امداد کریں گے انہیں پھر بچنے کا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب ہے۔“

۱۔ ارشاد ہوا ہے نوح کشی سے اترے ہماری طرف سے ہر تکلیف سے امن و سلامتی کے مفروضہ کے ساتھ، یا یہ مطلب ہے کہ تم بہ ہماری طرف سے سلام ہو اور وہ کلاس خیر کو کہتے ہیں جو بڑے والی ہو۔ یہاں برکات سے مراد اللہ تعالیٰ کے قرب کے مراتب اس کی بے پایاں رحمت اور اس کا عظیم فضل ہے نیز اولاد کی کثرت قیامت تک ان کے سلسلہ نسب کی بقا اور ان کی اولاد سے انبیاء و صالحین کی جماعت کا ہونا ہے اور وہی اہم معنی معک میں من بیان ہے اور اہم سے مراد وہ ہیں جو کشتی میں آپ کے ہمراہ تھے کیونکہ وہ جماعت تھے۔ استوں کا سلسلہ ان سے شروع ہوتا تھا۔ اس لئے انہیں اہم کہا گیا۔ یا من عات کی ابتداء کے لئے ہے۔ معنی یہ ہو گا کہ ان پر بھی سلامتی اور برکتیں ہیں جو انہیں آپ کے ہمراہیوں سے پیدا ہوں گی۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں اس میں قیامت تک آنے والے مومنین شامل ہیں (۱)۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کی اولاد کو باقی رکھے گا وہ فرمایا تھا وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ اُمَّةً مِّنْكُمْ

یہ ارشاد صراحتاً آپ کی اولاد میں بقاء کو محصور کرتا ہے۔ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ آپ کے ساتھ کشتی میں آپ کے تین بیٹے سوار تھے۔ جسی معنی یہ ہوگا کہ ان امتوں پر بھی برکتیں اور سلامتی ہوگی جو آپ کے بیٹوں سے پیدا ہوں گی۔ واضحہم۔ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی مِثْنُ مَعْنُکَ اَمَمٌ لَا بُرْخَةَ عَلَیْہِمْ۔ اور آپ کے ہمراہیوں سے ایسی امتیں بھی ہوں گی جو ہماری برکات و لوازمات سے محروم ہوں گی۔

بلکہ ہم دنیا میں ہم انہیں مادی چیزوں سے نوشہ تقدیر کے مطابق لطف اندوز کریں گے۔ پھر آخرت میں ان کفر کی وجہ سے انہیں درد ناک عذاب ملے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں ان امم سے مراد قوم صوحی قوم صاغر، قوم لوط اور قوم شعیب علیہم السلام ہیں اور عذاب سے عذاب دنیا مراد ہے۔

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهَا اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۚ فَاصْبِرْ ۚ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُشْقِيْنَ ۝۵۱

”یہ قصہ غیب کی خبروں سے ہے جنہیں ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف لے کر آپ جانتے تھے اسے اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے۔ پس آپ صبر کریں یقیناً نیک انجام پر سبزگاروں کے لئے ہے۔“

۱۔ تلک سے مراد نوح علیہ السلام کا قصہ۔ ترکیب کلام میں تلک مبتدا ہے اور اس کی خبر مِثْنُ مَعْنُکَ اَمَمٌ ہے مِثْنُ مَعْنُکَ اَمَمٌ غیب میں منہض ہے، یعنی جو بعض حالات و واقعات آپ سے غائب تھے۔ نوحیہا میں حاضیر کا مرجع انباء ہے۔ یہ جملہ تلک کی خبر بتاتی ہے یا انباء سے حال ہے۔ یا نوحیہا تلک کی خبر ہے اور مِثْنُ مَعْنُکَ اَمَمٌ اس کے متعلق ہے یا حاضیر منصوب سے مِثْنُ مَعْنُکَ اَمَمٌ غیبی حال ہے۔ الیک میں ک ضمیر سے مراد محمد ﷺ ہیں۔

۲۔ یہ جملہ کی تیسری خبر ہے یعنی نوح علیہ السلام کے واقعات ہماری وحی سے پہلے تمہارے پاس اور تمہاری قوم کے پاس غیر یقینی تھے۔ یا یہ جملہ نوحیہا میں حاضیر منصوب سے حال ہے یا الیک کی ک ضمیر مجرور سے حال ہے، یعنی آپ اور آپ کی قوم نوح علیہ السلام کے حالات سے مکمل آگاہ نہ تھے۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم ﷺ کے مجرور پر دلیل ہے کہ آپ سے صدیوں پہلے ہونے والے حالات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کیونکہ آپ ﷺ نے اپنی پوری زندگی اپنی قوم میں گزاری۔ کسی دوسری قوم سے علوم و معارف کے حصول کے لئے اپنی قوم سے کبھی جدا نہ ہوئے۔ جب آپ کی قوم کا کوئی فرد ان واقعات و حالات کو نہیں جانتا تھا تو آپ نے یہ حالات و واقعات کیسے جان لیے تھے؟ پھر آپ ﷺ کا ان تمام حالات کی خبریں سابقہ کتب کے مطابق بیان کرنا آپ کی نبوت کی کھلی اور واضح دلیل ہے۔

۳۔ اے محبوب مكرم۔ نوح علیہ السلام کی طرح تم بھی کفار کی اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر کیجئے، آپ پر جب حقیقت حال مکمل چکی ہے تو تبلیغ دین کے سلسلہ میں جو کفار کی طرف سے دل آزاری کا اقدام ہو اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیجئے۔ یقیناً دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامرانی کا تاج سرمدی شرک و معاصی سے اجتناب کرنے والوں کے لئے ہے۔ یہ جملہ صبر و استقامت عدم غلبت اور پریشانی نہ ہونے کی علت بیان کر رہا ہے۔

وَ اِذْ اَعَادَ اَحَاۡلَهُمْ هٰذَا ۙ قَالَ يَقُوْمُوْا عِبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ۝۵۲

”اور عباد کی طرف (ہم نے) ان کے بھائی کو بھیجا کہ آپ نے کہا اے میری قوم! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا انہیں ہو تم مگر افترا وہ پرواز ہے۔“

۱۔ اس کا عطف الی نوع پر ہے، یعنی ہم نے قوم عباد کی طرف بھیجا ان کے نبی بھائی ”موسٰ“ کو ہودا! احیاءہم سے عطف بیان ہے۔
۲۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اس معبود حقیقی کے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے تم نے ان تراشیدہ بتوں کو خدا بنا کر اور انہیں خدا کا عبادت میں شریک ٹھہرا کر اللہ تعالیٰ پر افتراء بائدہا ہے اور تم نے انہیں اپنے خیالات قاسمہ میں شفیع بنا رکھا ہے۔ یہ بھی تمہارا غلط اور باطل نظریہ ہے۔

لَقُولُوا لَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَنِ الَّذِي فَطَرَنِي ۚ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۵۱﴾

”اے میری قوم! انہیں مانگنا میں تم سے اس (تخلیف) پر کوئی اجرت نہیں ہے میری اجرت مگر اس (ذات پاک) کے ذمہ جس نے مجھے پیدا فرمایا کہ کیا تم (اس حقیقت کو) نہیں سمجھتے۔“

۱۔ تم سے اپنی تخلیق سرگرمیوں اور پیغام رسانی کی مشقتوں پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا جس کی ادائیگی جنہیں پیغام الہی کی قبولیت سے مانع ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ میں تم سے جب کسی اجر کا متنبی نہیں ہوں تو مجھے جھوٹ بولنے پر اور کوئی چیز برا سمجھنے کر سکتی ہے۔ ان آجوبہ کو نافع آئین عامر البوعمر اور حفص نے یاہ کے فتوے کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور باقی قراء نے یاہ کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے یعنی میرا ثواب نہیں ہے مگر اس کے ذمے جس نے مجھے نیست سے بہت کیا اور عدم سے وجود بخشا۔ ظہری کو نافع اور ابوہریرہ نے یاہ کے فتوے کے ساتھ اور باقی قراء نے یاہ کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔

۲۔ تم عقل کے دشمن کیوں بن گئے ہو۔ تم اپنی عقل استعمال کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر یہ حقیقت واضح اور روشن ہو جائے کہ ایسے بے لوث اور خلوص کے بیکر عقل کی تصدیق واجب ہے۔

وَلَقُولُوا اسْتَغْفِرُوا لَكُمْ اَسْمَاءُ بَنُو الْاَيْمُوْنَ رَسُلَ السَّمَاوَاتِ عَلَيْكُمْ قَدْ اَسَاءُوا
بِئُودِكُمْ فَوَكَّا اِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَّكِبُوْا اَمْجُورًا ﴿۵۲﴾

”اے میری قوم! مغفرت طلب کرو اپنے رب سے پھر (دل و جان سے) رجوع کرو اس کی طرف وہ اتارے گا آسمان سے تم پر سولہادھار بارش اور ہر حدادے گا جنہیں قوت میں تمہاری پہلی قوت سے اور نہ منہ موزو (اللہ تعالیٰ سے) جرم کرتے ہوئے۔“

۱۔ اے میری قوم! اپنے گزشتہ شرک اعمال اور غیر اخلاقی افعال پر اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو۔ یہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے کہ وہ سابقہ ظالمیوں اور کورائیوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ لَئِنْ اِلَّا سَلَامًا يَّهْدِيْهِمْ مَّا كَانُوْا قَبْلُ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے عمرو بن العاص سے مروی روایت کیا ہے (۱)۔ پھر تم خیروں کے سامنے جہین نیاز غم کرنا ترک کر کے اس اپنے پروردگار کی اطاعت و فرمان برداری کو اپنا شعار بناتے ہوئے اسی کی طرف رجوع کرو۔ وہ تم پر آسمان سے اپنی رحمت کا یمنہ برائے گا اور تمہاری طاقت میں کمی گنا اضافہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نافرمانیوں اور شرک سامانیوں کے باعث ان سے تین سال بارش روک لی تھی اور ان کی محوروں کو ہانچ کر دیا

تھا جیسا کہ سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے۔ پھر انہیں حضرت ہود نے فرمایا اے میری قوم اگر اب بھی تم اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرو اور اسی خالق و مالک رب کی طرف رجوع کر لو تو وہ تم پر اپنی نظر شفقت فرمائے گا۔ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا جس سے تمہاری اولاد کی کثرت ہو جائے گی۔ پس تم مال و دولت اور اولاد کی فراوانی پاؤ گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں قوۃ سے مراد بدنی قوت و طاقت ہے، یعنی تمہاری جسمانی قوتوں میں اضافہ کر دے گا۔

پس اس کا عطف استفہرو پر ہے یعنی اے میری قوم جس پیغام ہدایت اور بین متین کی طرف میں تمہیں اتنی دل موزی سے بلارہا ہوں اس سے اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہوئے منہ نہ موڑو۔

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَاتٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ بِكَ

بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٦﴾

”انہوں نے کہا اے ہود! انہیں لے آیا تو ہمارے پاس کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے خداؤں کو تمہارے کہنے سے لے اور انہیں ہم تمہارے ایمان لانے والے لے۔“

لے آپ کی قوم نے کہا اے ہود! آپ ہمارے پاس اپنے دعوے کی صحت پر کوئی حجت پیش نہیں کر سکتے یہ ان کا کہنا صرف اور صرف عناد اور ہٹ دھرمی کی بناء پر تھا ورنہ حضرت ہود تو ان کو کئی روشن معجزات دکھا چکے تھے۔ ہم آپ کی باتوں کی وجہ سے قطعاً اپنے خداؤں کی پرستش چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ عن فولک تار کسی کے متعلق ہے یا یہ تار کسی خمیر سے حال ہے۔ نقد پر عبارت اس طرح ہو گی صَادِقِينَ عَنْ قَوْلِكَ۔

پس ہم آپ کی کسی حال میں تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کا یہ جملہ جاہل اور تعصب حق سے کلی طور پر آپ کو مایوس کرنے کیلئے ہے۔

إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدْ قَوْمًا

أَتَى بَرِيٍّ وَمَنْ شَرٍّ لَّدُنَّ

”ہم تو کہیں گے جتنا کر دیا تجھے ہمارے کسی خدا نے دماغی عقل میں لے گا میں گواہ بنانا ہوں اللہ تعالیٰ کو اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔“

لے آپ کو ہمارے کسی خدا نے جنوں اور پاگل بن سے دوچار کر دیا ہے اس وجہ سے کہ آپ (نعوذ باللہ!) ایسی خرافات بیان کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی عبادت سے روکتے ہیں۔ لہذا لے ہماری کسی خدا نے تم سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے تمہیں جنوں بنا دیا ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے حق میں اور تو کچھ نہیں کہتے مگر یہ کہ عنتریب ہمارا کوئی خدا تمہیں ضرور ہلاک کر دے گا اور تمہیں اذیت پہنچائے گا کیونکہ آپ ان کی مذمت کرتے ہیں۔ مستقبل کے واقعہ کو ماضی کے ساتھ تعبیر کرنا تحقیق اور تہدید میں مبالغہ کے لئے ہے، یعنی ضرور تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ یہ تاویل حضرت ہود کے جوابی ارشاد کے مناسب ہے۔ اعتویٰ یہ عواہر و عیسٰی ہے جس کا معنی ہے کسی کو کسی چیز کا پہنچنا۔

پس حضرت ہود نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بنانا ہوں اور تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الٰہی کی ماکہ نافع نے یہ آئے کے فقرہ کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔

مِنْ دُونِهِمْ لَقَدْ أُوتِيَ جَبِيْعًا كَمْ لَا تَنْظُرُوْنَ ۝

”اس کے سوا کسی بات کی عبادت کرتا ہوں اور اور نہ میں ان سے کسی قسم کا ڈر اور اندیشہ کرتا ہوں۔ پس تم بھی اور تمہارے خدا بھی

مل کر میرے خلاف کوئی حیلہ سازی کر ڈھیری ہلاک یا مجھے اذیت دینے کا کوئی پروگرام طے کر لو۔ پھر مجھے ایک لمحہ کے لئے مہلت نہ دو۔ حضرت نوح کی اس کلام میں مشرکوں اور ان کے بتوں کی اہانت اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر غیر حائل یقین اور ان کے جمونے خداؤں کے غر کا اظہار ہے۔ یعنی وہ پتھر ہیں بے بس مورتیاں، ہیں نہ نفع برقاہر ہیں نہ نقصان پر۔ اس کلام میں اس معجزہ کا بھی اظہار ہے کہ آپ کی یہ بے جلال کلام سننے کے بعد بھی ان کے گمراہی میں جہادہ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے آپ کا بال بھی بیکار نہ کر سکے۔

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِعِصْمَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

”یلاشبہ میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے پیچک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔“

لے میرا قابل شکست اعتماد اس معبود پر ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔

یعنی کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے الاخذ بالناصیۃ۔ یہ قاہر کے مقہور پر قہر کی قبیل ہے اور مقہور کی قاہر کے سامنے ذلت کی قبیل ہے، یعنی مغلوب غالب کے سامنے بے بس ہے، جیسے چاہتا ہے وہ اس میں تصرف فرماتا ہے۔

امام بغوی فرماتے ہیں یہاں نامید کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ جب عرب کسی انسان کی ذلت کا اظہار کرتا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ناصیۃ فلان بنید فلان۔ (غلاں کی پیشانی غلاں کے ہاتھ میں ہے)۔ حضرت اشعیا ک فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ انہیں مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ فرما فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ وہ ان کا لٹک اور ان پر مکمل تصرف کی قدرت رکھتا ہے، قبضی فرماتے ہیں وہ ان پر غالب ہے کیونکہ جب تو کسی کی پیشانی کو پکڑے گا تو تو اس پر غالب آ جائے گا (۱)۔ ان (دہی علی صراط مستقیم۔ یعنی میرا رب حق اور عدل پر ہے وہ محسن کو اس کے احسان کی جزا دے گا اور مجرم کو اس کے جرم کی سزا دے گا اور اس کے دامن غفور و کریم کو پکڑنے والا اور اس کی عبادت میں مشغول رہنے والا کسی ضائع نہیں ہوگا اور نہ وہ اس کی رحمت سے محروم ہوگا۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَمْرُؤُسْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَ يَسْتَغْلِبُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝

”پھر اگر تم رد گردانی کرو تو میں نے تو پہنچا دیا ہے جس میں وہ پیغام جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف اور جانچنا بنا

دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔“

لے یہ اصل میں تعولو تھا ایک ملک کو صرف کیا گیا ہے۔ یعنی اگر تم میری دعوت میری تبلیغ اور میرے پیغام سے رد گردانی کرو۔ تو مجھ پر تو

کوئی بوجھ نہیں میں نے اپنا فریضہ تبلیغ بحسن و خوبی پوری جگہ کا دی سے پہنچا دیا گیا ہے، یعنی اگر تم اعراض کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے گا اور تمہارا جانشین ایک ایسی قوم کو بنا دے گا جو تم سے زیادہ اطاعت شعار اور عبادت گزار ہوگی۔ میری اس پیغام رسانی کے بعد اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ اس وعدہ لاشریک کی عبادت سے اعراض کر کے اسے تم کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہو بلکہ اس روگردانی کا وبال تمہارے اپنے نفسوں پر پڑے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں اگر وہ ہلاک کر دے تو اس کی ذات و صفات میں کچھ کمی نہ ہوگی کیونکہ اس کے نزدیک تمہارا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ ہمہ بین خدا دیکھ رہا ہے وہ تمہیں جزا دینے سے غافل نہیں ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ وہ غالب ہے کوئی چیز اسے نقصان و ضرر نہیں پہنچا سکتی۔

وَلَكَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِيبًا ۖ هُوَ الَّذِيْنَ آمَنُوا مَعَهُ يَرْحَمُوْنَ ۚ وَ نَجِيبُهُمْ

قِنْ عَذَابٍ عَلِيمٌ ۝۲۵

”اور جب آ گیا ہمارا حکم تو تم نے نجات دے دی ہو دو کو اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ جو چاہی رحمت کے اور ہم نے نجات دے دی انہیں جنت عذاب سے لے۔“

۱۔ جب ہمارا عذاب کا حکم تامہ آ گیا یا جب ہمارا عذاب آپہنچا تو تم نے حضرت ہود اور آپ کے چار ہزار ساتھیوں کو نجات دی۔ اپنی مہربانی اور رحمت سے یہ ان کی نجات ان کے عمل کی وجہ سے نہ تھی۔ یا یہ معنی ہے کہ تم نے انہیں اس ایمان کے سبب نجات دی جو تم نے انہیں خود انعام کیا تھا۔ نجبینا کا تکرار تاکید، تعظیم اور ہولناکی کے بیان کے لئے ہے اور عذاب قلیظ سے مراد وہ ہوا ہے جس کے ذریعے قوم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا۔ ان کا قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔

وَتِلْكَ اَعَادَةٌ جَدِّ وَ ابَائِكَ تَتَّبِعُوْهُمُ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُوْا اَمْرًا كَثِيْرًا عَنِيبًا ۝۲۶

”یہ قوم عاد (کی داستان) ہے انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی لے اور پیروی کرتے رہے ہر منکر مکر حق کے حکم کی لے۔“

۱۔ اسم اشارہ مونث قبیلہ کی تادیل کی وجہ سے ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں مشار الیہ قوم عاد کے آثار ہیں، یعنی زمین میں چلو اور سفر کرو اور ان کی تباہی کے آثار کا چشم بصر متاثر کرو۔ ان کی اس تباہی اور بربادی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں مثلاً حضرت ہود اور دوسرے انبیاء کی نافرمانی کی جو انہیں توحید کی طرف دعوت دیتے رہے اور ان تمام رسولوں کا پیغام ایک تھا۔ بعض بعض کی تصدیق کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کی نافرمانی تمام کی نافرمانی ہے۔ اس لئے رسل ذکر فرمایا ہے۔ ۲۔ اور انہوں نے ہر منکر اور مکر حق کے حکم کی پیروی کی۔ عید اس شخص کو کہتے ہیں جو حق کی پہچان کا بھی انکار کرے۔ ابو عبید فرماتے ہیں ابو عبید العنود اور العنود وہ شخص جو تیری مخالفت کرے (۱)۔ یعنی انہوں نے اپنے سرکش اور منکر لوگوں کی اتباع کی اور جو انہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے ان کا انکار کیا اور اس چیز کو ترک کیا جو نجات کا باعث تھی اور ان کی اطاعت کی جو انہیں کفر کی طرف بلاتے تھے اور انہوں نے ایسے کروت کئے جو انہیں ہلاکت کے گڑھے میں پھینکتے والے تھے۔

وَ اتَّبَعُوْا فِیْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَ یَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا ۚ اَرَاَيْكُمْ اَلَا

بَعْدَ الْعَادَةِ وَهُوَ ①

”اور ان کے پیچھے لگا دی اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی سنو! عادی نے انکار کیا اپنے رب کا! سنو! ہلاکت و بربادی ہو عادی کے لئے جو ہود کی قوم تھی۔“

یعنی اس دنیا میں لوگ اور فرشتے ان پر لعنت کرتے رہیں گے اور قیامت کے روز ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی یعنی دنیا و آخرت میں ان پر لعنت ہوگی اور لعنت کا معنی رحمت سے دور کرنا ہے۔ سنو! کفار اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کیا اس صورت میں مصافحہ و مزاح ہو گیا یہ معنی کہ کفار نے اپنے رب کا انکار کیا۔

بعض علماء فرماتے ہیں بعد از آسمانی رحمت سے دور کرنا ہے اور بعض فرماتے ہیں اس کا معنی ہلاک کرنا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں بعد کے دو معانی ہیں 1۔ ضد القرب (قرب کی ضد)۔ ہلاک کرنا (1)۔ قاسوس میں بھی اسی طرح ہے (2)۔ یہ جملہ قوم عاد پر لعنت اور ہلاکت کی بددعا ہے اور اس سے مراد یہ بتانا ہے کہ وہ اس عذاب کے مستحق اپنے انکار اور نافرمانی کی وجہ سے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا لفظ کفر فرمایا اور ان کا ذکر بھی دوبار فرمایا تاکہ ان کے معاملہ کی بڑائی ظاہر ہو اور لوگ ان کی حالت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ قوم ہود کے الفاظ عطف بیان ہے عاد سے۔ اس کا مفاد اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ اس دوری کے مستحق وہ حضرت ہود علیہ السلام سے بدگیا اور بدزبانی اور ان کے انکار کی وجہ سے تھے۔

وَإِنِّي شَوَّدَ أَحَاقَهُمْ طَلِحًا قَالَ يَقُولُوا عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ الْوَعِيدَةِ ۚ هُوَ
أَنَسَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَلَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ تَوْبُوا إِلَيْنَا ۚ إِنَّ
رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ②

”اور تو تم ہود کی طرف (ہم نے) ان کے بھائی صراح کو بھیجا۔ آپ نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا اس نے پیدا فرمایا تمہیں زمین۔ اور بسا دیا تمہیں اس میں جس مغفرت طلب کرو اس سے پھر (دل و جان سے) کہ رجوع کرو اس کی طرف بلکہ میرا رب قریب ہے اور انتہائی قریب قول فرماتے والا ہے۔“

یعنی زمین سے پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے تمہیں آدم سے پیدا کیا اور آدم کو شی سے تخلیق فرمایا۔
اس آیت میں کا معنی ہے اس نے تمہیں آباد کیا۔ حضرت شاکر فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے اس نے تمہیں لمبی عمر عطا فرمائی۔ حتیٰ کہ تمہارے افراد کو تین سو سال سے ہزار سال تک عمریں عطا فرمائیں۔ اسی طرح قوم عاد کو بھی لمبی عمریں عطا کی تھیں (3)۔ فیہا میں حاکا مربع الارض ہے یعنی زمین میں تمہیں بسایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہے اس نے تمہیں اسی زمین کی آباد کاری پر قدرت عطا فرمائی۔ تمہیں اس کاربائی اور تعمیر کرنے والا بنایا۔ مجاہد فرماتے ہیں یہ انحری ہے، یعنی زندگی میں تمہیں زمین کا مالک بنایا (4) اور تمہاری عمر کے ختم ہونے کے بعد تمہاری اولاد کو اس کا وارث بنایا، یا یہ معنی ہے کہ تمہیں اپنے شہروں کو آباد کرنے والا بنایا تاکہ تم اپنی مدت عمر میں اس میں خود سکونت اختیار کرو پھر تم غیروں کے لئے چھوڑ جاؤ۔

2۔ قاسوس اکیلا، جلد 1، صفحہ 396 (التراث العربی)

3۔ تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 221 (القر)

1۔ تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 221 (القر)

3۔ تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 221 (القر)

سب پس معفرت طلب کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو، بیشک وہ اپنے بندوں کے قریب ہے اور وہ قریب کیسے نہ ہو، جبکہ اس نے انہیں نعمت وجود عطا فرمائی۔ یا معنی یہ ہے کہ وہ بلا کیف بالذات قریب ہے۔ یا اپنے اولیاء کو رحمت پہنچانے کے اعتبار سے قریب ہے۔ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔

قَالُوا اِلٰهِيْلَهُمْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا اَلَمْ نَكُنْ اَنْ تَعْبُدْ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا
وَ اِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝۱۱

”انہوں نے کہا اے صالح! تم ہی ہم میں (ایک شخص) تھے جس سے امیدیں وابستہ تھیں اس سے پہلے کیا تم روکتے ہو ہمیں اس سے کہ ہم عبادت کریں ان (بتوں) کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا اور بیشک ہم اس امر کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔“

لہ ہم تو یہ توقع رکھتے تھے کہ تم ہمارے سردار بنو گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو یہ امید رکھتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ دین میں موافقت کرو گے اور ہمارے مسلک کی طرف لوٹ آؤ گے۔ بتوں کی عبادت کے ترک کرنے کے قول سے پہلے تو ہم یہی توقع رکھتے تھے کہ تم بھی ہمارے معمولات دینیہ کو اپناؤ گے مگر تمہاری یہ بتوں کے متعلق تو جہن آئینہ گفتگوں کہ ہماری ساری تمناؤں پر پانی پھر گیا ہے۔ کیا تو ہمیں روکتا ہے ان بتوں کی عبادت سے جن کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کرتے تھے۔ حالت ناشیرہ کی حکایت کے طور پر مستقبل کے صیغوں کے ساتھ کلام ذکر کی گئی ہے۔

اے آپ جو ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے اور بتوں کی عبادت ترک کرنے کا درس دیتے ہیں اس سے تو ہم ایسے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں جس نے ہمارے قلوب و اذان میں اضطراب پیدا کر دیا ہے۔ مرعوب یعنی ڈی ربیعہ ہے اور شک کی طرف یہ نسبت مجازی ہے اور یہ ادب فی الامور سے مشتق ہے۔ یا یہ موقع فی الویضہ معنی میں ہے۔ اس صورت میں یہ ادب سے مشتق ہوگا جس کا معنی ہے اس نے اسے شک میں ڈال دیا اور یہیہ کا مطلب نفس کا پریشان ہونا اور طمانیت اور سکون کا ختم ہونا ہے۔

قَالَ لِقَوْمِهِمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰی بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّيْ وَ اِلٰنِّیْ مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ
يُّضْرِبُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَوْ عَصِيَّتُهُ فَمَنْ يُّدْوِنُنِيْ غَيْرَ نَحْسٍ ۝۱۲

”آپ نے کہا اے میری قوم! اے بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف لے سے اور اس نے عطا کی مجھے اپنی جناب سے خاص رحمت تو کون ہے جو بچائے گا مجھے اللہ (کے عذاب سے) سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں۔ تم تو نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لئے سوائے نقصان کے۔“

لہ یہاں بینۃ کا معنی بیان اور بصیرت ہے۔ یہاں حرف شک (ان) ذکر فرمایا غلطی بینۃ کے اعتبار سے، ورنہ نبی کو بصیرت و ہدایت پر ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ یہی بھی جائز ہے کہ یہ ان خلفہ من مشلہ ہو، اس کا اسم ضمیر شان ہو یا ضمیر شکلم مخدوف ہو، یعنی انہی کنت او انہ کنت علی بینۃ من ربی۔

لہ یہاں رحمت کا معنی نبوت اور حکمت ہے۔ ومن اللہ کا معنی اللہ کا عذاب ہے۔ اگر میں رسالت کی تبلیغ اور شرک سے منع کرنے سے رک جاؤں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کون کرے گا۔

سے اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر نوازشات فرمائی ہیں۔ تم تو فقط ان کو مجھ سے ضائع کرنا چاہتے ہو۔ یہ عذاب الہی سے تحریر ہے۔ حسین بن فضل فرماتے ہیں حضرت صالح خسارہ میں نہ تھے یہاں تک کہ فرمایا لھما تنوید و نسی غبر تخصیر۔ معنی یہ ہو گا کہ جو تم میرے متعلق کہتے ہو اس سے تم مجھ میں کچھ اضافہ نہیں کرتے مگر یہ کہ تم مجھے کھائے اور خسارے کی طرف منسوب کرتے ہو۔ تخصیق اور تحیر لغت میں نقص اور بخوری کی طرف نسبت کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح تخصیر کا معنی کھانے کی طرف نسبت کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ تم مجھ میں اضافہ نہیں کرتے مگر یہ کہ مجھے تم میں گھانا اور خسارہ ہی نظر آتا ہے (۱)۔

وَلْيَقْوِمُوا هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ قَدْ رُفِئَتْ عَنْكُمْ فِي آَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَسْهَوْهَا
يُسْوَءٌ قِيًّا حَذَّكُمْ عَذَابُ قَرْيَبٍ ⑩

”اے میری قوم! یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لئے نشانی ہے۔ پس چھوڑ دو اسے کھاتی پھرے اللہ تعالیٰ کی زمین میں اور نہ تھک لگاؤ اسے برائی سے ورنہ پکڑ لے گا جس میں عذاب بہت جلد ہے۔“

۱۔ آیت حال ہونے کی بناء پر منسوب ہے اور اس کا عامل اسم اشارہ کا معنی ہے اور لکنم آیت سے حال ہے، مقدم اس لئے ہے کہ ذوالحال مگر وہ ہے اس اونٹنی کی تخلیق اس طرح ہوئی کہ آپ کی قوم نے نبوت کی صداقت کے لئے ایک حسین چٹان سے دس ماہ کی گاجھن (حاملہ) اونٹنی پیدا ہونے کا سحر و طلب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس چٹان سے ان کی فرمائش کے مطابق دس ماہ کی حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی اور پھر اس نے بچہ جنا۔ مزید تفصیل سورہ اعراف میں ملاحظہ فرمائیں۔

۲۔ تم اسے چھوڑ دو یہ جڑی بوٹیاں کھائے گی اور پانی پئے گی تم پر اس کی کوئی مشقت نہیں ہے۔ اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا اگر تم نے اسے تکلیف پہنچائی تو تو تین دنوں میں تم پر عذاب آ جائے گا۔

فَقَصِّرُوا وَقَالَ تَسْمَعُونَ فِي دَائِرِكُمْ كَلِمَةً آيَاتٍ ⑪ ذَلِكُمْ وَعَدُ عَزِيزٍ مُنْذِرٍ ⑫

”پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ تو صالح نے فرمایا لطف اٹھا لو اپنے گھروں میں تین دن ۱۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جاسکتا۔“

۱۔ یعنی قوم کے مشورہ سے قذار بن سالف نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ فقال حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں فرمایا بیش کر لو لطف اٹھا لو دنیا میں یا اپنے شہر میں بدھ جھرتا! بعد کے تین دن پھر ہفتہ کے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے۔ دوسرے دن سرخ ہوں گے۔ تیسرے دن سیاہ ہوں گے پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

۲۔ اس میں کسی قسم کا جھٹلا نہیں ہے۔ ظرف کو مفعول فیہ کے قائم مقام رکھا گیا یا یہ مکتوب کذب مصدر کے معنی میں ہے۔ یعنی یہ سچا وعدہ ہے جیسے جھگڑا اور مستعمل مصدر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یا غیر مکتوب کا محازی معنی ہے۔ گویا وعدہ کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے کئے گئے وعدہ کو پورا کروں گا۔ پس اگر وہ پورا کرے گا تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ ورنہ نہ مکتوب کی جائے گی۔ پس جس طرح حضرت صالح نے وعدہ فرمایا ویسا ہی ہوا۔ چوتھے دن وہ عذاب الہی کی لپیٹ میں آ گئے۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا طَلْحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ رِضْوَانًا وَمِنْ خِزْيٍ

يَوْمَئِذٍ اِنْ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝

”پھر جب آگیا ہمارا حکم تو ہم نے بچا لیا صالح کو اور انہیں جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی رحمت سے نیز بچا لیا اس دن کی رسوائی سے۔ بیشک (اے محبوب) تیرا رب ہی بہت قوت والا بہت عزت والا ہے۔“
 ۱۔ یعنی ہم نے صالح علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو اس دن کی رسوائی سے بچا لیا جس دن ایک چیخ کے ساتھ کافروں کو ہلاک کیا گیا۔
 ابو جعفر نافع اور کسائی نے یہاں بھی اور سورہ معارج ”من عذاب يومئذ“ میں یوم کوفتہ کے ساتھ پڑھا ہے یعنی مضاف نے مضاف الیہ سے بناء حاصل کی ہے اور باتوں نے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

وَاحْذَرُوا النَّارَ بِئِنَّ لَكُمْ لَهَا نَارٌ خَالِدَةٌ كَذَلِكَ نَ الْوَحْيِ كِي نُبَيِّنَ لَكُمْ سُبُلَ الْوَحْيِ ۝

”اور بچا لیا ظالموں کو ایک خوفناک کڑک نے اور صبح کی انہوں نے اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں میں گھنٹوں کے بل اوندھے گرے پڑے تھے۔“
 ۱۔ یہ حضرت جبریل امین کی زوردار چیخ تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں ان پر آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی تھی، اس میں ہر کڑک اور زمین کی ہر شے کی آواز تھی۔ پس آواز سے ان کے دل ٹوٹ گئے اور وہ گر پڑے اور اپنے گھروں میں ہی ہلاک ہو گئے تھے۔

كَانَ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ فِيهَا اَلَا اِنَّ تَكْفُرًا سَاءَ مَا يَكْفُرُونَ ۝

”(انہیں ہوں نیست و نابود کر دیا گیا) گویا وہ یہاں بھی آباد ہی نہ ہوئے تھے سنو! عموماً نے انکار کیا اپنے رب کا سنو! بادی ہو مٹو کے لئے۔“
 ۱۔ گویا وہ کبھی مقیم ہی نہ تھے۔ فیہا کی ضمیر کا مرجع دیا ہے۔ حضرت حفصہ یعقوب اور حمزہ نے یہاں بھی اور سورہ غم اور فرقان میں مٹو کی دال پر بغیر تونین کے فتح پڑھا ہے اور بغیر الف کے وقف کیا ہے، جبکہ باقی قراء نے تونین کیساتھ پڑھا ہے اور الف کے ساتھ وقف کیا ہے اور بعد التثنية میں کسائی نے مٹو کی دال کو کسرہ اور تونین کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے بغیر تونین کے دال کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَيِّنٰتِ اَلَا تَسْلَمُ ۝

جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِينٍ ۝

”اور بلاشبہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر۔ انہوں نے کہا (اے ظلیل) آپ پر سلام ہو آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ چل دیے آئے۔“ (ان کی ضیافت کیلئے) ایک گھڑا بستا ہوا۔“
 ۱۔ ابن عباس اور عطاء فرماتے ہیں وہ تین فرشتے جبرائیل میکائیل اور اسرافیل تھے۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں وہ جبرائیل اور ان کے ساتھ اور سات فرشتے تھے۔ ضحاک فرماتے ہیں وہ نو فرشتے تھے مقابل فرماتے ہیں وہ بارہ فرشتے تھے۔ اسدی فرماتے ہیں وہ گیارہ فرشتے تھے جو نہایت خوبصورت اور روشن چہروں والے جوانوں کی شکلوں میں تھے (۱)۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو بشارت دی اور وہ بیٹے حضرت اسحاق اور پوتے حضرت یعقوب کی بشارت تھی۔ بعض فرماتے ہیں بشارت سے مراد قوم لوط کی ہلاکت کی خبر ہے۔

۱۔ یہ اصل میں نسلم علیک سلاماً ہے یہ بھی جائز ہے کہ سلام کی نصب قالوا کی وجہ سے ہو۔ اس صورت میں یہ ذکر و اسلاما ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے سلام یعنی تمہارا معاملہ یا میرا جواب بھی سلام ہی ہے۔ یا علیکم سلام ہے۔ آپ نے سلام کا جواب بھتر انداز میں دیا کیونکہ انہوں نے جملہ فعلیہ استعمال کیا تھا مگر آپ نے جملہ اسمیہ استعمال فرمایا اور جملہ اسمیہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ جبکہ جملہ فعلیہ ایسی خصوصیت نہیں ہے۔ حضرت حمزہ اور کسائی نے یہاں اور سورۃ ذاریات میں مسلمین کے کسرہ کے ساتھ اور الف کے بغیر پڑھا ہے اور یہ دونوں لغتیں ہیں مشاغل و احلال حرم و احرام۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد صلح ہے، ہم تمہارے ساتھ بغیر جنگ کے صلح کرتے ہیں۔

۲۔ اَنْ جَاءَ۔ اصل میں فی ان ہے، یعنی آپ نے پھڑکے کو لانے میں تاخیر نہ کی حرف جر مقدر ہے یا محذوف ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اَنْ جَاءَ غافل ہونے کی بناء پر محل رفع میں ہو یعنی فعلا ابطیء معیء ابو اہم حضرت ابراہیم کا آنا تاخیر سے نہ تھا۔
۳۔ پتھروں پر بھونکا ہوا پتھر۔ قاموس میں ہے الشاة یحذھا حنذاً اور تحنذاً شواھا۔ یعنی اس نے بکری کو بھونکا اور اس پر گرم پتھر رکھے تا کہ وہ بھن جائے۔ پس وہ بھونی ہوئی چیز حنید کہلاتی ہے (۱)۔ بعض علماء فرماتے ہیں حنید سے مراد وہ قطرے مراد ہیں جو چربی وغیرہ سے گرتے ہیں یہ حنذت الفوس مشتق ہوگا جس کا مطلب گھوڑے کا پسینہ نکالنا ہے۔ قاموس میں ہے کہ کوئی شخص جب اپنے گھوڑے کو دوا تین چکر دوڑائے اور پھر اس پر کپڑے اور جل ڈال دے تا کہ اس کا پسینہ نکل آئے تو اسے حنید کہتے ہیں (۲) اس صورت میں مجازاً یسین (مونہ) کے معنی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی اس کی موافقت کرتا ہے جاء بعجل سمین۔ حضرت قنودہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کا عام ہاگ نہیں تھیں (۳)۔

فَلَمَّا سَأَأَیْیُوْنُ لَمْ یُصَلِّ اِلَیْہِمْ نِکْرَہُمْ وَ اَوْجَسَ مِنْہُمْ خِیْفَۃً ۖ قَالُوْا لَا تَخَفْ
اِنَّا اَنْرَیْسُنَا رِیَّیْ قُوْر لُّوْطَ ۝

”پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف۔ تو انہیں خیال کیا انہیں اور دل ہی دل میں ان سے اندیشہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا ڈرئے نہیں تمہیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف سے۔“

۱۔ جب حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھا رہے ہیں اور کھانا تناول نہیں فرما رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کو تاپہند فرمایا۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں نکرو و انکرو استکورتیوں ایک ہی معنی ”تاپہند کرنا“ میں استعمال ہوتے ہیں (۴)۔ قاموس (لغت کی مشہور کتاب) میں ہے کہ التکرو خوش کن کیفیت سے تاپہند یہ حالت کی طرف تبدیل ہوتا ہے (۵)۔
۲۔ وَ اَوْجَسَ کا معنی دل ہی دل میں محسوس کرنا ہے۔ قاموس میں اس کا یہی معنی لکھا ہے (۶)۔ متاعل فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے دل میں واقع ہوتا ہے۔ امام بیضاوی لکھتے ہیں وجس کی اصل دخول ہے۔ گویا خوف ان کے دل کو لاحق ہوا (۷)۔ منعم یعنی ان مہمانوں سے خوف محسوس ہوا جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ خیفۃ کا معنی خوف ہے۔ حضرت قنودہ فرماتے ہیں خوف کی وجہ یہ تھی

- 1۔ القاموس المحیط، جلد ۱، صفحہ 478 (التراث العربی)
- 2۔ القاموس المحیط، جلد ۱، صفحہ 478 (التراث العربی)
- 3۔ تفسیر بنوی، جلد 3، صفحہ 197 (انجاریہ)
- 4۔ تفسیر بیضاوی مع حاشیہ کا زورنی، جلد 3، صفحہ 245 (انگلر)
- 5۔ القاموس المحیط، جلد 1، صفحہ 675 (التراث العربی)
- 6۔ القاموس المحیط، جلد 1، صفحہ 792 (التراث العربی)
- 7۔ تفسیر بنوی، جلد 3، صفحہ 197 (انجاریہ)

کہ اس معاشرہ میں یہ معروف تھا کہ جب کوئی مہمان آتا اور کھانا کھاتا تو میزبان سمجھ جاتے کہ یہ کوئی خیر سے نہیں آیا بلکہ کسی شرکوالے کر آیا ہے (۱)۔ بعض علماء فرماتے ہیں ان کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کوئی مسافر آتا اور کھانا کھا لیتا تو گھروالے اس سے مامون ہو جاتے نہ وہ اس سے خوفزدہ رہتے آپ کو اندیشہ ہوا کہ یہ کوئی شرکارا وہ رکھتے ہیں۔ اور آپ نے انہیں چور خیال کیا۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ نے محسوس تو کیا تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور خوف اس لئے لاحق ہوا کہ شاید ان کا نزول کسی ایسے امر کے لئے ہو جیسے اللہ نے ان پر ناپسند کیا ہو یا آپ کو خوف اپنی قوم کے عذاب دینے جانے پر ہو۔

اس فرشتوں نے کہا اے ابراہیم آپ پریشان نہ ہوں ہمیں قوم لوط کی طرف عذاب دے کر بھیجا ہے۔

وَأَمْرًا أَنَّهُ قَائِمَةٌ فَصَحَّشَتْ لِبَاسَهَا بِإِسْلَاقٍ ۖ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْلَاقٍ يَعْقُوبُ ۖ
 ”اور آپ کی اہلیہ (سارا پاس) کھڑی تھیں۔ وہ ہمیں پڑیں۔ تو ہم نے خوفخیزی دی سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی ہے۔“

۱۔ آپ کی اہلیہ سارہ بنت ہاران بن ناخوریہ حضرت ابراہیم کے چچا کی بیٹی تھیں، پردے کے پیچھے یہ ساری گفتگوں سن رہی تھیں۔ بعض فرماتے ہیں وہ مہمانوں اور حضرت ابراہیم کی خدمت کر رہی تھیں کیونکہ آپ مہمانوں کے پاس بیٹھتے ہوئے تھے۔
 ۲۔ فَصَحَّشَتْ کا معنی تھپا ہوا اور عکرمہ فرماتے ہیں وہ اسی وقت عائشہ ہو گئی۔ عرب کہتے ہیں صحتک الادب خرگوش کی مادہ عائشہ ہو گئی (۲) اسی طرح قاموس میں بھی ہے کہا جاتا ہے صحتک السمرة جب درخت کی گوند لگنے لگے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ عکب سے مراد معروف بنسنا ہی ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ ان کے ہٹنے کا سبب کیا تھا۔ بعض فرماتے ہیں جب فرشتوں نے لا تعف کہا تو خوف کے زوال کی وجہ سے ہنس پڑیں۔ سدی فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم نے کھانا مہمانوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے کھانا شروع نہ کیا تو حضرت ابراہیم خوف زدہ ہوئے اور انہیں چور گمان کیا۔ پھر پوچھا تم لوگ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ہم یہ قیمت دے کر کھا نہیں گئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اس کی قیمت دے دو۔ انہوں نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا تم ابتداء میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے اور آخر میں اس کی حمد کرو گے تو قیمت ادا ہو جائے گی۔

جبریل نے میکائیل کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا غلیل بنالے۔ پھر جب حضرت ابراہیم اور سارہ نے دیکھا کہ یہ اپنے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھا رہے تو حضرت سارہ ہنس پڑیں۔ فرمایا تعجب ہے کہ ہم بذات خود اپنے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ کھانا ہی نہیں کھاتے۔ حضرت قنادہ فرماتے ہیں وہ قوم لوط کی غفلت اور ان کے عذاب کے قریب ہونے پر ہنسی تھیں (۳)۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ اس لئے ہنسی تھیں کہ اس کی رائے ٹھیکہ لگتی تھی۔ کیونکہ آپ ہر وقت حضرت ابراہیم سے کہتی رہتی تھیں کہ حضرت لوط کو اپنے ساتھ ملا لیں، میں جانتی ہوں کہ اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ مقاتل اور الکفعمی فرماتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم کے خوف پر ہنسی تھیں۔ جو ان فرشتوں کی وجہ سے ان کو لاحق ہوا تھا، جبکہ آپ کے خدام بھی ساتھ موجود تھے۔

بعض فرماتے ہیں وہ بچے اور پوتے کی بشارت اور فساد یوں کی بلاکت کا پیغام سننے پر ہنسی تھیں۔ حضرت ابن عباس اور وہب فرماتے ہیں آپ اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسی تھیں کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، جبکہ میں خود بھی اور میرے سوا ابن ابراہیم بھی

بہ حاکم کو پہنچ چکے ہیں۔ اس قول کی صورت میں کلام میں تقدیم و تاخیر ہوگی۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی اور آپ کی اہلیہ کھڑی تھیں تو ہم نے حضرت سارہ کو بیٹے بخش دیے اور پوتے یعقوب کی بشارت دی تو آپ ہنس پڑیں (۱)۔

ابن عساکر رحمہ اور بعض نے یعقوب کو فضل مضر کے ساتھ نصب دی ہے جس فضل کی تفسیر موجود کلام کر رہی ہے۔ تقدیر کلام اس طرح ہوگی وَهَبْنَاَهَا مِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَنْفَقُوْبُ۔ بعض علماء فرماتے ہیں یعقوب کا عطف اسحق کے مقام پر ہے، یا لفظ اسحق پر ہے مگر اس کی فتح غیر منصرف ہونے کی وجہ سے ہے لیکن ظرف کے ساتھ درمیان میں فاصلہ کی وجہ سے اس قول کا رد کیا گیا ہے۔ باقی علماء نے مبتدائی حیثیت سے مرفوع پڑھا ہے اور اس کی خبر ظرف ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اسحق کے بعد یعقوب پیدا ہوں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں تقدیر عبارت یوں ہوگی مِنْ بَعْدِ إِسْحَاقَ يُؤَلِّدُ يَنْفَقُوْبُ۔ بعض فرماتے ہیں الوراء کا معنی الولد۔ یعقوب کو شاید اس نے اس نام سے پکارا گیا کیونکہ آپ حضرت اسحق کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ اس صورت میں پھر حضرت اسحق کی طرف نسبت سے نہیں کہ یعقوب ان کے بعد پیدا ہوئے تھے بلکہ وہ حضرت ابراہیم کی نسبت سے یعقوب کہلائیں گے۔ حضرت امام بیضاوی فرماتے ہیں اس قول میں نظر ہے، یہ دونوں اسماء بشارت میں واقع ہونے کا احتمال رکھتے ہیں جس طرح حضرت زکریا کو یحییٰ نام کے فرزند ارحمہ کی بشارت دی گئی تھی۔ یہ بھی احتمال ہے ان کے پیدا ہونے کے بعد حکایت ان دونوں ناموں کا ذکر کیا گیا ہو۔ پھر ان کے یہ نام رکھے گئے ہوں۔ یہاں بشارت کی نسبت حضرت سارہ کی طرف ہے۔ یہ دلیل ہے کہ جس بچہ کی شہادت دی جارہی ہے وہ ان کے بطن سے ہوگا (۲)۔ دوسرا یہ کہ عورتیں اولاد دینے پر مردوں کی نسبت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ چونکہ پہلے آپ ہاتھ تھیں اور بچے کی زیادہ خواہش تھیں تو انہیں بچے اور پوتے کی خوشخبری دی گئی۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ اتنی لمبی عمر گزاریں گی کہ اپنے پوتے کو بھی دیکھ لیں گی۔ جب آپ کریہ بیٹے اور پوتے کی بشارت ملی تو آپ نے از روئے تعجب اپنا ہاتھ منہ پر مارا۔

قَالَتْ يَوَئِهِي ۖ الْكَوْاۓ اَعَجُوْا وَهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝۱۰

”اور سارہ نے کہا وہ اسے حیرانی کیا۔ میں بچہ جنوں کی ہے حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے میاں ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں بلاشبہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔“

یہ یونانی یہ اصل میں کسی شہر پر اظہارِ افسوس کے لئے بولا جاتا ہے۔ پھر یہ کسی خوفناک امر اور کسی تعجب خیز چیز کو دیکھنے کے وقت بولا جاتا ہے۔ اس کا الف باء اضافت کا بدل ہے جس پر حضرت حسن کی قرأت دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے اصل پر یونانی یا یہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ الف نہ کا ہے، اصل میں ہا و یلناہ تھا۔

اب آپ اس وقت ابن اسحاق کے قول کے مطابق نوے سال کی تھیں اور عباد کے قول کے مطابق خانوے سال کی تھیں (۳)۔ بعل اصل میں۔ معاملہ کو سرانجام دینے والے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ابن اسحق کے قول کے مطابق حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت ایک سو بیس سال تھی اور عباد کے قول کے مطابق سو سال تھی۔ بشارت اور ولادت کے درمیان ایک سال کا فاصلہ تھا (۴)۔ شیخا پر نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے اور اس کا عامل اسم اشارہ کا معنی ہے۔

قَالُوْا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمْتُ اللّٰهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَیْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۚ

- 1- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 197 (القر)
2- تفسیر بیضاوی مع حاشیہ کا ردی، جلد 3، صفحہ 246 (القر)
3- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 198 (التحاریہ)
4- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 198 (التحاریہ)

إِنَّهُ حَبِيبٌ مَّجِيدٌ ﴿٣٠﴾

"فرشتے کہنے لگے کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اسے
ابراہیم کے گھرانے والوں سے بیشک وہ ہر طرح تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔"

ان کے اس تعجب پر انکار کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور قدرت پر تعجب کرتی ہو، اللہ تعالیٰ جو ارادہ فرماتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ عجیب اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو کوئی امر بدیع اور عادت کے خلاف معاملہ پر لاحق ہوتی ہے اور معاملہ یہاں بھی ایسا ہی تھا۔ اور کسی معاملہ کا قدرت الہی میں ہونا انسان کے تعجب کے متنافی نہیں ہے کیونکہ ویسے تو ہر کام اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اگرچہ وہ عجیب اور عادت کے خلاف ہو تو حضرت سارہ کا تعجب کوئی انوکھی بات تو نہ تھی۔ تو پھر فرشتوں نے ان کی تعجب کا انکار کیوں کیا۔ ہم جواب یہ کہیں گے اہل بیت نبوت اور جن پر معجزات کا ہر وقت نزول رہتا ہو اور جو لوگ مزید نعمتوں اور کرامتوں کے ساتھ خاص ہوں ان کے لئے خوارق العادات امور بدیع اور عجیب نہیں ہوتے، کسی امر خارق عادت پر کسی محقق کا تعجب کرنا بھی مناسب نہیں ہے چنانچہ تعجب کرے جس کا بچپن اور جوانی ان چیزوں کے مشاہدہ و ملاحظہ میں گزری ہو۔

بعض علماء فرماتے ہیں یہ ملائکہ کی طرف سے دعا کے معنی پر ہے۔ بعض فرماتے ہیں خبر کے معنی پر ہے اور رحمت کا معنی نعت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت ہے اور برکت ہر خیر میں زیادتی اور اضافے کو کہتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں رحمت سے مراد نبوت ہے اور برکات سے مراد بنی اسرائیل کے قبائل ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان میں سے تھے اور وہ تمام حضرت سارہ کی اولاد سے تھے۔ ترخشۃ اللہ وہ کشتہ کا جلد تعجب پر انکار کے لئے تعلیل کے مقام پر مستقل کلام ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے اے اہل بیت نبوت تم ہرگز تعجب نہ کرو کیونکہ اس قسم کی رحمتیں اور برکتیں تو تم پر پہلے بھی کثیر ہیں۔ یہ خبر کی تقدیر کی صورت میں ہوگا۔

سیدہ کے طور پر یا تخصیص کے ارادہ سے نداء کے طور پر منصوب ہے جیسے اللھم اغفر لنا ابتھا العصابة میں ابتھا العصابة مدح یا تخصیص کے لئے منصوب ہے۔ اس آیت کریمہ میں رافضیوں کے ایک مسئلہ کا رد بھی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم ﷺ کی ازدواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، حالانکہ اہل کا لغوی معنی ہی ازدواج ہے اور دوسرے لوگ ان کی اتباع میں شامل ہیں (جب حضرت ابراہیم کے ذکر میں اہل بیت میں آپ کی زوجہ حضرت مد شامل ہے تو حضور ﷺ کے ذکر میں اہل بیت میں آپ کی ازدواج کیوں شامل نہیں)۔ اَلْأَشْوَثُ وَنُفُثُ الْكُتُبِ وَتَلَفُؤُنَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ (مترجم)

یہ دو ذات جو حمد کی مستحق ہے ایسے افعال کا کرنے والا جو حمد کا موجب ہیں۔ اصحاب (نعت کی معتبر ترین کتاب) میں ہے الجید بزرگی اور کرم میں وسیع ہونا۔ اللہ تعالیٰ کو کرم سے اس لئے متصف کیا جاتا ہے کہ اس کا احسان اور انعام بے شمار ہے اور بندے کو اس کے ظاہری اخلاق حمیدہ اور افعال جلیلہ کی وجہ سے متصف کیا جاتا ہے۔ کرم کسی کو اس وقت کہا جائے گا جس سے اچھے اخلاق اور عمدہ افعال ظاہر ہوں۔ امام بغوی فرماتے ہیں۔ الجید اصل معنی رفیع ہے (۱)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں جو بہت زیادہ احسان اور بھلائی کرنے والا ہو (۲)۔ قاسموس میں ہے المعجید الرفیع العالی الکرم والشریف الفعال (۳)۔ یعنی وہ ذات جو بلند مرتبہ ہو عمدہ اخلاق کی جامع ہو اور اچھے افعال کثرت سے سرانجام دینے والی ہو۔

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشَىٰ يُجَادِلُنَا فَنُوحُوا ۖ

”پھر جب دور ہو گیا ابراہیم (علیہ السلام) سے خوف اور مل گیا انہیں مژدہ تو لے وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔“

۱۔ روح کا معنی خوف اور گھبراہٹ ہے، یعنی خوف کی جگہ جب حضرت اہلق اور حضرت یعقوب کی خوشخبری مل گئی۔
۲۔ یجادلنا کا جواب ہے۔ حال کی حکایت پر مضارع کا سینہ لایا گیا ہے یا اس لئے کے جواب کے سیاق میں ماضی کا معنی ہے جیسے جواب میں ماضی ہوتا ہے یا یہ جواب مخدوف کی دلیل ہے مثلاً اجترى على خطابتنا أو شرع في جذالنا۔ یعنی وہ ہم سے جھگڑنے لگے یا یہ مخدوف جواب کے متعلق ہے اور اس کے قائم مقام اسے رکھا گیا ہے مثلاً أخذ أو طل أو اقبل يجادلنا۔ بعض فرماتے ہیں اس کا معنی ہے وہ ہم سے کلام کرنے لگے کیونکہ حضرت ابراہیم اپنے رب سے جھگڑنے والے نہیں تھے بلکہ وہ سوالی اور متقی تھے۔ اکثر مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ وہ ہمارے فرشتوں سے جھگڑنے لگے اور ان کا مجادلہ علیہ السلام کی قوم کے متعلق تھا۔ آپ نے فرمایا اے فرشتو اگر لوط کی بستیوں میں پچاس آدمی مومن ہوں تو کیا تم انہیں ہلاک کر دو گے۔ فرشتوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کیا پچاس مومن ہوں گے تو تم انہیں ہلاک کر دو گے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا تیس ہوں گے تو ہلاک کر دو گے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا اگر ایک آدمی مومن ہوگا تو انہیں ہلاک کر دو گے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا حضرت لوط بھی تو ان بستیوں میں رہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہاں، ہم انہیں جو ان بستیوں میں رہتے ہیں، ہم حضرت لوط اور ان کے گھروالوں کو پھیل گئے، سوائے ان کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَيِيمٌ ۖ أَذًا مِّنْ يَّبٍ ۖ

”بے شک ابراہیم بڑے بردبار نرم دل (اور) ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔“

۱۔ وہ مجرم سے انتقام لینے میں جلد بازی نہیں کرتے تھے۔ اذًا اپنے گناہوں اور دوسرے انسانوں کے اعمال پر افسوس کرتے ہوئے کثرت سے آہ بلب رہنے والا اور قاسموس میں ہے اس کا مطلب ہے یقین کرنے والا یا کثرت سے دعا کرنے والا یا نہایت مہربان، نرم دل یا قنید یا غیثیہ کے ساتھ ایمان لانے والا (۱)۔ فیب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا۔ ان صفات کے بیان کا مقصود یہ ہے کہ انہی صفات عظیمہ کی بناء پر جھگڑ رہے تھے، ان کا دل انتہائی نرم تھا، کسی کی تباہی اور بربادی اس سے دیکھ کر نہ جاتی تھی۔ رحمت کا جذبہ ان میں ہر وقت موجزن رہتا تھا۔ مجرم سے انتقام ان کی عادت نہیں تھی تو فرشتوں نے آپ کے اس جھگڑے پر کہا۔

يَا إِبْرَاهِيمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّكَ قَدْ جَاءَ أَمْرُكَ ۚ وَإِنَّهُمْ لَأَبْغَىٰ عَذَابٍ

غَيْرِ مَرْدُودٍ ۖ

”اے ابراہیم اس بات کو رہنے دیجئے بیشک آگیا حیرے رب کا حکم اور ان پر آ کر رہے گا عذاب جو پھیرا نہیں جاسکتا۔“

۱۔ اے ابراہیم اس جھگڑے کو چھوڑ دے، ان کے عذاب کا فیصلہ ازل سے ہو چکا ہے، وہ ان کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ اب آپ کے

جھڑنے سے ان مشرکوں کا عذاب قطعاً نہ پڑے گا اور نہ آپ کی دعا سے اور نہ کسی اور چیز سے اب عذاب رد ہوگا۔

وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا لَوْ طَائِفٍ مِنْهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝

”اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) لوط (علیہ السلام) کے پاس وہ دنگیر ہوئے۔ ان کے آنے سے اور

بڑے پریشان ہوئے ان کی وجہ سے اور بلوئے آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔“

۱۔ حضرت لوط کے پاس انتہائی خوش شکل اور مہر و شو جوانوں کی صورتوں میں ملائکہ تشریف لائے تو حضرت لوط ان کی آمد سے غمگین ہوئے۔ آپ انہیں دیکھ کر اس لئے غمزہ وہوئے کہ آپ کو اپنی قوم کی بد سیرتی کا علم تھا اور آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ ان کی قوم کہیں میرے ان مہمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے اور میں انکا دفاع کرنے سے عاجز نہ ہو جاؤں۔ نافع ابن عامر اور کسایی نے سورہ ملک سورہ علقبوت اور یہاں صیبت کی سین کو ضمد کے اشام کے ساتھ پڑھا ہے، باقی قراء نے سین کے سرور کے ساتھ پڑھا ہے۔

۲۔ حضرت لوط ان کے سبب بہت دل گیر ہوئے۔ ذر عا تب سے تمہیز ہے، یعنی ان کا ہاتھ تنگ ہوا۔ امام بغوی فرماتے ہیں ان کا دل تنگ ہوا (۱)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں ان کے سر تپے کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا (۲)۔ میں کہتا ہوں ذر عا اصل میں کلانی یا کبکی تنگ ہاتھ کو کہتے ہیں۔ پھر اس کا اطلاق قوت پر ہوتا ہے جسے بدکا اطلاق قوت پر ہوتا ہے۔ یہاں معنی یہ ہے کہ ان کی وجہ سے انہوں نے اپنی طاقت کو کمزور پایا اور انہیں اس ناپسندیدہ حالت سے خلاصی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ قاموس میں بھی اسی طرح ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں یہ الفاظ انتہائی اقتضا اور دل شکنی سے نکالے ہیں، جو انسان کو اس وقت لاحق ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کمزور و چیز کو دور کرنے سے عاجز سمجھتا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی حیلہ نہیں پاتا (۳)۔

۳۔ فرمایا یہ بہت سخت دن ہے۔ قتادہ اور سعدی فرماتے ہیں ملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات سے فارغ ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے شہر کی طرف نکلے تو وہ حضرت لوط سے دو پہر کے وقت ملے جبکہ وہ اپنی زمین میں کام کر رہے تھے۔ بعض فرماتے ہیں وہ نکل پائیں کاٹ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس قوم کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک لوط علیہ السلام چار مرتبہ ان کے خلاف گواہی نہ دے دیں۔ فرشتے آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کھانا طلب کیا۔ آپ انہیں لے کر گھر کی طرف چل پڑے۔ جب کچھ درپے ملے تو آپ نے پوچھا تم اس شہر میں کیسے آئے ہو۔ فرشتوں نے پوچھا یہ کیسے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم پوری زمین میں ان سادہ کوئی نہ ہوگا۔ یہ آپ نے چار مرتبہ فرمایا۔ وہ فرشتے آپ کے گھر آپ کی معیت میں پہنچ گئے۔ روایت ہے کہ آپ نکل پائیں اٹھائے ہوتے تھے اور فرشتے آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ آپ اپنی قوم کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو وہ آپس میں اشارے کرنے لگے۔ حضرت لوط نے فرمایا میری قوم تمام مخلوق سے بدتر ہے۔ پھر ایک دوسرے گروہ سے گزرے تو انہوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر آپ نے بھی اسی طرح فرمایا کہ میری قوم بدترین مخلوق ہے۔ پھر ایک تیسری جماعت کے پاس سے گزرے تو ایسا ہی ہوا جسے پہلے ہوا تھا۔ جب حضرت لوط ان کی برائی کو بیان کرتے تو حضرت جبریل فرشتوں کو فرماتے تم گواہ ہو جاؤ، یہاں تک کہ میں اس قوم کے پاس پہنچ جاؤں۔ یہ بھی روایت ہے کہ ملائکہ حضرت لوط کو اپنے گھر کے دروازے پر ملے تھے۔ ان کی آہ کا آپ کے گھر والوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ تو آپ کی

ہوئی نے آپ کی قوم کو گاہ کیا انہیں بتایا کہ لوط علیہ السلام کے گھرایسے مرد آئے ہیں جن کی مثل حسین چہرے میں نے نہیں دیکھے (۱)۔

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ
يَقُولُوا هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ نَفْسًا فَاتَّبَعُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزَوْنَ فِي صَفِيِّهِ أَلَيْسَ
مِنْكُمْ رَجُلٌ رَاشِدٌ ۝

”اور (مہمانوں کی خبر سننے ہی) آئے ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اور اس سے پہلے ہی وہ کیا کرتے تھے برے کام ل لوط نے کہا اے میری قوم (دیکھو) یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں ج وہ پاک اور حلال ہیں تمہارے لئے جس تم خواہ خوف کرو اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے معاملہ میں کیا تم میں ایک بھی مجھدار آدمی نہیں ہے“

۱۔ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں يَهْرَعُونَ یعنی يسرعون ہے یعنی دوڑتے ہوئے آئے۔ مجاہد فرماتے ہیں يَهْرَعُونَ حضرت حسن فرماتے ہیں درمیانی چال مراد ہے۔ شمر بن عطیہؓ فرماتے ہیں یہ مرد لہ اور جعفر یعنی تیز چلنے اور تیز دوڑنے کی درمیانی چال مراد ہے (۲) قاصوس میں ہے اس کا معنی تیزی کے ساتھ چلنا لکھا ہے (۳) جلدی اور اضطرب کے کمال کو ظاہر کرنے کے لئے مجہول فعل استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جلدی جلدی دوڑے ہوئے آئے۔ یہ ان کی برائی کی پوری کوشش پر دلالت کرتا ہے۔ اس وقت پہلے وہ مردوں کے ساتھ برائی کرتے تھے اور اس برائی میں مستغرق ہونے کی وجہ سے اسے بے حیا ہو چکے تھے کہ بغیر کسی شرم و حیا کے علی الاعلان برائی کی طرف پلکتے تھے۔

۲۔ جب انہوں نے حضرت لوط کے مہمانوں کا قصد کیا اور انہوں نے انہیں خور و نوبت جو ان گمان کیا تو آپ نے فرمایا۔ یعنی یہ میری بیٹیاں ہیں انہیں نکاح کرو اس سے پہلے وہ آپ سے آپ کی بیٹیوں کا رشتہ طلب کرتے تھے۔ لیکن آپ ان کی بد عادات اور عدم کفایت کی وجہ سے ان سے رشتہ نہیں کرتے تھے۔ ان کے کافر ہونے اور عورتوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کا رشتہ روزنہ فرماتے تھے کیونکہ دین محمد ﷺ سے پہلے مسلمان عورت کا کافر مرد سے نکاح جائز تھا جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح حبیب بن ابی لمبہ اور ابوالعاص بن ربیع سے کیا تھا حالانکہ یہ دونوں کافر تھے۔ یہ وحی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حسین بن فضل فرماتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ اسلام کی شرط کے ساتھ ان پر پیش کیا۔ مجاہد اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں هَؤُلَاءِ بَنَاتِي سے مراد آپ نے ان کی بیویاں لی تھیں اور ان کی نسبت اپنی طرف اس لئے فرمائی تھی کہ ہر نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے اور ابی بن کعب کی قرأت میں اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اَمْهَاتُهُمْ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ ہے (۴) یعنی نبی مؤمنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور اس کی ازواج (مطہرات) ان کی مائیں ہیں۔ اور وہ نبی ان کا باپ ہے۔ یہ قول معنی کی حیثیت سے راجع ہے کیونکہ آپ کی دو بیٹیوں کا تو پوری جماعت کے ساتھ نکاح ہوئی نہیں سکتا تھا۔ اس ترجیح کے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت لوط کی قوم کے دوسرے تھے جن کی اطاعت کی جاتی تھی۔ آپ نے انہیں اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینے کو کہا۔ بعض علماء فرماتے ہیں حضرت لوط نے یہ قول ان کی برائی کو دور کرنے کے لئے کہا تھا جس کا وہ قصد کرتے تھے نہ کہ حقیقتاً آپ انہیں بیٹوں کا رشتہ دینا چاہتے تھے، یعنی مہمانوں کی بے حرمتی کی نسبت

2۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 199 (اتحادیہ)

4۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 200 (اتحادیہ)

1۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 199 (اتحادیہ)

3۔ القاصوس المکیہ، جلد 2، صفحہ 1036 (التراث العربی)

یہ کہنا آسان تھا۔

یعنی از روئے فعل کے یہ تمہارے لئے بہتر ہے (برائی دونوں فعلوں میں ہے)۔ لیکن اس میں برائی کم ہے جیسے تیرا قول ہے اَلْغَيْبَةُ اَطْلُبُ مِنَ الْمَغْضُوبِ وَ اَحْبَلُ مِنْهُ مردار مغضوب سے پاک ہے اور طلال ہے۔ طلاء لا مبتدا ہے اور بناتی عطف بیان ہے اور هن فصل ہے اور اطلہو مبتدا کی خبر ہے یا بناتی طلاء کی خبر ہے اور هن اطلہو مبتدا اور خبر ہیں۔

یعنی برائی کو ترک کر کے اللہ سے ڈرو۔ ابو عمر نے لا تعزون کو صلا یا کے اثبات کے ساتھ پڑھا ہے (یعنی مجھے رسوا نہ کرو) یہ غری سے مشتق ہے۔ یا اس کا معنی ہے مجھے شرمندہ نہ کر۔ اس صورت میں یہ غریبہ سے مشتق ہوگا جس کا معنی حیاء ہے۔ فی حبیلی کو نافع اور ابو عمر نے یاہ کے فتح کیا تھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے یاہ کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی مجھے اپنے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو کیونکہ کسی کے مہمان کو رسوا کرنا اس شخص یعنی میزبان کو رسوا کرنا ہے۔

یہ کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو حق تک پہنچنے والا ہو اور برائی سے بچنے والا ہو۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے تم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے (۱)۔

قَالُوا الْقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَيْتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ⑤

”کہنے لگے تم خوب جانتے ہو ہمیں تمہاری (قوم کی) بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں اور تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔“

۱۔ کہنے لگے اے لوط تم خوب جانتے ہو کہ وہ تمہاری بیٹیاں ہماری بیٹیاں نہیں ہیں اور ہم ان کے ساتھ نکاح کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی کہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَدْأَوْتِي إِلَىٰ مِثْلِ شِعْبِ آلِ هَارَانَ ⑥

”لوط نے (بہد حسرت) کہا اے کاش! میرے پاس بھی تمہارے مقابلہ کی قوت ہوتی یا میں ہنایہ لے سکتا کسی مضبوط سہارے کی اور آپ جانتے ہیں کہ ہم مردوں سے برائی کرتے ہیں۔“

۱۔ حضرت لوط نے انہیں فرمایا تم سے بچنے کی بدنی طاقت ہوتی تو میں اپنے نفس کو ضرور بچا لیتا یا میں کسی ایسے قومی معاشرہ کے ساتھ مل سکتا جس کے ذریعے تم سے اپنا دفاع کرتا تو میں ضرور ایسا کرتا لو کا جواب حذف ہے۔ معاشرہ کو شدت میں پہاڑ کی قوی جانب کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ قاموس میں ہے اَلَوْ كُنْ بِالضَّمِّ الْحَايِبِ الْاَقْوَىٰ وَمَا تَقْوَىٰ بِهِ مِنْ مَلِكٍ اَوْ جُنْدٍ وَغَيْرِهِ وَالْفَرُوْهُ الْمُنْتَفَعُونَ یعنی رکن بالضم کا مطلب طاقتور جانب ہے اور ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے تقویت حاصل ہو، خواہ وہ کسی بادشاہ یا لشکر کے ذریعے یا عزت و عظمت کے ذریعے ہو۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے بھائی لوط پر رحم فرمائے، وہ کسی مضبوط سہارا کی پناہ لیتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ حضرت لوط کی مغفرت فرمائے، وہ مضبوط سہارا کی پناہ لیتے تھے۔ اسحاق اور ابن عساکر نے جریر مقابل عن الضحاک عن ابن عباسؓ کے طریق سے نقل کیا ہے اور ابام بغوی نے بھی ان سے روایت کیا ہے کہ حضرت لوط نے اپنا دروازہ اور مہمانوں کا دروازہ بند کر لیا اور اب انہیں دروازے کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے

اور واسطے دے رہے تھے اور وہ دیوار بچلا گئے کے چلے کر رہے تھے جب فرشتوں نے ان کی طرف سے حضرت لوط کی تکلیف دیکھی (1)۔

قَالُوا لَوْ طَرِيقًا نَرَسُلَ رَبَّكَ لَنَ يُصَلِّئَكَ فَأَسَرُّ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَ
لَا يَكْتُفُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا تَكُ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۖ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ
الصُّبْحُ ۖ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۖ

”فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں یہ لوگ آپ کو کوئی گزند نہ پہنچائیں گے۔ پس آپ لے کر نکل جائیے اپنے اہل و عیال کو جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے اور پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی نہ دیکھے مگر اپنی بیوی کو سنا تھہ نہ لے جائیے سچ بیگ و دی (عذاب) اسے بھی پہنچے گا جو ان (دوسرے مجرموں) کو پہنچا ان پر عذاب آنے کا مقررہ وقت صبح کا وقت ہے۔ کیا نہیں ہے صبح (بالکل) قریب ہے۔“

۱۔ فرشتے آپ کی پریشانی کو دیکھ کر کہنے لگے اے لوط آپ کا سہارا مضبوط ہے۔ یہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ ہم تیرے رب کے فرستادہ فرشتے ہیں۔ دروازہ کھول دیجئے اور انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے۔ حضرت لوط نے دروازہ کھولا تو وہ ناہنجار اندر اہل ہو گئے۔ حضرت جبرئیل نے اپنے رب سے ان کو سزا دینے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ پس جبرئیل امین اس حالت میں اٹھے جس پر پہلے تھے اور اپنے پروں کو پھیلا یا۔ آپ کے اوپر ایک موتیوں سے مرصع چادر تھی۔ دانت انتہائی پتھرا تھے۔ پیشانی انتہائی روشن تھی۔ سر کے ہال موتیوں کی طرح لہلہہ تھے۔ گویا وہ برف کی طرح سفید تھے اور دونوں پاؤں ہزہ تک تھے۔ آپ نے اپنے پران کے چہرے پر مارے تو ان کی آنکھیں شرم ہو گئیں اور انہیں اندھا کر دیا۔ پس وہ اپنے گھروں کا راستہ بھی بھول گئے۔ وہ نہ جاننا کی صدا نکلیں دینے لگے اور پھر کہتے تھے لوط کے گھر جا دو گرا آئے ہیں۔ انہوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے اور حضرت لوط کو دھمکیاں دیتے اے لوط تو ایسا ہے تو ایسا ہے ذرا صبر کرنے دے، ہم آپ کا جو شہر کریں گے دیکھ لیتا۔ وہ یہ دھمکیاں دے رہے تھے تو حضرت لوط نے کہا ان کی ہلاکت کا وقت کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا صبح۔ آپ نے فرمایا میرا خیال تو جلدی کا ہے، اگر تم ابھی انہیں ہلاک کر دو تو بہتر ہے۔ فرشتوں نے کہا صبح قریب نہیں ہے (2)۔

۲۔ فرشتوں نے کہا اے لوط اپنے اہل کو لے کر چلو۔ حرمیون نے فاسر و ان امور الف وصل کے ساتھ پڑھا ہے جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور انہوں نے اسے فعل مجرور سے مشتق کر کے پڑھا ہے۔ اس صورت میں باء تعدیہ کے لئے ہوگی۔ باقی قراء نے الف کو قطعی اور باب افعال سے مشتق بنایا ہے اور باء کو زائد بنایا ہے۔ اس کا مطلب رات کو چلنا ہے۔

۳۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی رات کا کچھ حصہ ہے۔ الضحاک فرماتے ہیں رات کا بقیہ حصہ ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں اس کا رات کے ابتدائی حصہ گزر جانے کے بعد کا حصہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد عری کی ابتداء ہے (3)۔ ولا بلفظ منکم احد یعنی کوئی شخص جانے سے پیچھے نہ رہے، ورنہ وہ تجھ سے پیچھے رہ جائے گا۔ قاموس میں ہے لفظہ بلفظہ جس کا معنی ہے اپنی رائے سے بھرتا اور لوٹنا ہے۔ اسی سے الاتفات اور اختلاف ہے (4)۔ میں کہتا ہوں اس کا مجرور متعدی اور الاتفات لازم بمعنی انصراف استعمال

2۔ تفسیر بنوی، جلد 3، صفحہ 210 (انجاریہ)

1۔ تفسیر بنوی، جلد 3، صفحہ 200 (انجاریہ)

4۔ القاموس المحیط، جلد 1، صفحہ 257 (انتر اث العربی)

3۔ تفسیر بنوی، جلد 3، صفحہ 201 (انجاریہ)

ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں لامبطلت کا معنی ہے کہ وہ چھپے نہ دیکھے۔ لے کر چلے گا حکم حضرت لوط کو ہے اور مڑے یا چھپے نہ دیکھنے کی نئی آپ کے عیروکاروں کو ہے۔

یہ ابن کثیر اور ابو عمر نے الامراء کو مرفوع پر حاکم کیونکہ یہ احد کا بدل ہے اور یہ اعراف مختلف یا چھپے دیکھنے کی نئی سے مستثنیٰ ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں اس قرأت پر آیت کا معنی یہ ہوگا کوئی چھپے نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی وہ چھپے دیکھے گی اور ہلاک ہو جائے گی۔ حضرت لوط اپنے پورے گھرانے کو ساتھ لے کر چلے آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ۔ آپ نے تمام ساتھیوں کو چھپے دیکھنے سے منع فرمایا مگر اپنی بیوی کو یہ نہ بتایا۔ جب اس بد بخت بیوی نے عذاب کی آواز سنی تو مڑ کر دیکھا اور کہا ہاں میری قوم پس اسی لمحے ایک پتھر لگا اور اسے قتل کر دیا۔ اکثر قراء نے استثناء کی وجہ سے منصب پر مبنی ہے۔ پس علماء اور مفسرین کا اختلاف ہے، امام بغوی وغیرہ فرماتے ہیں یہ اسراء سے استثناء ہے، یعنی اے لوط اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جانا اور بقیہ تمام گھروالوں کو ساتھ لے جاؤ، اسے اپنی قوم میں چھوڑ کر جانا کیونکہ یہ اپنی قوم سے شغف رکھتی ہے۔ اس معنی کی تائید ابن مسعود کی قرأت فَاَنْصَرِبْ بِهَا لِيَكْ يَبْقَىٰ بِقَطْعِ يَنْ اَلَيْلِ اِلَّا اَمْرًا تَكْ وَلَا يَنْظِفْ مِنْكُمْ اخَذَ کرتی ہے (۱)۔ اس کلام کا معنی یہ ہے کہ اپنے اہل کے ساتھ بیوی کو ساتھ لے جانے میں دو روایتیں ہیں ۱۔ ایک یہ کہ آپ اسے دوسرے اہل کے ساتھ باہر لے گئے تھے۔ دوسرے تمام گھروڑ چھپے نہ دیکھنے کا حکم کیا گیا تھا۔ مگر اسے یہ حکم نہ پہنچایا گیا تو اس نے عذاب کی آواز سنی تو مڑ کر دیکھا اور کہا یا لوطو ماہ تو فوراً ہلاک ہو گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اسے ساتھ لے جانے کا حکم ہی نہیں تھا۔ چونکہ وہ قوم سے محبت رکھتی تھی اس لئے آپ اسے ساتھ نہ لے گئے۔ قرأتوں کا اختلاف روایتوں کے اختلاف کی وجہ ہے۔ صاحب مدارک نے اسی طرح لکھا ہے۔ لیکن یہ قول درست نہیں ہے کیونکہ دونوں روایتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان کا جمع کرنا ممکن ہی نہیں کیونکہ لکنا اور نہ لکنا ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ان میں سے ایک یقیناً باطل ہوگی اور دونوں قرآتیں قطعی ہیں اور قطعی روایتوں کو متناقص معانی پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام بیضاوی فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ دونوں قرأتوں کی صورت میں استثناء لامبطلت منکم احد سے ہے اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد مَا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ، وَ اِلَّا قَلِيْلًا ہے دو قرأتوں پر۔ لیکن اس پر نحو یوں کے مختار قول سے رد ہو جاتا ہے کیونکہ نحو یوں کا مختار قول کلام غیر موجب میں بدل ہے، اگرچہ نصب بھی جائز ہے۔

پس اکثر قراء کی قرأت کو غیر راجح پر محمول کرنا غیر مناسب ہے امام بیضاوی اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں اکثر قراء کی قرأت کو غیر راجح پر محمول نہیں کیا گیا کیونکہ یہ فصیح قول ہے اور الفاظ سے نئی سے استثناء سے اتفاقات کا امر لازم نہیں آتا بلکہ اصلاً حاس کو نئی نہ کرنا لازم آتا ہے۔ اسی وجہ سے آگے اختلاف کے طریقہ پر اس کی علت بھی بیان کر دی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ امام بیضاوی نے جو ابن مسعود کی قرأت کا مکمل ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا اپنا کلام ہے، وہ قرآن کی اپنے انداز میں تفسیر کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اہل سے استثناء کی ہے جیسا کہ اکثر مفسرین کی رائے ہے۔ میں کہتا ہوں نصب کی قرأت پر اس کا مستثنیٰ منقطع ہو جانا جائز ہے کیونکہ لوط کی بیوی آپ کے اہل سے تھی کیونکہ وہ کافر تھی کیونکہ اس کا مکمل غیر صالح تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بیٹے کے منقطع فرمایا اِنَّكَ لَمِنْ اَخْلَٰٓئِكَ پس لامبطلت منکم احد کے قول میں مخالفین میں شامل ہی نہیں ہے اور اگر مرفوع کی قرأت کا اعتبار کیا جائے تو وہ مخالفین کے زمرہ میں شامل ہوگی اس اعتبار سے کہ اس کا حضرت لوط سے نکاح

کا تعلق تھا۔ پس دونوں اعتبار کے درمیان کوئی منافق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کہا بھی جائز ہے کہ اہل سے استثناء کی وجہ سے نصب کی قرأت ممکن ہے اور احد سے استثناء کی وجہ سے رفع کی قرأت ممکن ہے۔ پس دونوں کے درمیان کوئی منافق نہیں ہے۔ دونوں کی قرأتوں کی بناءً لوط کی بیوی کے خروج اور عدم خروج کی روایتوں پر نہیں ہے بلکہ دونوں قرأتوں کا معنی ہر روایت کے اعتبار سے صحیح ہے کیونکہ اہل سے استثناء کی صورت میں آیت کا معنی ہر روایت کے اعتبار سے صحیح ہے کیونکہ اہل سے استثناء کی صورت میں آیت کا معنی یہ ہو گا اپنے اہل کو ساتھ لے جانے پر مامور تھے سوائے اپنی بیوی کے۔ اس طرح ان کا خروج اور عدم خروج کا مسئلہ لازم ہی نہیں آتا۔ اس کا خروج کیسے ہو سکتا ہے۔ جبکہ وہ لوط کے ساتھ نکلے پر ماموری نہ تھی اور حضرت لوط بھی اس کو ساتھ لے جانے پر مامور نہ تھے۔ اسی طرح اس کا عدم خروج بھی لازم نہیں آتا، اگرچہ حضرت لوط نے اسے نکلے کا حکم نہ بھی دیا ہو اور اتفاقات سے استثناء کی تقدیر پر اتفاقات کی نئی حضرت لوط اور آپ کے قبیلن کی طرف متوجہ ہوئی آپ کی بیوی کو یہ نئی ہوئی نہیں اس کے خروج یا عدم خروج کا تقاضا نہیں کرتی۔ پس مستحکم سکوت عنہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ شاید وہ نکلے ہو اور متوجہ ہوئی ہو جیسا کہ روایت کیا گیا ہے شاید وہ بالکل نہ نکلے ہو اور اگر لوط علیہ السلام نے اسے نکلے کا حکم دیا ہو اور وہ نہ نکلے ہو۔ شاید امام بیضاوی نے بھی میری توجیہ کی طرح سوچا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے فرمایا دونوں قرأتوں میں استثناء اتفاقات سے کرنا بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ واجب ہے۔ واللہ اعلم

گویا یہ جملہ اسراء کے امر کی علت ہے، یعنی ان کی ہلاکت کا وقت صبح کا وقت ہے۔ حضرت لوط نے فرمایا میں تو اس سے جلدی ان کی ہلاکت چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا صبح قریب نہیں ہے؟

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاقِلَهَا وَأَمَّا قَرْيَاهَا فَفُتِنَّا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

مَنْصُودٌ ۝ مَسْوَمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ ۝ وَهَٰؤُلَاءِ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

”پھر جب آپہنچا ہمارا حکم تو ہم نے کر دیا اس کی بلندی کو اس کی پستی لے اور ہم نے برسائے ان پر پھر اور آگ میں پکے ہوئے پے در پے جو نشان زدہ تھے آپ کے رب کی جانب سے اور انہیں (لوط کی) پستی ظالموں سے کچھ دور ہے“

یعنی جب ہمارا عذاب آگیا یا ہم نے عذاب کا حکم دیا۔ تعذیب کو جعلنا علیہا ساقِلُہا کے قول کے ذریعے اللہ کی طرف سے مسبب بنایا گیا ہے۔ یعنی ملائکہ مامورین نے اس کی بلندی کو پستی میں بدل ڈالا۔ لیکن پست کرنے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی کیونکہ حقیقی مسبب اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے۔ یہ انداز اس لئے اپنایا تاکہ معاملہ بڑائی کا اظہار ہو۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اپنے پر قوم لوط کی بیٹیوں کے نیچے داخل کئے اور یہ پانچ بیٹیاں تھیں اور ان میں چار لاکھ افراد تھے اور بعض علماء فرماتے ہیں چار کروڑ تھے۔ حضرت جبرئیل نے تمام بیٹیوں کو اوپر اٹھایا حتیٰ کہ آسمان والوں نے مرغ کی اذان اور کتوں کے بھونکنے کی آواز سن لی۔ ان کو بے رحمی سے مار ڈالا اور ان کو سونے والا پیدا ہوا۔ پھر آپ نے انہیں لٹا کر دیا اس کے اوپر کے حصہ کو نیچے اور نیچے والے کو اوپر کر دیا (۱۱)۔ ابن جریر، ابن المنذر، راوی ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

اس جوڑ کی پستی سے جدا بیٹیاں تھیں ان پر بھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں ان کو اٹھانے کے بعد ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ چچا ہارڈ قیت جھٹکا ابن عباس اور سعید بن جبیر فرماتے ہیں یہ سنگ گل سے مرعوب ہے۔ قنادہ اور کرمر فرماتے ہیں سجیل سے مرعوبی ہے

کیونکہ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے لنرسل علیہم حجارة من طین۔ مجاہد فرماتے ہیں ان کی ابتداء پتھر اور آخری تھی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں پتھروں کی اصل مٹی تھی پھر وہ پکائے گئے تھے۔ الضحاک فرماتے ہیں اس سے مراد وہی اینٹوں کے روڑے ہیں (۱) بعض علماء فرماتے ہیں یہ اہل سے مشتق ہے جس کا معنی چھوڑ دینا اور عطا کرنا ہے۔ معنی یہ کہ وہ چھوڑی گئی چیز کی مثل تھے یا عطیہ کی مثل تھے کثرت میں یا یہ نیکل سے مشتق ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ انہیں وہ اس کے ساتھ عذاب دے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اہل آسمان دینا کا نام ہے۔ بعض فرماتے ہیں یہ آسمان میں پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَیُتَوَلَّىٰ وَجْہَ الشَّامِ وَہِیَ جَبَالٌ فِیْہِ بُحْرٌ کَہْرٌ۔ (اور اٹارتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے برف جو پہاڑوں کی طرح ہے) (۲)

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ نجد سے مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا ایک دوسرے کے اوپر رکھنا، یعنی اس کا معنی ہے کسی چیز کا متواتر ہونا (۳) اور مسومة عند ربک۔ یہ حجارة سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اس کا معنی نشان زدہ ہے۔ ابن جریج فرماتے ہیں ان پر علامت بنی ہوئی تھی جو زمین کے پتھروں سے مشابہت نہ رکھتے تھے۔ قتادہ اور مکرم فرماتے ہیں ان پتھروں پر سرخ خطوط تھے۔ حسن اور سدی فرماتے ہیں ان پر ہمیں لگی ہوئی تھیں اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو اس نے قتل کرنا تھا (۴)۔

سید و ماحی میں ضمیر کا مرجع حجارة ہے من الظالمین سے مشرکین مکہ مراد ہیں۔ امام بنوئی لکھتے ہیں حضرت قتادہ اور مکرم فرماتے ہیں الظالمین سے مراد اس امت کے ظالم ہیں (۵)۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے قتادہ سے روایت کیا ہے بعید کا معنی دور ہے۔ وہ ظالم اس لائق تھے کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی جاتی، قسم بخدا ان پتھروں سے اللہ تعالیٰ نے کسی ظالم کو نہ بچایا۔ امام بنوئی لکھتے ہیں بعض آثار میں ہے کوئی ظالم ایسا نہیں ہے۔ مگر وہ ایک پتھر کے سامنے ہے جو اس پر کسی وقت گرے گا (۶) امام بیضاوی فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے جبریل امین سے پوچھا تو اس نے کہا۔ آپ کی امت کا کوئی ظالم ایسا نہیں جس کے مقابلہ میں ایک پتھر نہ ہو اس پر کسی وقت ضرور گرے گا (۷)۔ امام بیہقی فرماتے ہیں ثعلبی نے اس حدیث کو بغیر سند کے ذکر کیا ہے اور میں اس کی سند سے آگاہ نہیں ہوں۔ الدر المنثور میں ہے کہ ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے ربیع سے اس آیت کے تحت ذکر کیا ہے کہ ہر ظالم کے مقابلہ میں ایک پتھر ہے جو انتظار میں ہوتا ہے کہ اسے کس وقت اس پر گرنے کا حکم ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ماحی میں ضمیر کا مرجع وہ دیہات ہیں جو کہ مکہ کے خالموں کے قریب ہیں، شام کی طرف سفر کرتے وقت ان کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ انہیں اس خوفناک کھنڈارت سے عبرت حاصل کرنی چاہئے اور بعید کا مذکر ہونا جبرامکان کی تاویل کی وجہ سے ہے۔

وَإِلَىٰ مَدِیْنٍ ۖ أَحَاطُمْ شُعْبًا ۚ قَالَ یَقُوْمُوا عِبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنَ الدِّیْنِ عَوِیْرَةٌ ۚ
لَّا تَتَّقُوا الْوِیْلِیَالَ وَالْیَتِیْمَانَ ۚ إِنَّیْٓ أَنَا لَمِّنْکُمْ بِخَیْرٍ ۚ وَإِنِّیْٓ أَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ
یَوْمٍ مُّحِیْطٍ ۝۶

2- تفسیر بنوئی، جلد 3، صفحہ 201 (اتحادیہ)

1- تفسیر بنوئی، جلد 3، صفحہ 201 (اتحادیہ)

4- تفسیر بنوئی، جلد 3، صفحہ 202 (اتحادیہ)

3- تفسیر بنوئی، جلد 3، صفحہ 201 (اتحادیہ)

6- تفسیر بنوئی، جلد 3، صفحہ 202 (اتحادیہ)

5- تفسیر بنوئی، جلد 3، صفحہ 202 (اتحادیہ)

7- تفسیر بیضاوی مع حاشیہ کا زرونی، جلد 3، صفحہ 251 (المرکز)

”اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ آپ نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر اور نہ کی کیا کرو تا پ اور قول میں ملے میں دیکھتا ہوں جہیں کہ تم خوشحال ہو اور س میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر اس دن کا جواب نہ آجائے جو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔“

۱۔ یا تو مراد مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے یا اہل مدین مراد ہیں۔ یہ ایک شہر ہے جسے مدین بن ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس لئے اس کا نام مدین پڑ گیا۔ حضرت شعیب کو کسی اعتبار سے بھائی کہا گیا ہے۔

۲۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کا درس دیا جو پورے دین اسلام کی بنیاد ہے۔ پھر انہیں اس قبیح حرکت سے روکا جس کے وہ عادی ہو چکے تھے۔ یعنی ٹاپ تول میں کمی جو عدل کے منافی اور مقابلہ کی حکمت کے منقاد ہے۔

۳۔ انہی کو نافع الخمری اور ابو عمرو نے یاء کے فقر کے ساتھ اور باقی قراء نے یاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ میں جہیں معاشی اعتبار سے خوشحال دیکھتا ہوں (۱)۔ جہیں تو اس طرح لوگوں کے حقوق میں کمی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یا یہ معنی ہے کہ تم خوشحال ہو اللہ تعالیٰ نے جہیں مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے۔ حق تو یہ تھا کہ تم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے لوگوں پر احسان دہرانی فرماتے نہ کہ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے۔ مجاہد فرماتے ہیں آپ نے انہیں ڈرایا کہ اگر تم نے اس گھٹیا حرکت سے توبہ نہ کی تو یہ نیت چمن جائے گی، جہتیں بڑھ جائیں گی اور تم پر سزا کا دور شروع ہو جائے گا (۲)۔

۴۔ انہی کو نافع ابن کثیر اور ابو عمرو نے یاء کے فقر کے ساتھ اور باقی قراء نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ مجھے تم پر ایسے عذاب کا اندیشہ ہے جو ہر چیز کو گھیر لے گا مجھے خوف ہے کہ وہ عذاب جہیں بھی گھرے گا اور تم تمام کو ہلاک کر دے گا کوئی ایک بھی جگہ میں سے نہیں بچے گا بعض نے عید کا معنی مہلک لکھا ہے، یعنی ہلاک کرنے والا عذاب اور یہ احمط بشعور ہے شتق ہے اور عذاب سے قیامت کے دن کا عذاب ہے یا استیصال کا عذاب ہے۔ یوم کو احاطہ کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے حالانکہ یہ عذاب کی صفت ہے کیونکہ وہ دن عذاب پر مشتمل ہوگا۔

وَلْيَقْظُوا فِي الْآثَرِ ضِمْ مُمْسِدِينَ ۝

”اور اے میری قوم پورا کیا کرو تا پ اور قول کو انصاف کے ساتھ ملے اور نہ گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔“

۱۔ نمی کے بعد صراحتاً امر دیا جا رہا ہے۔ یہ اسلوب حکم میں مبالغہ کرنے اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے ہے کہ صرف ٹاپ تول میں کمی کا ارادہ ترک کافی نہیں بلکہ پورا پورا تو لے کر تلاش کرنا بھی ان پر لازم ہے، اگرچہ کچھ زیادتی کے ساتھ ہو مگر کی نہیں ہونی چاہئے۔ اسی وجہ سے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں جس نے کوئی کیل چیز کیل کر کے یا وزنی چیز وزن کے ساتھ خریدے تو مشتری کے لئے آگے فروخت کرنا اور کھانا جائز نہیں ہے حتیٰ کہ دوبارہ کیل اور وزن کر لے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے کھانے کی بیع سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ اس میں دو صاع جاری ہو جائیں پانچ کا صاع اور مشتری کا صاع (۳)۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور اسحاق بن ابی شیبہ نے حضرت جابر

سے روایت کیا ہے۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ نے علت بیان کی ہے۔ ہزار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کی ہے۔ حضرت انس اور حضرت ابن عباس سے دو ضعیف طرق سے مروی ہے۔ ابن ہمام فرماتے ہیں یہ حدیث کثرت طرق کی وجہ سے اور اس کی قبولیت کی وجہ سے حجت ہے۔ امام مالک شافعی اور احمد نے بھی ہمارے قول کی موافقت کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وزن کرو اور رائج کرو (۱) کیونکہ ہم انبیاء کا گروہ اسی طرح وزن کرتے ہیں۔ اس حدیث کو احمد ابو داؤد و ترمذی نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے روایت کر کے صحیح کہا ہے اور ابن حبان نے سوید بن قیس سے روایت کی ہے۔

ج۔ تخصیص کے بعد تقویم ہے کیونکہ یہ ہر قسم کی مقدار کو اور دوسری چیزوں میں کمی نہ کرنے کو شامل ہے۔ اسی طرح وَلَا تَشْهَرُوا فِي الْأَنْفُسِ ہے کیونکہ انھوں حقوق کی کمی اور دوسرے فسادات تمام کو شامل ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں بخشش کا معنی کی کرنا ہے جیسے معاملات کرتے وقت دسواں حصہ لے لینا اور عموماً چوری ڈاکہ اور عارت گری بھی شامل ہے۔ مُقْبِلٌ مِّنْهُ یعنی علماء فرماتے ہیں مسدین کے ذکر کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ افعال خارج کئے جائیں جو ظاہر یا تو فساد ہوتے ہیں مگر ان سے اصلاح مقصود ہوتی ہے جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا بچے قتل کرنا اور کشتی کو توڑنا وغیرہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے دینی معاملات اور آخرت کی مصالح کو ضائع کرتے ہوئے زمین میں نہ بھرو۔ یہ عامل کے معنی کے لئے حال مؤکدہ ہے کیونکہ عنی بمعنی افسدہ ہے۔

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن لَّكُم مُّؤْمِنِينَ ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝

”جو بقی رہے اللہ تعالیٰ کے دیئے سے وہی بہتر ہے تمہارے لئے۔ اگر تم ایمان دار ہو گئے اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان نہ“

۱۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ پورا پورا کیل اور وزن کرنے کے بعد حلال رزق اللہ کے دیئے ہوئے سے جو بقی جائے وہ اس سے بہتر ہے جو تم کو وزن اور کیل کے حاصل کرتے ہو۔ چاہد فرماتے ہیں اس کا معنی اللہ کی اعانت کرنا تمہارے لئے بہتر ہے۔ اس کی مثال یہ ارشاد ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ (باقی رہنے والے نیک اعمال بہتر ہیں)۔

۲۔ یعنی ان اعمال کی خیریت ایمان کے ساتھ مشروط ہے کیونکہ نیکیوں پر اگر صرف مومنین کو ہی حاصل ہوگا اور کافروں کے اعمال کو اللہ خانی ضائع کر دے گا اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم میری بات کی تعمیدین کرتے ہو تو جو تمہیں میں کیل اور وزن کے پورا کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس پر عمل کرو۔

۳۔ میں تمہیں برائی سے جبراً روکنے والا نہیں ہوں، یا یہ معنی ہے کہ میں تم پر تمہارے اعمال کا نگہبان نہیں کہ میں تمہیں ان پر جزا و سزا دے گا۔ یا یہ معنی ہے کہ اگر تم نصیحت کرنا اور تبلیغ کرنا ہے۔ جب میں نے تمہیں انجام بد سے ڈرا دیا ہے تو میں نے اپنا فرض منصبی پورا کر دیا ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ اگر تم اپنے برے کرتوتوں کو ترک نہ کرو تو میں تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھن جانے سے حفاظت کرنے والا نہیں ہوں۔

قَالُوا يَسْعَبُ أَسْلُوكُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي

أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۚ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ۝

”قوم نے کہا اے شعیب! کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں انہیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا! یا نہ تصرف کریں اپنے مالوں میں جیسے ہم چاہیں؟ (اور وہ تسخر بولے) بس تم ہی ایک دانا (اور) نیک چلن رہ گئے ہو۔“

۱۔ حمزہ اور کسائی اور حفص نے صلوٰۃ کو مفرد پڑھا ہے اور دوسرے قراء نے صلوٰۃ کو جمع پڑھا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کثرت سے نماز پڑھتے تھے۔ اس لئے انہوں نے یہ بات کہی۔ اعمش فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ تمہاری قرأت یہ حکم دیتی ہے (۱)۔ یعنی کیا نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم ان باتوں کی عبادت ترک کر دیں جن کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کرتے تھے۔ یہاں مضاف کو حذف کیا گیا ہے۔ اس تقدیر کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا پابند نہیں کیا جاتا۔ انہیں توحید کا درس دیا تو انہوں نے استہزاء اور مزاح کے ساتھ جواب دیا اور نماز پر بھیمت کسی۔ اور وہ یہ شعور دینا چاہتے تھے کہ کوئی عقلمند داعی تو ایسی بات کی تبلیغ نہیں کرتا۔ شاید آپ جو اس طرح کی ہمیشہ عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کے دل میں خطرات و وساوس پیدا ہوتے ہیں جو تمہیں ایسی باتوں پر براہمقہ کرتے ہیں (کہ ہم دولت و ثروت حاصل کریں اور اپنے آباؤ اجداد کے طریق عبادت کو بھی ترک کر دیں) آپ کثرت سے نماز ادا فرماتے تھے جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ اسی وجہ سے انہوں نے لفظ صلوٰۃ جمع ذکر کیا اور ذکر میں بھی صرف نماز کو خاص کیا۔

۲۔ اس کا عطف موصول پر ہے، یعنی ہم اپنے اموال میں جو تصرف کرتا چاہتے ہیں وہ ترک کر دیں۔ یہ جملہ انہوں نے کم تولنے پر منع کرنے اور پوری پوری پینائش کرنے کے جواب میں کہا ہے۔

۳۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ جملہ انہوں نے آپ کو سفیہ اور بے وقوف کہنے کے لئے کہا ہے۔ جیسا کہ عرب بعض اوقات کسی چیز کو اس کی ضد کے ساتھ متصف کرتے ہیں۔ جیسے سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو سلیم اور قلاۃ (صحرا) کو مفازۃ (کامیابی اور نجات) سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں انہوں نے یہ بطور استہزاء کہا تھا (۲) اور مردان صفات کی ضدیں لی تھیں۔ ان دونوں تاویلوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی تاویل میں لفظ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے اور دوسری تاویل میں مذمت سے کنایہ کر کے استعمال ہوا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے گمان میں فقط تو ہی دانا اور نیک چلن ہے۔ بعض فرماتے ہیں یہ کنایہ نہیں حقیقت پر محمول ہے۔ معنی یہ کہ ہم تو تمہیں بڑا دانا اور نیک سیرت شخص سمجھتے تھے۔ ہم تو یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا، یعنی اس سے پہلے تو ہم میں تم ہی ایک شخص تھے جس سے امیدیں وابستہ تھیں۔

قَالَ يَقَوْمِ اَرَا عَيْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّىْ وَرَكَدْتُمْ فِىْ مِنْهٖ رِزْقًا حَسْبًا
وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفْكُمْ اِىَّ مَا اَنْهَيْتُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا
اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِىْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝۳۱

”آپ نے کہا اے میری قوم! بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے عطا بھی کی ہو مجھے اپنی جناب سے عمدہ روزی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ خود تمہارے خلاف کرنے لگوں اس امر میں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ نیز نہیں چاہتا ہوں مگر (تمہاری) اصلاح (اور دوستی) جہاں تک میرا بس ہے میں اور نہیں میرا ارادہ پانا مگر اللہ تعالیٰ کی امداد سے۔ اے اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

۱۔ تَبَيَّنَتْ كَاثَرًا معنی بصیرت اور واضح بیان ہے، یعنی اپنے رب کی طرف سے دینی اور نبوت ملنے کی وجہ سے روشن دلیل پر ہوں۔
 ۲۔ وَرَزَقْنِي مِنْهُ میں وہ خیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے میری کاوش کے بغیر عطا ہوا ہے۔ یہ رزق اسے حال ہے۔ مقدم اس لئے ہے کیونکہ ذوالحال مگر وہ ہے۔ رزقاً حسنًا سے مراد رزق حلال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام مالدار اور صاحب ثروت شخص تھے (۱)۔ شرط کا جواب محذوف ہے۔ تقدیر کلام اس طرح ہے کیا جائز ہے میرے لئے کہ اللہ تعالیٰ کی دینی میں خیانت کروں اور اس کے امر و نہی کی مخالفت کروں۔ آپ ان کی کڑی باتیں سن کر یہ کلام بلور اقتدار پیش کر رہے ہیں۔
 ۳۔ میں یہ تو نہیں چاہتا کہ میں خود اس فعل کا ارتکاب کروں جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ اگر لوگوں کے حقوق نصب کرنے میں ثواب ہوتا تو میں کبھی اس کو نہ چھوڑتا لیکن میں جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں تمہارے لئے بھی وہی پسند کرتا ہوں اور تمہارے لئے وہ ناپسند کرتا ہوں جو اپنے لئے ناپسند کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے خالفت زیداً الی کذاب جب تو ایسی چیز کا قصد کرے جس کو وہ چھوڑ چکا ہے۔ مخالفہ عنہ جب تو اس کام کو چھوڑے جس کو وہ کرنے والا ہے۔ ان اربعہ شرک سے روکنے ناپ تول میں کمی سے منع کرنے اور توحید کی تبلیغ کرنے اور پورا پورا عدل کے ساتھ وزن کرنے کے احکام سے میں نہیں چاہتا الا اصلاح مگر تمہارے عقائد اور اعمال کی اصلاح اور عالم کو فساد سے خالی کرنا چاہتا ہوں۔

۴۔ یا مصدر یہ ظرف ہے، یعنی اصلاح کی جگہ میں جس وقت تک طاقت ہے اور جب تک میرے جسم میں جان ہے میں تمہاری اصلاح کی کوشش کرتا رہوں گا۔ یا موصولہ ہے اور الا اصلاح سے بدل ہے یعنی اتنی مقدار جتنی میں طاقت رکھتا ہوں یا یہ معنی کہ جس چیز کی اصلاح کی میں طاقت رکھتا ہوں اس صورت میں مضاف محذوف ہوگا۔

۵۔ وَعَاثُوْهُنَّ اَزْوَاجًا مِّنْ لَّدُنْہُمْ نافعٌ اور عوام اور ابن عامر نے یاء کے فقرے کے ساتھ اور باقی قراء نے یاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ توفیق کا مطلب اچھے مطلوب کے حصول کے لئے تمام اسباب مہیا کرنا ہے، یعنی جتنا میرے لئے حق اور صحیح بات پہنچانا ممکن ہوگا پہنچاؤں گا۔
 ۶۔ عمر اس کی راہنمائی اور مدد سے۔

۷۔ میرا اسی پر ناقابل شکست بھروسہ ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اس کے علاوہ ہر ذات اپنی ذات کے اعتبار سے عاجز ہے بلکہ اس کے مقابلہ میں معدوم اور اعتبار کے درجہ سے ساقط ہے اس کلام میں خالص توحید کی طرف اشارہ ہے۔ مبادا کے اعتبار سے علم کے مراتب کی انتہاء ہے اور یہ صوفیاء کرام کے مقامات سے ایک مقام ہے اور ہر مشکل اور دشمن میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں میں اسی کی طرف رجوع کروں گا۔ یہ کلام فعل پر صلا کے مقدم ہونے کی وجہ سے حصر کا فائدہ دے رہی ہے۔ اثبات کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے میں حق تک پہنچنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا

تمام بڑے اور چھوٹے امور میں اس سے استعانت طلب کرنا اور کچھ اس کی طرف متوجہ رہنا۔ حضرت شعیب کی اس کلام میں کفار پر امید کو ختم کرنا اور ان کے کسی دعوے اور دھمکی کی پروا نہ کرنے کا اظہار کرتا ہے اور جو علی اللہ کے ذریعے ان کو جزائے بد سے ڈراتا ہے۔

وَلْيَقْوِمُوا لَوْلَا يَجِدُ مَثَلَكُمْ شَقَاقِي ۚ اَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ وَاَصَابَ قَوْمُ نُوْحٍ اَذْقُوْهُمْ مَهْجُوْدٌ
اَذْقُوْهُمْ مَصْلِيْحٌ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۝۱۱

”اور اے میری قوم ہرگز نہ اس کے جیسے میری عداوت (اللہ کی نافرمانی پر) مبادا اپنے ہمیں بھی ایسا عذاب جو پہنچا تھا تو موح یا قوم ہو یا قوم صالح کو لے اور قوم لوط کو تم سے کچھ دور نہیں ہے۔“

۱۔ شَقَاقِي کو تافع، ائین کثیر اور ایمر و نئے یاہ کے فتح کے ساتھ اور باقی قراء نے یاہ کے سکون کیساتھ جو چاہے، یعنی میری مخالفت نہ اس کے اللہ کی نافرمانی پر مبادا ہمیں عذاب پہنچے۔ جیسا کہ فرق کا عذاب پہنچا تو موح کو یا قوم ہو دو کہ عذاب پہنچا اور قوم صالح یا قوم صالح کو حج اور جھکے کا عذاب پہنچا۔ ترکیب محوی کے اعتبار سے ان بصبکم یہجوم کا مفعول ثانی ہے کیونکہ یہ متعدی بیک مفعول اور متعدی بد مفعول دونوں طرح کب کی طرح استعمال ہوتا ہے۔

۲۔ زمانہ کے اعتبار سے قوم لوط تم سے دور نہیں ہے۔ ان کی ہلاکت تمہارے زمانے کے بالکل قریب ہے حتیٰ کہ ان کے عذاب کو تم جانتے ہو، یا یہ معنی ہے کہ قوم لوط کے شہر اور گھر تم سے دور نہیں، وہ تمہارے پڑوسی تھے یا یہ معنی کہ کفر اور معاصی کی وجہ سے تم سے دور نہیں ہیں وہ تمہارے پڑوسی تھے یا یہ معنی کہ کفر اور معاصی کی وجہ سے تم جس عذاب کے مستحق ہو، اس میں قوم لوط تم سے زیادہ دور نہ تھی۔ بعید کو مفرد اس لئے ذکر فرمایا کیونکہ مراد وما اعلاکم او ماہم بشیء بعید او ما مکانہم بعید ہے۔ یعنی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے بعید مفرد ذکر کیا۔ (اس کی توجیہ پہلے حضرت لوط کے واقع میں بھی گزر چکی ہے) بعض علماء فرماتے ہیں۔ القریب البعید، القلیل الکثیر یہ تمام الفاظ الصبیح والضحیٰ وغیرہ مصادر کے وزن پر ہونے کی وجہ سے مذکر اور مؤنث دونوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

وَاسْتَغْفِرْ ۚ وَاَسْأَلُكُمْ لَمْ تَتُوبُوا اِلَيْهِ ۚ اِنْ سَأَلْتُمْ لَمْ تَجِدُوْهُ ۝۱۲

”اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے پھر (دل و جان سے) کہ جو اس کی طرف پینک میرا رب بڑا مہربان (اور) پیار کرنے والا ہے۔“

۱۔ ایمان قبول کرنے، گناہوں پر شرمسار ہونے اور مغفرت طلب کرنے کے ساتھ اپنے پروردگار سے گزشتہ غلطیوں اور عیسیٰ ان شکاریوں کی معافی طلب کرو اور دل و جان سے اس کی طرف لوٹو، مستقبل میں اطاعت شکاری اور نیاز مندی کا عہد کرو، پینک میرا پروردگار توبہ کرنے والے مومنین پر حدود پر مہربان ہے۔ و حدود دو سے بالذکا معنی ہے قائل اور مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی وہ مومنین سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے اور وہ اس کا محبوب ہے۔ یہ جملہ گناہوں کے اصرار پر وعید کے بعد توبہ پر بخشش کے وعدہ کو ظاہر کر رہا ہے۔

قَالُوا يٰ شَعِيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيْرًا قِمًا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنُرْكُ فِتْنًا صَعِيْبًا ۚ وَلَوْ لَا
رَهْطُكَ لَرَجَمْتُكَ ۚ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ۝۱۳

”وہ بولے اے شعیب ہم نہیں سمجھ سکتے بہت سی باتیں جو تو کہتا ہے۔ اور بلاشبہ ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ تو ہم میں بہت کمزور ہے۔ اور اگر تمہارے کنبہ کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں سنگسار کر دیا ہوتا۔ اور میں ہوں تم پر غالب۔“

۱۔ اے شعیب ہم نہیں سمجھ سکتے تمہاری اکثر باتیں جیسے اللہ ایک ہے۔ کم تو لانا حرام ہے اور جو آپ نے اپنی ان باتوں پر دلائل قائم کئے ہیں وہ بھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ آپ کی قوم کا یہ قول حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ وہ ان کی دانائی اور حکمت الہیہ باتوں پر غور و فکر کی رحمت ہی کو گوارا نہ کرتے تھے۔ دوسرا یہ ان کی عقل کی کمزوری تھی ورنہ حضرت شعیب کی باتوں کی صداقت میں تو کوئی ایہام و اسرار نہیں تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا آپ کی کلام کی اہانت کے لئے تھا۔ یا اس لئے کہ ان کو حضرت شعیب علیہ السلام سے انتہائی نفرت تھی۔ اس لئے وہ ان باتوں کی طرف اپنے ذہنوں کو متوجہ ہی نہ کرتے تھے۔ میں (مفسر) کہتا ہوں ان کو آپ کی باتیں واقعی سمجھ نہ آتی تھیں کیونکہ ان کے یہاں انکار اور انہی کی توجہ اور بت پرستی پر اصرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ کیونکہ دل رحمن کی انھیں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ جیسے چاہتا ہے انہیں کسی چیز کی طرف راغب کر دیتا ہے اور کسی چیز سے ان کو بھیر دیتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے کہ اگر ہم تجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کریں تو ہمیں روک سکے یا یہ معنی کہ ہم تمہیں دلیل دیکھتے ہیں تمہاری معاشرے میں کوئی عزت و وقار نہیں ہے۔

امام بغوی فرماتے ہیں آپ کی بیانی کمزور تھی۔ انہوں نے ضعیف سے مراد ضعف بصارت لیا ہے (۱)۔ بعض علماء فرماتے ہیں قبیلہ مہر کی لغت میں الضعیف اندھے کو کہتے ہیں لیکن یہنا ظرف کی قید اس معنی کو قبول نہیں کرتی۔

فائدہ: بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ نبی کا بیانا نہیں ہو سکتا، وہ اسے قضاء اور شہادت پر قیاس کرتے ہیں مگر فرق ظاہر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت کا چلا جانا نص قرآنی سے ثابت ہے وَابْنُکُمْ عَلَیْہِمْ وَابْنُکُمْ عَلَیْہِمْ وَابْنُکُمْ عَلَیْہِمْ وَابْنُکُمْ عَلَیْہِمْ (اور سفید ہو گئیں ان کی دونوں آنکھیں غم کے باعث اور وہ اپنے غم کو ضبط کئے ہوئے تھے۔ اور کہا وہ فرمایا ہو گئے)

یعنی اگر تمہاری قوم اور قبیلہ کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی حفاظت اپنی قوم کی وجہ سے تھی (۲)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اس کا معنی ہے اگر ہمارے نزدیک تمہاری قوم کی عزت نہ ہوتی کیونکہ وہ ہمارے دین پر ہیں، ان کی شوکت و عرب کی وجہ سے نہیں تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے کیونکہ رھط کا اطلاق تین سے دس افراد تک ہوتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں سات تک ہوتا ہے (۳)۔ میں کہتا ہوں پہلے قول کی تائید اللہ تعالیٰ کا ارشاد تسعة وھط کرتا ہے۔ (اصحاح (لغت کی مشہور کتاب) میں ہے الرھط المعصاة دون العشرة۔ ایسا حصہ جس کی تعداد دس سے کم ہو۔ بعض فرماتے ہیں چالیس تک کی تعداد چالیس تک ہوتا ہے النہایہ میں الجزری فرماتے ہیں مردوں کا وہ گروہ جو دس سے کم ہوں۔ بعض فرماتے ہیں چالیس تک کی تعداد پر رھط کا اطلاق ہوتا ہے جن میں عورت نہ ہو۔ قاسموس میں ہے الرھط قوم الرجال وقبیلہ۔ یعنی رھط انسان کی قوم اور قبیلہ کو کہتے ہیں۔ اس کا اطلاق تین سے سات تک یا دس تک یا دس سے کم تک ہوتا ہے جن میں عورت نہ ہو۔ لفظ اس کا کوئی واحد نہیں ہے (۴)۔ میں کہتا ہوں امام بغوی کی کلام سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ رھط سے مراد مطلقاً انسان کی قوم ہے جیسا کہ صاحب قاسموس نے لکھا ہے۔ واللہ اعلم۔

۱۔ تفسیر بغوی جلد ۳ صفحہ ۲۰۴ (انتہاریہ) ۲۔ تفسیر بغوی جلد ۳ صفحہ ۲۰۴ (انتہاریہ) ۳۔ تفسیر بیضاوی جلد ۳ صفحہ ۲۵۷ (المر) ۴۔ قاسموس الجلید ۱ صفحہ ۹۰۲ (التراث العربی)

نادانوں اور لائیں لوگوں کا ہمیشہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دلائل و براہین کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ خیر پر حرف لگائی کا ذکر اس لئے ہے کہ کلام آپ کے متعلق ہے، آپ کی عزت کے ثبوت میں نہیں ہے اور ان کو ایذا پہنچانے سے مانع آپ کی قوم کی عزت تھی۔

قَالَ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ أَغْرَضْتُكُمْ مِنَ اللَّهِ ۖ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِي ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٥١﴾

”آپ نے فرمایا ہے میری قوم کیا میرا کبہ زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے اور تم نے ڈال دیا ہے اسے پس پشت بے شک میرا رب جو کل تم کرتے ہو (اس کو اپنے علم سے) احاطہ کئے ہوئے ہے۔“

لے اَرَأَيْتُمْ کو ناغہ، اِنَّ كَثِيرًا مِّنْ اُولٰٓئِكَ اَبْرَارٌ اور دوسرے قراء نے یاء کے فتح کے ساتھ اور دوسرے قراء نے یاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ حضرت شعیب نے فرمایا تم مجھے اپنے قبیلہ کی وجہ سے قتل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے رسالت و نبوت حاصل ہے اور اس کا خیال نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کو تم نے پس پشت ڈال دیا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ تم اس کا بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو اور اس کے برگزیدہ رسول کی احسانت کرتے ہو۔ استغناء و انکار تو بخ اور رد و تکذیب کا احتمال رکھتا ہے۔ ظہری تلہر کی طرف منسوب ہے اور کسرہ نسبتوں کی تہذیبوں کی وجہ سے ہے۔

وَيَقُولُ اَعْمَلُوا عَلٰی مَكَائِثِكُمْ اِنِّیْ عَاوِلٌ ۚ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ مَن يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۚ وَارْتَقِبُوا اِنِّیْ مَعَكُمْ رَقِیْبٌ ﴿٥٢﴾

”اور اے میری قوم تم مل کے جاؤ اپنی جگہ پر اور میں (اپنے طور پر) عمل پیرا ہوں۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔“

لے تم اپنی قدرت و طاقت کے مطابق مجھ سے دشمنی کی روش پر چلے رہو، میں تو تمہارا بھلا سوچتا رہوں گا اپنی استطاعت کے مطابق۔ مَن استغنیٰ ہے اور تعلیم کے فعل سے متعلق ہے، گو یایوں فرمایا تم جان لو گے کس پر عذاب آتا ہے جو مجھے یا تمہیں رسوا کر دے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے۔ یا مَن موصولہ ہے اور تعلیم کا فعل اس کا عامل ہے گو یایوں فرمایا تم اس بد بخت کو جان لو گے جس پر عذاب آئے گا۔ اسی طرح کی آیت سورہ انعام میں مَظْهَرِیٰ چکی ہے لیکن وہاں اس بات کی صراحت کے لئے فاعل ذکر ہے کہ اصرار ان کے اس عذاب کا سبب ہے اور یہاں فاعل حذف ہے اور فرمایا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ۔ کیونکہ یہ ایک سائل کا جواب ہے، گو یا اس کے بعد کیا ہو گا تو فرمایا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ۔ یہ کلام ہونانہ کی بیان کرنے میں زیادہ لطیف ہے وَفَرِحُوا بِكَ ذٰلِكَ۔ اس کا عطف مَن یاتٰہ عَذَابٌ ہے اس لئے نہیں کہ یہ اس کا قسم ہے بلکہ وہ چونکہ آپ کو دھمکیاں دیتے تھے اور آپ کو جھٹلاتے تھے تو فرمایا جان لو گے کہ عذاب کے مَن ہے اور جھوٹا کون ہے میں یا تم۔ بعض علماء فرماتے ہیں قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہاں مَن ہو گا ذٰلِكَ ہونا چاہئے تھا کہ مَن یاتٰہ عَذَابٌ کہ قول ان کی طرف اور یہ قول آپ کی طرف ہوتا۔ لیکن چونکہ وہ آپ کو کاذب کہتے تھے۔ اس لئے ان کے گمان پر فرمایا مَن ہو گا ذٰلِكَ۔ بعض علماء فرماتے ہیں مَن کا کل رفع ہے نقد پر کلام یوں ہوگی وہ من کو کاذب معلوم سوء عاقبت یعنی جو جھوٹا ہو گا وہ اپنا برا انجام جان لے گا۔

لے اپنے برے انجام کا اور جو میں تمہیں کہتا ہوں اس کا انتظار کرو اِنِّیْ مَعَكُمْ رَقِیْبٌ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ رقیب بمعنی

راقب ہے جیسے مریم یعنی صام ہوتا ہے یا یعنی مراقب ہے جیسے عیسیٰ مہاشا ہوتا ہے یا یعنی مرتب ہے جیسے ربیع بھی مرتفع ہوتا ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِى دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ ۝

”اور جب آپہنچا ہمارا حکم (یعنی عذاب) کہ تو ہم نے بچا لیا شعیب کو اور انہیں جو ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور آلیا ظالموں کو کوخفاک کڑک نے تو بیج کی انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں کہ وہ گھنٹوں کے بل گر پڑے تھے۔“

۱۔ یہاں عذاب کے ذکر کو راؤ کے ساتھ ذکر فرمایا جیسا کہ قوم عاد کے قصہ میں تھا کیونکہ اس سے پہلے وعدہ کا ذکر نہیں ہے جس کے سبب کے قائم مقام رکھا جاتا بخلاف صالح اور لوط علیہما السلام کے قصوں کے کہ وہ وعدہ کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں وہ ارشاد یہ ہیں وعدہ غیر مکذوب اور ان موقعہم الصبح اس لئے وہاں فاء سببہ کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔

۲۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے زوردار چی ماری تو ان کی روئیں ٹھل گئیں بعض فرماتے ہیں آسمان سے ایک چی آئی اور اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ جاثمین کا معنی مبین۔ یعنی مرے پڑے تھے الجثوم کا اصل معنی کسی مکان کو لازم پکڑنا ہے۔

كَانَ لَمْ يَعْتَوِفِيهَا ۝ اَلَا بُعْدَ اَلْاٰمِدِّىْنَ كَمَا بَعْدَ شُعُوْدُ ۝

”گو یا کبھی وہ ان میں سے ہی نہ تھے ۱۔ سنو! ہلاکت ہو مدین کے لئے جیسے ہلاک ہو چکے تھے شعود۔“

۱۔ گو یا کبھی وہ یہاں زندہ ہو کر ظہرے ہی نہیں کبھی انہوں نے ان میں کوئی تصرف ہی نہیں کیا۔ کبھی ان میں گھوڑے بھرے ہی نہیں۔ ۲۔ ان کو قوم شعود سے تشبیہ دی کیونکہ ان کا عذاب بھی سخت کڑک کے ساتھ تھا۔ صرف فرق اتنا تھا کہ ان کی کڑک کے ٹپے سے اور ان کی کڑک اوپر سے آئی تھی۔ بعدت کی اصل بَعْدَت بضم العین ہے اور کسرہ بعد کے اس معنی کی تخصیص کے لئے ہے جو ہلاکت کا سبب ہوتا ہے اور بعد بضم الباء دونوں فعلوں کا مصدر ہے اور الباء اور العین کے فقر کے ساتھ ہوتا بعد کسر العین کا مصدر ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ اٰمَرْنَا مُوسٰى بِاٰتِىَاتِ سُلٰطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

”اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور مرتب قلبہ کے ساتھ ۱۔“

۱۔ آیات سے مراد معجزات ہیں تو رات کی آیات مراد انہیں کیونکہ تو رات فرعون کی ہلاکت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ وَ سُلٰطٰنٍ مُّبِيْنٍ سے مراد ظاہری غلبہ ہے جس کے ساتھ آپ تمنا ہونے کے باوجود فرعون اور لشکریوں پر غلبہ آئے تھے اور فرعون آپ کی ہلاکت کے ارادہ کے باوجود آپ پر قادر نہ ہوا۔ بعض علماء فرماتے ہیں سلطان مبین سے مراد آپ کا عصا ہے۔ اگرچہ یہ بھی آیات میں شامل تھا مگر اس کا علیحدہ ذکر اس لئے فرمایا کیونکہ اس کا غلبہ بہت عیاں تھا۔ یہ بھی جائز ہے کہ آیات اور سلطان مبین دونوں سے ایک مراد ہو۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ کے پاس ہماری نشانیاں بھی تھیں اور نبوت پر دلیل بھی جو خود بڑی واضح تھی یا آپ کی نبوت کو واضح کرنے والی تھی ابان کا فضل لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ آیت اور سلطان میں فرق یہ ہے کہ آیت علامت اور دلیل قطعی کے لئے عام ہے اور سلطان دلیل قطعی کے ساتھ خاص ہے اور مبین اس کے لئے جس میں چمک اور روشنی ہو۔

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِىٰهٖ فَاتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝

”فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے بیرونی کی فرعون کے حکم کی اور فرعون کا حکم بالکل غلط تھا۔“

انہوں نے کفر سرکشی اور گمراہی میں منہمک ہونے میں فرعون کے حکم کی بیرونی کی۔ جبکہ فرعون کا حکم کوئی قابل تعریف نہ تھا۔ نری گمراہی تھا۔ رشد ہر اس کام کے لئے استعمال ہوتا ہے جو محمود اور پسندیدہ ہو اور یہی غی کی ضد ہے اور فی ہر اس کام کے لئے استعمال ہوتا ہے جو قابل مذمت اور ناپسندیدہ ہو۔ اس کلام میں فرعون کے بیرونیوں کی جہالت اور احمقانہ نچن کا اظہار ہے کہ وہ اس شخص کی بیرونی کرتے رہے جس کا ہر حکم بالکل باطل اور عقل و دانش کے خلاف تھا۔ مثلاً اس نے خدائی کا دعویٰ کیا (اور یہ تسلیم کرتے رہے) حالانکہ وہ بھی ان جیسا انسان تھا اور وہ بائبل و قرآن میں شریک نہ تھا لیکن یہ پھر بھی اس کی اطاعت میں تگن رہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی متابعت کو ترک کر دیا حالانکہ آپ معجزات باہرہ اور عقل و نقل کی تائید کے ساتھ ہدایت دینے والے تھے (مگر یہ عقل کے دشمن موسیٰ کلیم کی اطاعت چھوڑ کر فرعون کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے)

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْدَحَهُمُ الشَّامُ ۚ وَيَسْأَلُ الْيَوْمَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۵۱

”وہ ایسی قوم کے آگے آئے ہوگا روز قیامت اور لاڈالے گا انہیں آتش (جہنم) میں بہت بری داخل ہونے کی جگہ ہے جہاں انہیں داخل کیا جائے گا۔“

۱۔ قدم بمعنی تقدم ہے۔ یَوْمَ الْقِيَمَةِ جس طرح دنیا میں وہ گمراہی میں انکی قیادت کرتا تھا آگ میں بھی ان کی قیادت کرے گا فَأَوْدَحَهُمُ الشَّامُ کے جملہ میں تحقق میں مبالغہ کے لئے ماضی کا صیغہ ذکر فرمایا اور ان کے لئے آگ کو پانی کے قائم مقام بنایا۔ اسی وجہ سے آگ پر آنے کو درود اسے تعبیر فرمایا۔ وَيَسْأَلُ الْيَوْمَ الْمُؤْمِنُونَ۔ یعنی اس پر درود بہت برا ہے کیونکہ اترتا جاتا ہے جگر کو ٹھنڈا کرنے اور پیاس بجھانے کے لئے اور آگ میں اس کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ آیت و ما امر فرعون ہو شید کے ارشاد پر دلیل کی طرح ہے کیونکہ جس کا یہ انجام ہو اس کا حکم رشد ہدایت یا اس قول کی تفسیر ہے، جبکہ رشد سے مراد وہ جس کا انجام بہتر اور محفوظ ہو۔

وَأَسْمِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةُ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ يَسْأَلُ الْيَوْمَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۵۲

”اور ان پر بھیجی جاتی رہیں گی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی بہت لہ برا عطا ہے جو انہیں دیا جائے گا۔“

۱۔ یعنی اس دنیا میں انبیاء اور مومنین کی زبانوں کے ذریعے ان تاپکاروں پر لعنت کی گئی اور قیامت کے روز بھی ان پر لعنت بھیجی جائے گی۔ ۲۔ یَسْأَلُ یا خصوص بالذم واللوعہ و مذوف ہے، یعنی وہ دعا جو انکی گئی یا وہ بخشش جو ان کی عطا کی گئی وہ بہت بری ہے۔ رفتہ کا اصل معنی وہ چیز ہے جو کسی چیز کی مدد کے لئے اس کے ساتھ ملائی جاتی ہے۔ قاسوس میں ارقاد کا معنی اعانت اور عطا کرتا ہے (۱)۔

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَرَامِ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۝۵۳

”یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آپ سے ان میں سے کچھ ہیں اور کچھ گئی ہیں۔“

۱۔ یہ مبتدا ہے اور اس کا مابعد اس کی خبر ہے۔ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَرَامِ سے مراد ہلاک شدہ دیہاتوں کی اخبار میں سے بعض ہیں نَقُصُّ عَلَيْكَ۔ یہ ذلک کی خبر جاتی ہے۔

۲۔ ان تباہ شدہ بستیوں میں سے کچھ کے نشانات باقی ہیں اور کچھ ایسی بستیاں ہیں جس کی تباہی کا کوئی اثر باقی نہیں ہے جیسا کہ کہی

ہوئی کھینچی ہوتی ہے۔ متاعل فرماتے ہیں قائم جس کا کوئی نشان باقی ہوا اور صید جس کا کوئی نشان باقی نہ ہو (۱)۔ بعض علماء فرماتے ہیں قائم کا معنی آباد اور صید کا معنی خراب ہے۔ یہ جملہ مستقل کلام ہے نقصہ کی ضمیر سے حال نہیں ہے کیونکہ واؤ اور ضمیر کا کوئی رابطہ موجود نہیں ہے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لِيَسْأَجَرُوا أَمْرَ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَحَيُّبٍ ۝

”اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر بلکہ انہوں نے خود زیادتی کی تھی اپنی جانوں پر پس نہ فائدہ پہنچایا انہیں ان کے جھوٹے (خداؤں) نے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی جب آگیا حکم آپ کے رب کا۔ ان دیوتاؤں نے تو فقط ان کی بربادی میں ہی اضافہ کیا۔“

۱۔ وَظَلَمْنَاهُمْ میں ہم ضمیر کا مرجع قری (ہستیوں) ہیں اور مراد ہستیوں والے ہیں، یعنی ہم نے انہیں ہلاک کر کے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر یہ ظلم ڈھایا۔ پس ان کے بے بس خداؤں نے انہیں کوئی نفع نہ پہنچایا اور نہ وہ ایسے عذاب دور کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ پھر جب تمہارے رب کے عذاب کا حکم نامہ آ پہنچا تو سوائے خسارے اور تباہی کے ان جوں نے کچھ اضافہ نہ کیا۔

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ إِنَّ أَخْذًا أَلِيمًا شَدِيدًا ۝

”اور یونہی گرفت ہوتی ہے آپ کے رب ۱ کی جب وہ پکڑتا ہے ہستیوں کو دریاں حاکیہ وہ ظالم ہوتی ہیں ۲۔ بیشک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے ۳۔“

۱۔ أَخْذُ رَبِّكَ مبتدا ہے اور کَذَلِكَ خبر مقدم ہے۔ ۲۔ حقیقت میں ہستیوں والے ظالم تھے لیکن جب مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ رکھا گیا تو دوسرے صیغے بھی اسی کے مطابق ذکر کئے گئے۔ حالیہ جملہ کے ذکر کا مفاد یہ ہے کہ ان کی پکڑ ان کے ظلم کی وجہ سے تھی۔ ۳۔ اس کی پکڑ ایسی تکلیف دہ ہے کہ اس سے خلاصی ممکن نہیں۔ حضرت ابوموسیٰ سے مروی ہے، فرماتا ہے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ راوی فرماتے ہیں پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی کَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ (۲)۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْأُخْرَىٰ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۝

”بیشک ان واقعات میں (مہرت کی) نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب آخرت سے ۱۔ یہ وہ دن ہے ۲۔ جس دن اکٹھے کئے جائیں گے سب لوگ اور یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا۔ ۳۔“

۱۔ ان ہلاک شدہ بستیوں کے متعلق جو کچھ نازل ہوا اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر بیان کیا ہے اس میں عبرت آموزی کے نشان موجود ہیں لیکن یہ واقعات اس کے لیے عبرت ہیں جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اور جانتا ہے کہ جو ان بستیوں پر عذاب نازل ہوا وہ ایک مثال ہے اس عذاب کی جو اللہ تعالیٰ نے بحرین کے لئے تیار کر رکھا ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ یہ واقعات اسے گناہوں سے باز رکھتے ہیں جو جانتا ہے کہ یہ عذاب ایک عثرِ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ **يُتَخَذُ بَعْضُ النَّاسِ آيَاتِ اللَّهِ وَمِثْلَ مَا هُوَ آيَاتٌ** جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس پر رحم فرماتا ہے اور جو آخرت کا منکر ہے وہ دھمکدھمکیوں کی مانند ہے، نہ اس کے پاس بصارت ہے نہ بصیرت، وہ ان واقعات کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ وہ انہیں اتفاقی حادثات سمجھتا ہے۔

۲۔ ذالک۔ کا اشارہ یہ یومِ قیامت ہے جس پر عذابِ الآخرۃ دلالت کر رہا ہے۔

۳۔ یعنی محاسبہ اور جزاء کے لئے اس میں جمع ہوں گے۔ عبارت کی تبدیلی اس دن جمع کے معنی کے ثبات پر دلالت کرنے کے لئے ہے اور اس دن کی یہ نشان ہے کہ لوگ ضرور اس میں جمع ہوں گے۔

۴۔ اس دن گواہوں کو گواہی دیں گے یا یہ معنی کہ اس دن تمام موقف میں حاضر ہوں گے کوئی بھی غائب نہ ہوگا۔ ظرف کے مفعول کے قائم مقام رکھ کر وصفت پیدا کی گئی ہے۔

وَمَا تُؤْخِرُونَ إِلَّا جَلِيلٌ مَّعْدُودٌ ۝

”اور ہم نے نہیں موخر کیا ہے اسے مگر ایک مقررہ مدت تک جو گنتی ہوئی ہے۔ ۱۔“

۱۔ یعنی اس دن کو موخر نہیں کیا۔ یعقوب نے یہ عرفاً غائب کا مینہ پڑھا ہے یعنی اللہ نے موخر نہیں فرمایا ہے مگر اس مدت کو پورا کرنے کیلئے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معلوم ہے۔ مضاف مذوف ہے اور اصل سے تاخیر کی مدت مراد ہے، اس کی انتہا مراد نہیں کیونکہ اس میں تعدد نہیں ہے۔

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ سُقِيَ ۖ وَ سَجِيدٌ ۝

”جب وہ دن آئے گا (تو اس کی ہیبت سے) کوئی شخص نہیں بول سکے گا بجز اس کی اجازت کے ۱۔ بعض ان میں سے

بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب۔ ۲۔“

۱۔ یعنی جزاء کا دن آئے گا یا وہ دن آئے گا۔ یہ دوسرا معنی تب ہوگا جب یومِ بحقیقین میں ہو یا بات کا قائل جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **قُلْ يَوْمَ تَأْتِي سَآتُورٌ ۖ لَآ تَكَلُمُ فِىهَا نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ۚ وَ هَآءِ سَآآتُورٌ ۖ**۔ ابنِ عاصم کا مودر نے بات کو یاد کے حذف کے ساتھ پڑھا ہے اور سرہ کو یاد کے قائم مقام کیا ہے اور تافع ابوعمر اور کسائی نے اصل پر یاد کے ساتھ پڑھا ہے اور ابنِ کثیر نے دونوں حالتوں میں پڑھا ہے، ظرفِ اذکر کے متعلق ہے۔ یا لا تکلم کے متعلق ہے۔ لا تکلم اصل میں لا تکلم نفس یعنی کوئی شخص ایسی کام نہیں کر سکے گا جو نفس بخش اور جواب دہی سے نجات دے، یا یہ مطلب ہے کہ کوئی نفس شفاعت نہ کرے گا مگر اللہ کے اذن و اجازت سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا مِمَّا أَذِنَ لَهُ الْخَلْقُ** (کوئی نہ بول سکے گا بجز اس کے جس کو رحمن اذن دے)۔

۲۔ فَمِنْهُمْ میں ضمیر اہل موقف کے لئے ہے جس پر لا تکلم نفس دلالت کر رہا ہے یا ضمیر کا مرجع یومِ مجموع لہ الناس کے ارشاد میں الناس ہے۔ شفعی جس کے نوشتہ تقدیر میں شقاوت لکھی گئی ہے و معید جس کے لئے سعادت لکھی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم ایک جنازہ پر گئے۔ ہم قہقہ میں تھے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ ﷺ کے ہاتھ میں ایک

کھڑی تھی، آپ آئے تو چند گئے اور اس کھڑی کے ساتھ کچھ کھڑے زمین کر دیتے رہے۔ پھر فرمایا ہر نفس کا جنت یا دوزخ میں ٹھکانا لکھا جا چکا ہے۔ ہر نفس کا بد بخت یا سعادت مند ہونا لکھا جا چکا ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! پھر ہم اپنے نوشتہ تقدیر پر پھر ورسہ کرتے ہوئے عمل چھوڑ کیوں نہیں دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں لیکن عمل کرو، ہر ایک کو اس کے لکھے ہوئے کے مطابق میسر آئے گا۔ اہل شقاوت کو اہل شقاوت کے اعمال میسر آئیں گے اور اہل سعادت کو اہل سعادت کے عمل کی توفیق ہوگی۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی قَامُوا عَنْ أَعْمَلٍ ذَاقُوا الْعَذَابَ وَذَاقُوا بِالنَّارِ نَارًا پھر جس نے (راہ خدا میں) اپنا مال دیا اور (اس سے) ڈرتا رہا اور (جس نے) اچھی بات کی تصدیق کی (۱)۔ اس حدیث کو امام بغوی نے روایت کیا ہے اور یحییٰ میں بھی اسی طرح ہے۔

قَامُوا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زُفْرٌ وَشَيْشٌ ﴿۱﴾

”سو وہ جو بد نصیب ہیں وہ آگ میں ہوں گے ان کے (مقدّر میں) کوہاں چیخنا اور چلانا ہوگا۔“

۱۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں زیر سخت آواز کو کہتے ہیں اور الشہیق پست آواز کو کہتے ہیں۔ اشخاص اور مقابل فرماتے ہیں الزہیر گدھے کے پیچھے کی ابتدا اور الشہیق اس کا آخر ہے جب وہ اسے اپنے اندر لوٹاتا ہے (۲) قاموس میں اسی طرح ہے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں زیر طلق کی آواز اور شہیق پینے کی آواز ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں زیر فرساش کا ٹکانا اور شہیق اس کا واپس لوٹنا ہے اور ان کا دونوں کا استعمال گدھے کے پیچھے کی ابتدائی اور آخری آواز کے لئے ہوتا ہے (۳) قاموس میں ہے زفر یزفر و زفرأ و زفرأ اس نے سانس کھینچنے کے بعد باہر نکالا۔ یہ جملہ حال واقع ہو رہا ہے اور اس کا عامل طرف مشرق ہے۔

خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ
فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿۲﴾

”وہ دوزخ میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ مگر جتنا چاہے آپ کا پروردگار بیشک آپ کو مرتبہ تکال تک پہنچانے والا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔“

۱۔ اشخاص فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جنت اور دوزخ کے آسمان اور زمین باقی رہیں گے۔ جو چیز تجھ سے بلند ہے وہ سماں ہے اور ہر وہ چیز جس پر تیرا قدم قرار پائے ہے ارض ہے۔ اس میں شک نہیں کہ لوگوں کا اجتماع جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے دلالت کرتا ہے۔ لوگوں کے لئے کوئی سائبان اور قدم رکھنے کی جگہ بھی ہوگی۔ اہل المعانی اس عبادت سے بھٹکی اور دوام مراد لیتے ہیں جیسا کہ عرب کہتے ہیں لَا يَمُوتُكَ مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ یعنی اس سے مراد ابدیت لیتے ہیں۔

۲۔ اس آیت کا ظاہر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ آگ میں ہمیشہ نہ رہیں گے۔ اور اس کی تائید حضرت ابن مسعود کی روایت کرتی ہے کہ جہنم پر ایک ایسا زمانہ گزرے گا جب اس میں کوئی شخص بھی نہ ہوگا اور کفار کے کئی احباب ظہر کے لئے بعد ہوگا۔ حضرت ابوہریرہؓ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی کو جو صوفیاء میں سے ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں لیکن یہ قول اجماع اور خصوص کی وجہ سے مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْعَذَابِ هُم مَّخْلُودُونَ۔ الطبرانی، ابو یوسف اور ابن مردودہ نے حضرت ابن مسعود سے

روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر دو دوزخیوں کو کہا جائے کہ تم نککریوں کی تعداد میں دوزخ میں رہو گے تو وہ خوش ہوں گے اور اگر جنتیوں کو کہا جائے کہ تم نککریوں کی تعداد میں جنت میں رہو گے تو وہ پریشان ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کو ہمیشہ دوزخ میں اور جنتیوں کو ہمیشہ جنت میں رکھنا مقدر فرمایا ہے (1)۔ الطبرانی نے الکبیر میں اور حاکم نے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں یمن کی طرف بھیجا۔ جب وہ یمنیوں کے پاس پہنچے تو لوگوں سے فرمایا اے لوگوں میں رسول اللہ ﷺ کا فرستادہ ہوں، وہ تمہیں خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کی طرف لوٹا ہے اور انہیں ہمیشہ رہنا ہے بغیر موت کے وہاں اقامت ہے بغیر سفر کے، جسوں میں موت طاری نہ ہوگی (2)۔ شیخان نے ابن عمر سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہوں گے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا کھڑا ہوگا اور کہے اے دوزخیوں اب مرنا نہیں ہے۔ اے جنتیو! اب موت نہیں ہے، جو کوئی جہاں ہے اس میں ہمیشہ رہے گا (3)۔ بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے جنتیو! تم نے ہمیشہ رہنا ہے موت نہ ہوگی۔ جب جنتیوں کو نہ مرنے کا مردہ اور دوزخیوں کو نہ مرنے کی خبر سنائی جائے گی تو عداوت اور موت کو ذرا کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم نے ابن عمر ابوسعید سے نقل کی ہے اور حاکم نے صحیح کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ کا قول کہ جہنم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس وقت اس میں کوئی شخص نہ ہوگا اس کا مطلب اہل سنت کے نزدیک یہ ہے بشرطیکہ حدیث ثابت ہو کہ کوئی ایماندار اس میں نہ ہوگا مگر کفار کے ٹھکانے تو ہمیشہ بھرے رہیں گے۔ میں نے ثوبیخ بن جابر الخثعمی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ اہل قبلہ میں سے اہل عواء کے حق میں ہے اور اکثر مفسرین کے نزدیک احتساب سے مراد غیر متناہی احتساب ہیں۔ جب کفار کے دوزخ میں رہنے پر اجماع ثابت ہو تو علماء مفسرین کا اس آیت کی تفسیر اور ان استثناءات کی تاویل میں اختلاف واقع ہو گیا۔

میرے نزدیک عقار یہ ہے کہ اس آیت میں استثناء اس بات پر محمول ہے کہ دوزخی جہنم سے جہنم کی طرف نکالے جائیں گے۔ بحر حمیم میں مچھپے جائیں گے۔ پھر آگ میں بھڑکائے جائیں گے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ جہنم اور جہنم کے درمیان دوڑتے رہیں گے۔ جب وہ آگ سے پناہ مانگیں گے تو کھولتے ہوئے پانی کا عذاب دیا جائے گا جو پیپ کی مانند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن يَسْتَبَدُّوا نَارًا لَّنَا وَلَا يَخْرُجُوا مِنْهَا وَلَا يَمْلَأُونَ یا آگ سے سخت ٹھنڈک کی طرف پھیرے جائیں گے۔

شیخین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی یا رب میرا بعض بعض کو کھارہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے دوسانس لینے کی اجازت عطا فرمائی، ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں۔ پس جب لوگ سخت گرمی محسوس کرتے ہیں تو وہ اسی کی گرمی ہوتی ہے اور جب سخت ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں تو وہ دوزخ کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہوتی ہے (5)۔ اسی طرح ابو ہریرہ نے ابوسعید سے تخریج کی ہے اور ابوسعید نے اس

1- مجمع الزوائد، جلد 10، صفحہ 726-26 (مقرر)

2- مجمع الزوائد، جلد 10، صفحہ 969 (وزارت تعلیم)

3- مجمع بخاری، جلد 2، صفحہ 969 (وزارت تعلیم)

4- مجمع بخاری، جلد 2، صفحہ 969 (وزارت تعلیم)

5- مجمع بخاری، جلد 1، صفحہ 77 (وزارت تعلیم)

کی مثل حضرت انس سے روایت کی ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں اہل شقاوت کے متعلق استثناء ایمانداروں کی طرف لٹوتی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے آگ میں ڈالے گا پھر وہاں سے انہیں نکال دے گا۔ حضرت انس سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا تو مومن کو اپنے گناہوں کی وجہ سے آگ کا اثر پہنچے گا، ان گناہوں کی سزا پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا ان کو جہنمیوں نہ کہا جائے گا۔ اس حدیث کو بخاری نے نقل فرمایا ہے (۱)۔

عمران بن حصین نبی کریم ﷺ سے روایت فرماتے ہیں ایک قوم نبی کریم ﷺ کی شقاوت سے دوزخ سے باہر نکلی۔ پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں جہنمیوں نہ کہا جائے گا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے (۲)۔ اسی کی مثل حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اطرہ اتی نے روایت کی ہے۔ اس میں یہ زیادتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان کا یہ نام مٹا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ نام مٹا دیں گے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب پائیں گے۔ پس وہ آگ میں رہیں گے جتنی مدت اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر شرک ان کو شرم دلا دیں گے تمہاری تصدیق کا بھی کوئی فائدہ تو ہمیں نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہ دوزخ سے نکال لیں گے اور کوئی موصد دوزخ میں نہیں رہے گا۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اِنَّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلْاَوْكَالُۙ كَالْاَوْسُلُفِۙ (۳)۔

اس حدیث کا مضمون ایک طویل حدیث میں ابو موسیٰ سے اطرہ اتی، یحییٰ اور ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے اور ابو سعید سے اطرہ اتی نے روایت کیا ہے گناہ گار مومنین کا آگ میں داخل ہونا اور ان کا پھر دوزخ سے نکلتا، اس کے متعلق احادیث حدوتہ کو پہنچی ہوئی ہیں۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں فاسق مومنین کا آگ سے نکلتا، یہ استثناء کی صحت کے لئے کافی ہے کیونکہ تمام سے حکم کا زوال بعض سے اس کا زوال کافی ہے۔ استثناء ثانی سے یہی مراد ہے۔ پس وہ عذاب کے دنوں میں جنت سے جدا رہیں گے۔ پس میں مبداء سے تا بیداء کے اعتبار سے ٹوٹ جاتی ہے جس طرح استثناء کے اعتبار سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے شقی ہیں مگر اپنے ایمان کی وجہ سے سعادت مند ہیں۔ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ پھر تو اس طرح منہم شقی و سعید کی تفصیح نہیں رہتی کیونکہ اس کے لئے شرط ہے برہنہ کی صفت اس کے قسم سے منہم ہو اور یہ شرط انفصال حقیقی کی صورت میں پائی جاتی ہے یا منع الجمع کی صورت میں پائی جاتی ہے اور یہاں مراد منع اطلاق ہے۔ معنی یہ ہے کہ اہل موقف ان دونوں قسموں سے باہر نہ ہوں گے اور شقاوت اور سعادت کی حالات سے خارج نہ ہوں گے اور ایک شخص میں دو اعتباروں کی وجہ سے دو امروں کا اجتماع متعین نہیں ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں یہاں ماشاء بمعنی من شاء ہے اور من سے مراد دونوں استثناءوں میں تا فرمان مومنین ہیں۔ اس قول کا مرجع قول ثانی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں دونوں فریقوں میں مستثنیٰ حساب کے لئے موقف میں ان کے توقف کا زمانہ ہے کیونکہ ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوزخ یا جنت میں ہوں جب وہ دن آئے یا مستثنیٰ دینا اور برزخ میں ان کے ظہر نے کی مدت ہے اگر حکم مطلقاً ہو یوم کے ساتھ مقید نہ ہو۔ اس تاویل پر یہ احتمال ہے کہ استثناء غلو سے ہو جیسا کہ امام بیضاوی کے کلام سے سمجھا گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ استثناء لہم فیہا زہق و شہیق کے قول سے ہے۔ امام سیوطی ابہور السافرہ میں فرماتے ہیں صواب کے زیادہ قریب یہ قول ہے کہ یہ استثناء نہیں ہے بلکہ الا بمعنی سوا ہے جیسے تو کہتا ہے لک غلئی ألف ذرہم الا الا لغان القلیدیمان۔ یعنی

میں نے تیرے ہزار درہم دینے میں سوائے دو ہزار کے جو پہلے ہیں۔ اور معنی یہ ہے کہ دنیا میں زمین و آسمان کے دوام کی مدت وہ اس میں رہیں گے سوائے اس کے جو اس پر زیادتی اللہ تعالیٰ چاہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ بھیگی کو تعبیر کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی مدت کو پہلے ذکر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ معصوم کے ذکر کے ساتھ مدت کو اذعان کے قریب کیا جائے پھر ایسی مدت کا ذکر فرمایا جس کا احاطہ زمین نہیں کر سکتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں فلا بمعنی واؤ ہے یعنی ان کا غلو جب تک دنیا میں زمین و آسمان ہیں اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَشَاءَ يَكُونُ لِلشَّامِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَكْفُرُوْا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ بمعنی واؤ ہے۔ فراغی کہتا ہے یہ استثناء ہے لیکن اس پر عمل نہ ہوگا جسے تو کہتا ہے میں تجھے ضرور مادرں گا مگر یہ کہ میں کوئی اور دیکھوں اور تیرا مارنے کا ارادہ ہنستے ہے۔ پس معنی یہ ہوگا کہ مگر اللہ چاہے گا تو انہیں دروز سے نکال دے گا لیکن وہ چاہے گا نہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس استثناء کا مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

وَاَمَّا الَّذِيْنَ سَعِدُوْا فَاِنِّىْ الْجَنَّةُ خُلْدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ
اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاَ غَيْرَ مَجْدُوْذٍ ۝

”اور وہ جو خوش نصیب ۱۔ ہیں تو وہ (خیم) جنت میں ہوں گے ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں مگر جتنا چاہے آپ کا رب ۲۔ یہ وہ عطا ہے جو قسم نہ ہوگی۔“

۱۔ حفص حمزہ اور کسائی نے مجھول ہونے کی وجہ سے سین کے ضم کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ سعد اللہ بمعنی اسعدہ سے مشتق مانا ہے اور باقی قراء نے معروف کا صیغہ پڑھا ہے۔ پس یہ فعل لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔

۲۔ ساتھ صفحات میں اس استثناء کے حقائق میں نے کثرت سے اقوال ذکر کئے ہیں اور میرے نزدیک مختار یہ ہے کہ اہل جنت بعض اوقات ایسی چیز سے لطف اندوز ہوں گے جو جنت سے اعلیٰ ہے اور وہ روایت باری تعالیٰ میں مستغرق ہوتا ہے اور بلا تکلف جناب باری تعالیٰ سے کمال اتصال ہوتا ہے۔ مفسرین نے دُجُوْۃً یُّؤْمِنُوْنَ لَآ ضَرَّۃَ ۝ اِنِّیْ رَبُّہَا لَیْلُۃٌ کُنِّیْ چیرے اس روز تروتازہ ہوں گے اور اپنے رب کے (انوار و جمال) کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کی تعبیر میں لکھا ہے کہ چار مجرور کی تقدیم حصر کا تقاضا کرتی ہے اور اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ جب وہ اپنے رب کا ارادہ کریں گے تو وہ اس کی رویت میں مستغرق ہوں گے۔ اس وقت کسی غیر کو نہ دیکھیں گے۔ حضرت جابر سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اہل جنت اپنی نعمتوں سے مشغول ہوں گے کہ کس چاکہ ان پر ایک نور چھا جائے گا۔ وہ اپنے سراپوڑ اٹھائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کا رب ان کے اوپر سے توجہ فرما رہے اور انہیں سلام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف دیکھے گا اور وہ بندے مشاہدہ جمال الہی میں یوں مستغرق ہوں گے کہ جنت کی نعمتوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر حجاب عظمت ڈال لیں گے۔ اس کا نور اور اس کی برکت ان میں باقی رہے گی (۱)۔ اس حدیث کو ابن ماجہ، ابن ابی الدنیا اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔

حضرت محمد الف ثانی نے اپنے مکتوب نمبر 100 جلد ثالث میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے قلب کا محبت یوسف میں مشغول ہونے کے راز کی تحقیق میں لکھا ہے کہ ہر شخص کی جنت اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی اسم کے ظہور سے عبارت ہے وہی اسم اس شخص کا

مبداء قہقین ہے اور وہ اسم جمعی فرماتا ہے کبھی درختوں، کبھی نہروں، کبھی محلات کبھی حور و غلمان کی صورت میں۔ یہ تکشوف حضور ﷺ کے اس فرمان سے مزید مضبوط ہوتا ہے کہ جنت پاکیزہ مٹی بیٹھا پانی ہے وہ ایک میدان ہے اور جس میں (بجھلدار) درخت لگا ہوا یہ ہیں یعنی سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر مہر فرماتے ہیں یہ درخت اور نہریں کبھی کبھی آئینہ کی طرح ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بلا کیف رویت کا وسیلہ بننے ہیں تو اس حالت کی طرف لوٹ جاتے ہیں جس پر پہلے ہوتے ہیں۔ پس ان سے مشغول رہتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہو رہے گا ہم نے سورۃ القیامت میں مزید تفصیل سے آیت رویت کے تحت کلام لکھی ہے۔

مع عطاء کا مصدر موقوف کی حیثیت سے منصوب ہے یعنی اصل میں اعطوا عطاء سے یا جنت سے حال کی حیثیت سے منصوب ہے۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے یہ الا ماشاء ربک کے مشغول یہی حیثیت سے منصوب ہو۔ یعنی وہ جنت میں رہیں گے مگر تیرے رب کی عطا کے جانے کے وقت تک۔ عطاء غیر محذوذا کا مطلب یہ ہے کہ وہ وصال اور رویت بلا حجاب ختم نہ ہوگی۔ اس وصال اور رویت کو عطاء غیر معذوذ سے تعبیر کرنے کی وجہ کیا ہے حالانکہ جنت کی تو تمام نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود موجود ہے جبکہ جنت کی دوسری نعمتیں اس کے وجود کے عمل کے وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ پس موجود بشر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کلّ شئی عاقل لا یلا و جہلہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ جیسے مالک کہ کپڑا پہننے والا کپڑے کے مالک کی نسبت سے ماری ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی عطا اس کی ذات کے ساتھ حاصل ہے، گو یا وہ مضبوط اور نہ ختم ہونے والی ہے مگر جنت کی دوسری نعمتیں ذات الہی کی نسبت سے ان کا وجود ختم ہونے والا ہے واللہ اعلم۔ ابن زبیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی خبر دی ہے جو وہ اہل جنت کے لئے چاہتا ہے۔ فرمایا عطاء غیر معذوذ اور خود اہل تبار کے لئے چاہتا ہے اس کی خبر نہیں دی بلکہ فرمایا ان ربک فعل لہم ینذ۔

فَلَا تَنْتَفِيْ بِمَرْيَۃٍ مَّا يَبْدُوْا هُوَ اَرْۡطٰ مَا يَبْعُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَبْعُدُوْنَ اَبَاۤءُہُمْۙ قَبْلُ ۚ وَاِنَّ اَكْثَرَهُمْۙ لَفِيْ غَمٰۃٍ مِّنْۢ مَّقْصُوْصٍ ۝۵

”تو (اے سننے والے) نہ ہو جا تو شک میں ان کے متعلق کہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ نہیں پوجے مگر ایسے ہی جیسے پوجے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے اور ہم یقیناً پورا پورا دینے والے ہیں انہیں ان کا حصہ جس میں ذرا کمی نہیں ہوگی۔“

۱۔ جب ہم نے تجھے خبر دے دی ہے لوگوں کے انجام کے متعلق تو اب کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں ان مشرکین کی عبادت کے متعلق، یقیناً وہ ایسی گمراہی ہے جو اس عذاب کا موجب بنے گی جو ان سے پہلے لوگوں پر آیا تھا، جن کی بری عادت ہم نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے یا ان کی حالت کے متعلق کسی شک میں مبتلا نہ ہوں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں کہ وہ نقصان دے سکتے ہیں نظر۔

۲۔ یہاں کان حذف کیا گیا ہے کیونکہ پہلا کان اس پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ مستقل جملہ ہے اس کا معنی اس شک سے بھی کی علت بیان کرنا ہے کہ وہ اور ان کے آباء و اجداد مشرک میں برابر ہیں، یعنی یہ بھی اپنے آباء کی طرح عبادت کرتے ہیں یا یہ معنی کہ یہ بھی اپنے آباء کی طرح جن کی عبادت کرتے ہیں۔ پس آپ کو خبر پہنچ چکی ہے جو ان کے آباء کے ساتھ ہوا تھا۔ پس انہیں بھی اسی کی مثل عذاب دیا جائے گا کیونکہ اسباب میں متشیل مسببات میں متشیل کا تقاضا کرتی ہے وَاِنَّ اَكْثَرَهُمْۙ لَفِيْ غَمٰۃٍ مِّنْۢ مَّقْصُوْصٍ ہم ان کو ان کے آباء کی طرح عذاب کا پورا پورا حصہ دینے والے ہیں یا انہیں رزق کا پورا حصہ پہنچانے والے ہیں۔ پس ان کے عذاب کے موجب کے پائے جانے کے

باوجود ان کے عذاب میں تاخیر کرنے کا یہ عذر ہوگا اور غیر مقصود کے الفاظ مکمل عطا کرنے کی تاکید ہے، یعنی اس حصہ سے کچھ کمی نہ ہوگی تو کہتا ہے وہ فیصلہ حقہ میں ان کا حق ادا کر دیا جبکہ تو اس سے مجازاً بعض حق مراد لے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاحْتَشِفْ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّا مَرَّبَتْ ۝

”اور بیشک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب لے پھر اختلاف کیا جانے لگا اس میں اور اگر ایک جہ بات طے نہ کر دی گئی ہوتی آپ کے پروردگار کی جانب سے تو فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان اور بیشک وہ ایسے شہد میں ہیں اس کے متعلق جو بے چین کر دینے والا ہے۔“

لے الکتب سے مراد تورات ہے، یعنی ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا جس طرح انہوں نے قرآن میں اختلاف کیا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم ﷺ کو تسلی دی گئی۔

لے اگر قیامت تک مہلت معین نہ ہوتی حق کے علمبرداروں اور باطل پرستوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی باطل کے بچارہوں پر عذاب مازل کیا جاتا تا کہ حق کے پیروکار متاثر ہو جاتے۔

جہ وہ قرآن یا عذاب کے بارے ایسے شک میں مبتلا ہیں جو بے چین کرنے والا ہے۔

وَأِنْ كُنَّا لَنَاصِرُ لَهُمْ سَبْعُ مِائَاتٍ ۖ وَلَئِنْ كُنَّا لَنَاصِرُ لَهُمْ سَبْعُ مِائَاتٍ ۖ وَلَئِنْ كُنَّا لَنَاصِرُ لَهُمْ سَبْعُ مِائَاتٍ ۖ

”اور یقیناً ان سب (اختلاف کرنے والوں) کو پورا پورا بدلہ دے گا انہیں آپ کا رب ان کے کړو توں لے کا بیشک اللہ تعالیٰ جو وہ کام کرتے ہیں ان سے خوب آگاہ ہے۔“

لے نافع ابن کثیر اور ابو بکر نے ان کو تحفہ من التحیلہ پڑھا ہے اور اصل کے اعتبار سے عالمہ بنایا ہے، جبکہ دوسرے قراء نے مشددہ پڑھا ہے گا۔ مضاف الیہ کے عوض آخر میں توین آئی ہے، یعنی موئین اور کفار میں سے ہر ایک اختلاف کرنے والا ہے۔ لہذا کو حاسم ابن عامر اور حمزہ نے یہاں بھی سورہ النہین میں بھی اور سورۃ الطارق میں میم مشددہ کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے میم کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ جنہوں نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے ان کے نزدیک پہلا لام تسمیہ اور دوسرا تاکید کے لئے پاس کا الٹ ہے اور ما ان دونوں لاموں کے درمیان فاصلہ کے لئے ہے۔ بعض فرماتے ہیں ما بمعنی من ہے جیسا کہ فالدکھوا ما طالب لکمہ میں ما بمعنی من ہے۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا لیو فیہم اور دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا۔

اور جنہوں نے لہذا کو تشدید کے ساتھ پڑھا ہے ان کے نزدیک اس کی اصل لعن ما ہے، ہون کو ادغام کی وجہ سے میم سے بدلاتو تین میم جمع ہو گئے تو پہلے میم کو حذف کیا گیا۔ یہاں بھی زائدہ ہوگا۔ معنی یہ ہوگا لعن لیو فیہم۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ لہذا کا مصدر ہے توین کے ساتھ الف پر وقف کیا گیا۔ پس یہ لہذا میں گیا پھر وصل میں بھی وقف کا معاملہ کیا گیا۔

یہ بھی جائز ہے کہ یہ دعویٰ اور بشری وغیرہ مصادر کی طرح مصدر ہو جن کے آخر میں الف تانیہ ہوتا ہے۔ اگر ہری نے قرآن مجید لکھا توین کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ قرأت اس آخری قول کی تائید کرتی ہے۔ معنی یہ ہوگا وان کلا جمیعہ صاحب الایما فرماتے ہیں لہذا میں ظرف کا معنی پایا جاتا ہے اور حکام میں اختصار ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے وَإِنْ كُنَّا لَنَاصِرُ لَهُمْ سَبْعُ مِائَاتٍ ۖ وَلَئِنْ كُنَّا لَنَاصِرُ لَهُمْ سَبْعُ مِائَاتٍ ۖ وَلَئِنْ كُنَّا لَنَاصِرُ لَهُمْ سَبْعُ مِائَاتٍ ۖ

یہ ہر خبر و شریعت میں ہے جو وہ کرتے ہیں وہ اس سے خوب واقف ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔

فَأَسْتَقِيمُ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

”پس آپ ثابت قدم رہئے جیسے حکم دیا گیا ہے آپ کو اور وہ بھی (ثابت قدم رہیں) جو تائب ہو کر آپ کے ہمراہ ہیں

۱۔ اور سرکشی نہ کرو چٹک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھتا ہے۔“

۱۔ مَنْ تَابَ کا صلف استعظم کی پوشیدہ خبر پر ہے، اگرچہ پہلے خبر متفصل کے ساتھ تاکید نہیں لگائی گئی، درمیان میں فاصل کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے توحید و نبوت کے متعلق اختلاف کرنے کا امر بیان فرمایا اور وعدہ و وعید کی شرح میں بڑی طویل کلام فرمائی تو پھر اپنے رسول کریم ﷺ اور آپ کے تابعین کو استقامت کا حکم فرمایا جس طرح پہلے حکم دیا گیا تھا۔ یہ استقامت کا امر عقائد میں استقامت کو بھی شامل ہے (جیسے تھمیر و قطعیان، ہجر و اختیار وغیرہ میں اعتدال)۔ اسی طرح اعمال میں استقامت کو شامل ہے مثلاً وحی کی تبلیغ اور شریعت کا بیان اس طرح کرنا جس طرح وہ نازل ہوئی ہے اسی طرح عبادات کو افراط و تفریط کے بغیر ادا کرنے کو بھی شامل ہے۔ سفیان بن عبد اللہ انصاری سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اسلام کے متعلق ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد پھر اس کے متعلق کسی سے سوال نہ کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو کہہ امنت باللہ پھر اس پر استقامت اختیار کرو (۱)۔ استقامت کا لفظ ایک جامع لفظ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا استقامت کا یہ معنی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر ثابت قدمی سے عمل پیرا رہے اور لومڑی کی طرح ہیر پھیر نہ کرنا رہے۔ یعنی صراطِ مستقیم سے ادھر ادھر نہ ہو۔ یہ انتہائی مشکل مقام ہے اس لئے صوفیاء فرماتے ہیں الاستقامۃ فوق الکرامۃ۔ استقامت کا درجہ کرامت سے بہت بلند ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کے عہد میں اس آیت سے سخت آیت نازل نہ ہوئی۔ اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے (۲)۔ میں کہتا ہوں حضرت ابن عباس کا قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسی آیت کی شدت رسول اللہ ﷺ پر تھی حتیٰ کہ اس نے آپ ﷺ کو بوڑھا کر دیا۔ اسی آیت کی وجہ سے آپ ﷺ استقامت کا حکم دینے والے تھے۔ آپ ﷺ کے نفس شریفہ میں اگر استقامت رکھی گئی تھی اور خلقِ عظیم کی فطرت پر آپ کو غلبہ کیا گیا تھا۔ لیکن یہ آیت کریمہ آپ کے تابعین پر شاق تھی۔ اسی وجہ سے آپ ﷺ کو اامت کی شفقت نے بوڑھا کر دیا تھا۔

میرے نزدیک حضور ﷺ کے ارشاد کہ ”سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے“ اس کا مطلب ہے کہ یہ سورت امتوں کی ہلاکت کے واقعات پر مشتمل ہے جس میں آپ کی امت کے ظالموں کی ہلاکت کی وعید ہے اور اس میں قیامت کا ذکر ہے جیسا کہ سورت کے آخر میں ہم وضاحت کریں گے۔

۲۔ یعنی حد و شرع سے تجاوز نہ کرو۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہے غلو نہ کرو، تم میرے امر و نہی سے بڑھ نہ لگو۔ حضرت ابوہریرہؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت فرماتے ہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا دین آسان ہے اور جو اس میں سختی اختیار کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا (یعنی اپنی اختیار کردہ سختیوں کو نبھا نہیں سکے گا) اس لئے سیدھے چلو اور میانہ روی اختیار کرو۔ لوگوں کو دین کی سہولتوں کی

بشارت دو اور صبح و شام اور رات کی سیر سے مدد حاصل کرو (۳)۔

وَلَا تَزْكُمُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَسْكُمُ الظَّالِمُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
أَوْلِيَاءَ عَمَّ لَا تَنْصُرُونَهُ

”اور مت جھکوان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا اور نہ چھوئے کی تمہیں بھی آگ ہے اور (اس وقت) نہیں ہوگا تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار سچ پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے گی۔“

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے نہ جھکدو کون کا معنی محبت اور دل کا میلان ہے۔ ابو العالیہؓ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے ان کے اعمال کو پسند نہ کرو۔ سدیؓ فرماتے ہیں ظالموں کی خوشامد نہ کرو۔ عکرمہؓ فرماتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرو۔ بعضؓ فرماتے ہیں ظالموں سے اطمینان حاصل نہ کرو (۱)۔ امام بیضاویؒ فرماتے ہیں ان ظالموں کے ساتھ تھوڑا سا قلبی میلان بھی نہ رکھو۔ رکنؓ کا معنی تھوڑا سا میلان ہے جیسے ان کے لباس جیسا لباس پہننا اور ان کے ذکر کی تعظیم کرنا وغیرہ (۲)۔

یعنی ان کی طرف میلان کی وجہ سے تمہیں آگ چھوئے گی۔ امام بیضاویؒ فرماتے ہیں جب ظالموں کی طرف تھوڑے سے میلان کی سزا یہ ہے تو پھر جو کلی میلان رکھتا ہے اس کی کیا حالت ہوگی۔ پھر جو بخود ظلم کرتا ہے اور ظلم میں متہمک رہتا ہے اس کا کتنا بد انجام ہوگا۔ شاید یہ آیت ظلم سے منع کرنے میں بلیغ ترین ہے (۳)۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب امام نے یہ ہدایت پڑھی تو اس پر غشی طاری ہوگئی۔ جب اسے افاتہ ہوا تو پوچھا گیا تمہیں کیا ہوا۔ تو اس نے کہا یہ ظالموں کی طرف رجحان کرنے والوں کی سزا ہے تو خود ظالم کی کتنی سزا ہوگی۔ حضرت حسنؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین کو دو لاکہ درمیان رکھا ہے یعنی لا تطعوا ولا تکرہوا۔ امام اوزاعیؒ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس عالم سے کوئی چیز زیادہ مبغوض نہیں جو ظالموں سے ملاقات کرتا ہے۔ حضرت اس سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا۔ جو کسی ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کو تقویت دینے کے لئے اس کے ساتھ چلا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں انہوں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا ظالم اپنے آپ کو ہی نقصان دیتا ہے (۴)۔ ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں قسم بخدا حتیٰ کہ چکورا اپنے آشیانہ میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے کمزور ہو کر مر جاتی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں شعب الایمان میں ہیں۔ امام بیضاویؒ فرماتے ہیں یہ خطاب رسول کریم ﷺ اور مومنین کو ہے تاکہ استقامت پر ثابت قدم رہیں جس کا مطلب عدل ہے کیونکہ استقامت سے زوال افراتفری کی ایک طرف ضرور جھکاؤ ہوگا تو یہ اپنے اوپر یا غیر پر ظلم کرے گا بلکہ یہ زوال خود ایک ظلم ہے (۵)۔

یعنی کوئی مددگار نہیں ہوگا جو تم سے عذاب کو دور کرے۔ یہ واو حالیہ ہے اور یہ جملہ فتمسکم الظالم کے مفعول سے حال ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے گا کیونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمہیں عذاب دینا ہے۔ ثم اللہ تعالیٰ کی مدد کے استبعاد کو ظاہر کرنے کے لئے ہے یا مطلقاً نصرت کے استبعاد کے لئے ہے۔ پس جب اس نے ذکر کیا کہ انہیں اللہ عذاب دے گا اور ہر وہ جسے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اس کی نصرت ہوگی قادر نہ ہوگا۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔

امام ترمذیؒ اور نسائیؒ نے ابی الیسر سے روایت کیا ہے اور امام بغویؒ فرماتے ہیں دو عمر و بن غزیہؓ الانصاریؓ ہیں فرماتے ہیں ایک

۱- تفسیر بغوی، جلد ۳، صفحہ ۲۰۹ (اتحادیہ) ۲- تفسیر بیضاوی مع حاشیہ کا زرونی، جلد ۳، صفحہ ۲۶۶ (القر)

۳- تفسیر بیضاوی مع حاشیہ کا زرونی، جلد ۳، صفحہ ۲۶۶-۲۶۷ (القر) ۴- مشکوٰۃ الصالح، جلد ۳، صفحہ ۹۷ (القر)

۵- تفسیر بیضاوی مع حاشیہ کا زرونی، جلد ۳، صفحہ ۲۶۷ (القر)

عورت میرے پاس کھجوریں خریدنے کے لئے آئی تو میں نے اسے کہا کہ میرے اندر اس سے بہتر کھجوریں پڑی ہیں۔ پس وہ میرے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ بیار کیا۔ پھر مجھے اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اپنی شرمندگی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا اپنے نفس پر پردہ ڈالو اور تو بہ کرو۔ راوی فرماتے ہیں پھر میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے بھی یہی فرمایا کہ اپنے نفس پر پردہ ڈالو اور تو بہ کرو۔ میرے دل کو ترانہ نصیب نہ ہوا میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اذتہ عرض کیا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا تو نے اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کی بیوی سے یہ خداری کی ہے۔ حتیٰ کہ یہ گمان ہونے لگا کہ یہ دوزخی ہے۔ پس رسول اللہ ﷺ نے سر جھکا یا حتیٰ کہ آپ کی طرف وحی آئی (۱)۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي الثَّاهِرَا وَذُلَّاقَمِ الْبَيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ
ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ ۝

”اور قائم کیجئے نماز ان کے حضور یہ ارشاد اسی شخص کے ساتھ خاص ہے یا عام لوگوں کے لئے بھی ہے۔ فرمایا نہیں بلکہ یہ خوشخبری تمام لوگوں کے لئے ہے۔ صاحب باب الغفرل فرماتے ہیں ابی ایسر کی حدیث کی مانند ابو امامہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بریدہ وغیرہ سے بھی مروی ہے۔ طوفی پر نصب ظرف کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور اس کا معنی صبح شام ہے۔

۱۔ یہ ازل سے مشق ہے جس کا معنی قریب کرنا ہے اور زلفاً جمع ہے زلفہ کی۔ ابو جعفر نے لام کے ضم کے ساتھ چڑھا ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں طرف انھار سے مراد صبح اور مغرب کی نماز ہے اور زلفاً من الیل سے مراد اس صورت میں عشاء کی نماز ہوگی۔ حضرت حسنؓ فرماتے ہیں طرف انھار سے مراد صبح اور عصر کی نماز ہے اور زلفاً من الیل سے مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں طرف التہار سے مراد صبح اور ظہر کی نماز ہے اور زلفاً من الیل سے مغرب اور عشاء کی نماز ہے (۲)۔ اس قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظہر اور عصر کا وقت ایک ہے، اگرچہ ضرورت کے وقت ہو۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کا وقت بھی ایک ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک، امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں جب کوئی کافر مسلمان ہو اور احادیث پاک ہو یا کوئی بچہ بالغ ہو عصر کے وقت کے آخر میں تو اس پر ظہر اور عصر دونوں نمازیں واجب ہوں گی۔ اور جب کوئی کافر مسلمان ہو یا کوئی بچہ بالغ ہو تو عشاء کے آخر وقت میں تو مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں اس پر واجب ہوں گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا قول ان سے مختلف ہے، وہ فرماتے ہیں مذکورہ افراد پر صرف عصر کی اور صرف عشاء کی نماز واجب ہوگی اور ہم (احناف) کے دلائل وہ احادیث طیبہ ہیں جو نماز کے اوقات کے بارے میں وارد ہیں جن کا ذکر میں نے سورۃ نساء میں اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّتْوَعًا کے تحت کیا ہے۔ وہ تمام احادیث دلالت کرتی ہیں کہ ہر نماز کا وقت دوسری نماز کے وقت سے جدا ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک ظہر اور عصر کو اور مغرب و عشاء کو کسی علت سفر مرض یا بارش کی وجہ سے جمع کرنا جائز نہیں ہے جس طرح بغیر کسی علت کے اجتماع جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں سفر میں ان نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے اور امام مالک اور امام احمد کے نزدیک بارش کی وجہ سے صرف مغرب اور عشاء کو جمع کرنا جائز ہے اور امام شافعی کے نزدیک بارش کی وجہ سے

ظہر اور عصر کو جمع کرنا جائز ہے اور امام احمد کے نزدیک مرض کی وجہ سے جمع کرنا جائز ہے اور ان کی بابت حضور نبی کریم ﷺ کا حدیث بنت جحش کو حکم فرمانا ہے کہ وہ جب وہ استسما ہوئی تو آپ نے اسے جمع کرنے کا حکم دیا فرمایا ظہر کو مؤخر کر اور عصر کو جلدی پڑھ، پھر غسل کر اور دو نمازوں کو جمع کر لے (۱)۔ اس حدیث کو احمد اور ترمذی نے روایت فرمایا ہے اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے سفر میں ظہر اور عصر کو اور مغرب و عشاء کو جمع فرمایا تھا۔ صحیحین میں ابن عباسؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ سفر میں مغرب و عشاء اور ظہر و عصر کو جمع فرماتے تھے (۲)۔ اسی طرح صحیحین میں حضرت انسؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کا ارادہ فرماتے تھے ظہر کو عصر کی وقت تک مؤخر فرماتے۔ پھر سواری سے اترتے اور دونوں نمازوں کو جمع فرماتے اور سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو ظہر کی نماز پڑھ کر سواری پر سوار ہوتے (۳)۔ مسلم نے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک کے موقع پر ظہر اور عصر کو اور مغرب و عشاء کو جمع فرمایا تھا۔ راوی فرماتے ہیں میں نے آپ کو چھا آپ نے ایسا کیوں کیا تھا تو انہوں نے فرمایا تاکہ آپ ﷺ کی امت تکلیف میں مبتلا نہ ہو (۴)۔ امام ابو حنیفہ ان تمام احادیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ احادیث جمع صوری پر محمول ہیں، یعنی آپ ﷺ ظہر کی نماز کو اس کے آخر وقت میں اور عصر کی نماز کو اس کے وقت کی ابتدا میں ادا فرماتے تھے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کو اپنے وقت میں جمع فرماتے تھے۔ صورت یہ دونوں جمع ہیں مگر ہر نماز اپنے وقت میں ادا فرماتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عمنہ کی حدیث میں صراحت ہے۔ ہماری اس دلیل پر صحیحین کی وہ روایت جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ بھی دلالت کرتی ہے کہ آپ ﷺ نے مدینہ طیبہ میں بغیر خوف و بارس کے جمع فرماتے تھے تو فرمایا تاکہ امت کو تکلیف نہ ہو (۵)۔ الطبرانی کی روایت میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں آپ بغیر کسی وجہ کے نمازوں کو جمع فرماتے تو پوچھا گیا آپ ﷺ ایسا کیوں کرتے تھے؟ فرمایا امت پر وسعت کرنے کے لئے۔ یہ تمام احادیث جمع صوری پر محمول ہیں کیونکہ بغیر کسی وجہ کے جمع کرنے کے عدم جواز پر اجماع ہے۔ اسی طرح عمرو بن دینار سے صحیح حدیث میں صراحت آیا ہے کہ میں نے پوچھا اے ابو عشاء میرا خیال ہے آپ ﷺ ظہر کو مؤخر کرتے ہوں گے اور عصر کو جلدی پڑھتے ہوں گے اور مغرب کو مؤخر اور عشاء کو جلدی پڑھتے ہوں گے۔ ابو عشاء نے فرمایا میں بھی ایسا ہی لگتا کرتا ہوں (۶)۔

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جمع تاخیر کو جمع صوری پر محمول کرنا ممکن ہے لیکن جو روایات جمع تقدیر پر دلالت کرتی ہیں ان کو جمع صوری پر محمول کرنا ممکن نہیں ہے مثلاً ابن عباسؓ کی روایت جسے احمد دار قطنی نے حسین بن عبید اللہ بن عباسؓ عن عمرو بن عبد اللہ بن عباسؓ کی طریق سے روایت کیا ہے، فرمایا جب سورج گھر میں ڈھل جاتا تو آپ ﷺ سواری سے پہلے ظہر اور عصر کو جمع فرماتے اور جب گھر میں نہ سورج ڈھلنا تو آپ چل پڑتے۔ جب عصر کا وقت ہوتا تو سواری سے اترتے اور ظہر و عصر کو جمع فرماتے اور گھر میں جب مغرب ہو جاتی تو مغرب و عشاء کو جمع فرماتے اور جب گھر میں مغرب کا وقت نہ ہوتا تو آپ سفر شروع فرمادیتے حتیٰ کہ جب عشاء کا وقت ہوتا تو سواری سے اتر کر دونوں نمازوں کو جمع فرماتے (۷)۔ اسی طرح حضرت انسؓ کی حدیث ہے جیسے الاسامی علی اور ابی نعیم نے اسحاق بن راہویہ

2- صحیح بخاری، 1056: جلد 1، صفحہ 373 (ابن کثیر)

4- صحیح مسلم، 53: جلد 5، صفحہ 184 (احمدیہ)

6- صحیح مسلم، 55: جلد 5، صفحہ 184 (احمدیہ)

1- جامع ترمذی، جلد 1، صفحہ 255 (احمدیہ)

3- صحیح مسلم، 46: جلد 5، صفحہ 182 (احمدیہ)

5- صحیح مسلم، 54: جلد 5، صفحہ 184 (احمدیہ)

7- سنن الدار قطنی، جلد 1، صفحہ 388 (الحسان)

سے بایں الفاظ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سفر میں ہوتے اور سورج ڈھل چکا ہوتا تو ظہر و عصر کو اکٹھا پڑھ لیتے اور پھر سفر شروع کرتے۔ امام نووی فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ کی حدیث ہے جسے امام احمد ابو داؤد ترمذی ابن حبان حاکم دارقطنی اور بیہقی نے تصبیہ عن الیث عن یزید بن ابی حذیب عن ابی العقیل عن معاذ کے طریق سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک میں تھے، جب سورج سفر سے پہلے ڈھل جاتا تو آپ ظہر اور عصر کو جمع فرما لیتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع فرماتے تو ظہر کو مؤخر فرماتے حتیٰ کہ عصر کے لئے اترتے اور مغرب کے بارے بھی اسی طرح کی حدیث ہے (۱)۔

ہم جواباً کہتے ہیں کہ جو تم نے ابن عباس کی روایت ذکر کی ہے اس میں حسین راوی ضعیف ہے۔ ابن معین نے اس کے متعلق یہی لکھا ہے نہایتی فرماتے ہیں وہ متروک ہے۔ رہی حضرت انس کی حدیث اگرچہ اس کے متعلق امام نووی نے لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے لیکن امام ذہبی فرماتے ہیں ابو داؤد اسحاق پر معترض ہیں۔ لیکن اس کی متابعت ہے جسے حاکم نے اربعین میں روایت کیا ہے اس میں ہے جب سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو ظہر اور عصر کو پڑھ کو سواری پر سوار ہوتے۔ یہ زیادتی غریب ہے اور صحیح الاسناد ہے۔ اس کو اظہر انی نے الاوسط میں روایت کیا ہے۔ نبی کریم ﷺ جب سفر میں ہوتے اور سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو ظہر اور عصر جمع فرماتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع فرماتے تو عصر کے ابتدائی وقت میں دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھتے اور مغرب و عشاء میں بھی اسی طرح کرتے تھے (۲)۔ فرماتے ہیں یعقوب بن محمد الزہری اسکو روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ باقی راہی معاذ کی حدیث تو اس کے متعلق امام ترمذی نے فرمایا تصبیہ اس میں منفرد ہے اور جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے وہ معروف ہے۔ ابو داؤد لکھتے ہیں یہ حدیث منکر ہے اور جمع تقدیم میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ ابوسعید بن یونس فرماتے ہیں اس حدیث کو صرف تصبیہ نے بیان کیا ہے، کہا جاتا ہے کہ اسے لفظی الاثن ہوئی تھی اور حاکم نے اس کی علت بیان کی ہے۔ حاکم نے اس کی علت کے بیان میں بہت طویل بحث کی ہے بخاری اور ابن حزم نے بھی اس کی علت بیان کی ہے۔ سفر میں جمع کرنے کے متعلق حضرت علی کی حدیث ہے جسے دارقطنی نے اہل البیت سے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس کی سند میں بھی غیر معروف راوی ہے اور اس کے علاوہ اس سند میں المنذر القلابی ہے، وہ ضعیف ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے حضرت ابن مسعود کی حدیث کو حجت بنایا ہے جو صحیحین میں مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی بغیر وقت کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوائے نوین ذی الحج کے۔ آپ نے مغرب اور عشاء کو نوین ذی الحج کو جمع فرمایا اور پھر اگلے دن یعنی دسویں کی صبح کو وقت سے پہلے پڑھی (۳) یعنی اندھیرے میں پڑھی، یعنی وقت معاد سے پہلے پڑھی۔ اسی طرح آپ کی دوسری دلیل حدیث لیاتہ اتھریس ہے جس میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا نیند میں تقریباً نہیں ہے تقریباً تو بیداری کی حالت میں ہے کہ انسان نماز کو مؤخر کرے جتنی کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے (۴)۔

سے اظہر انی نے سند ضعیف کے ساتھ ابن عباس سے انہوں نے آپ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جیسی کئی نیکی پرانی بدی کا پیچھا کرتی ہے اور جلدی کے ساتھ اس کو پہنچ جاتی ہے۔ جب تک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں (۵)۔ احمد نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مجھے وصیہ فرمائیے۔

۱- سنن الدار قطنی، جلد ۱، صفحہ ۳۹۲ (الحسن)

۲- مجمع الزوائد، ۲۹۷۳، جلد ۲، صفحہ ۳۶۶ (الکر)

۳- صحیح مسلم، ۳۱۱، جلد ۵، صفحہ ۱۵۸ (الکر)

۴- سنن ابی داؤد مع شرح، جلد ۵، صفحہ ۶۹ (الرشد)

۵- معجم کبیر، ۱۲۷۹۸، جلد ۱۲، صفحہ ۱۷۴ (اعلم والکرم)

آپ ﷺ نے فرمایا جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کر، وہ اس برائی کو مٹا دے گی۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ لا الہ الا اللہ نیکیوں میں سے ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ نیکیوں میں سے افضل ترین نیکی ہے (۱)۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک وحشیہ عورت کا لہو لیا۔ پھر شرمندہ ہو کر نبی کریم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور پورا واقعہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے واہم الصلوٰۃ طوہی الصلوٰۃ یہی آیت نازل فرمادی۔ (جس میں ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں)۔ اس شخص نے عرض کی حضور! یہ مژدہ فقط میرے لئے ہے یا تمام امت کے لئے ہے؟ فرمایا میری تمام امت کے لئے ہے (۲)۔ بخاری کی ادب میں ہے میری امت کے ہر اس شخص کے لئے ہے جس نے عمل کیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ مسلم کی روایت میں بھی اسی طرح ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ اسے حضرت عمر نے فرمایا اگر تو نے اپنے نفس پر پردہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ بھی پردہ ڈالے۔

الحاکم، البیہقی نے معاذ بن جبل سے اس طرح روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یا نبی نمازیں اور جمعہ تک جمعہ اور رمضان تک رمضان کفارہ ہیں ان گناہوں کا جو ان کے درمیان ہوئے جبکہ وہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے (۳)۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو وہ اس میں ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہی مثال ہے یا نبی نمازوں کی۔ اللہ ان سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے (۴)۔

یہ ذالک کا مشارالہ یا مستقیم اور بالمعد کلام ہے اور بعض نے فرمایا قرآن کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ حکم یا یہ قرآن فصیح حاصل کرنے والوں کے لئے فصیح ہے۔

وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵﴾

”اور آپ صبر کیجئے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکیوں کے اجر کو۔“

اے پیارے حبیب ﷺ طاعات پر قائم رہئے اور حسب معمول غیر شائستہ کاموں سے بچتے رہئے اور جو آپ کو اذیت پہنچی ہے اس سے پیارے حبیب ﷺ طاعات پر قائم رہئے اور حسب معمول غیر شائستہ کاموں سے بچتے رہئے اور جو آپ کو اذیت پہنچی ہے اس پر صبر کیجئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے نماز پر قائم رہئے اس کی قول کی مثال قرآن میں موجود ہے وَأَمَّا هَذَانِ فَاغْلُظْ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهِمَا (اپنے اہل نماز کا حکم دو اور اس پر خود قائم رہو) صبر صبر کی جگہ اظہار ذکر کیا گیا ہے تاکہ مقصود و مطلوب پر دلیل کی طرح ہو جائے اور اس میں دلیل ہے کہ نماز اور صبر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ بغیر اخلاص کے ان دونوں کا کوئی اعتبار و ثواب نہیں ہے۔

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا
مُجْرِمِينَ ﴿۶﴾

”تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں ایسے زیرک لوگ ہوتے۔ جو روکنے زمین میں فساد و فحشاء برپا کرنے سے مگر وہ قلیل تھے جنہیں ہم نے نجات دی تھی ان سے اور پیچھے پڑے رہے ظالم اس عیش و طرب کے جس میں وہ تھے اور وہ مجرم تھے۔“

۱۔ فلولا یہ بمعنی حلا سے اور اولو بقیہ سے مراد صاحب عقل و فضل لوگ ہیں۔ عقل کو بقیہ اس لئے کہتے ہیں کہ انسان اپنی عمدہ اور افضل چیز کو محفوظ رکھتا ہے۔ جب کسی شخص میں خیر اور بھلائی ہو تو کہتے ہیں فلاں ذو بقیہ۔ اسی سے ہے فَلَانَ مِنْ بَقِيَّةِ الْقَوْمِ اَيْ مِنْ خَيْرِهِمْ۔ یعنی فلاں اپنی قوم کے صاحب خیر اور زیرک لوگوں سے ہے۔ اسی سے عربوں کا قول ہے فِي الزَّوَايَا خِيَانًا وَفِي الرِّجَالِ بَقَايَا۔ (یعنی مکان کے کونوں میں پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں اور مردوں میں بہتر لوگ ہوتے ہیں)

بعض علماء فرماتے ہیں اولو بقیہ کا معنی اطاعت کرنے والے ہیں جیسا کہ ہم نے بَقِيَّةِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ اور الباقیات الصالحات خیر کے تحت ذکر کیا ہے بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی عمدہ و اخلاق کے مالک لوگ ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بقیہ کی طرح مصدر ہو۔ قاسم سے ہے بقی بقی بقاء و بقاء و بقاء (۱) یعنی اپنے نفسوں کو بچانے والے اور غلبہ سے انہیں محفوظ رکھنے والے۔

۲۔ یہ وہ لوگ تھے جو انبیاء کرام کی اتباع کرنے والے تھے، لوگوں کو فساد فی الارض سے منع کرتے تھے۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہاں الرضاء متصل ہو جب نالی لازم کو تخصیص کے لیے بنایا جائے اور ممن انجینا بیان کے لیے ہو اور بھڑکے کے لیے نہ ہو۔

۳۔ جنہوں نے برائی سے منع کرنے کو چھوڑ دیا انہوں نے اتباع کی ان شہادت کی جن میں وہ تم تھے۔ پس وہ اپنے عیش و طرب کے اسباب کی تکمیل میں مشغول رہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کنارہ کش رہے۔ مقابل بن حبان نے اس کا معنی ماحول و ایمان کیا ہے یعنی جن خواہشات و شہوات میں گھرے ہوئے تھے۔ فراغ غوی فرماتے ہیں اس کا معنی ہے جس کے وہ عادی تھے (۲)۔ اور اتباع کا جملہ فعل مقدر پر معلق ہے تقدیر عبارت اس طرح ہوگی اِلَّا فَلْيَلَا مُغْنٍ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ نَهَوْنَا عَنِ الْفَسَادِ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا شَهْوَاهِمُ۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُضِلَّ الْقَوْمَ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اٰهْلًا مَّصْلِحًا ۝۳۱

”اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ برباد کر دے بستیوں کو ظلم سے حالانکہ ان میں بسنے والے نیکوکار ہیں۔“

۱۔ لایمفی کی تاکید کے لئے ہے اور ان مصدر یہ اس کے بعد مقدر ہے، یعنی تیرے پروردگار کی یہ صفت نہیں کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو، یا یہ معنی کہ تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں۔ بظلم کا کلمہ بھلک کی ضمیر سے حال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتے ہوئے ان کو ہلاک کرنے والا نہیں، جبکہ ان میں بسنے والی قوم مسلمان ہوا اس میں ظلم سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کی گئی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ظلم سے مراد شرک ہے۔ معنی یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک کے سبب ان بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جبکہ ان بستیوں والے ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہوں اور انصاف کے ساتھ معاملات کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے نہ ہو۔ طبرانی اور ابوالفتح نے جریر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان بستیوں والے ایک دوسرے سے انصاف کرتے ہوں (۳)۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی اس کی رحمت و احد کے سبب اور اپنے حقوق سے دیگر کے سبب ہے۔ یہی وجہ ہے جب حقوق اللہ اور حقوق العباد جمع ہو جائیں تو فقہاء و حقوق العباد کو مقدم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کفر

کی وجہ سے بادشاہی باقی رہتی ہے مگر ظلم کی وجہ سے باقی نہیں رہتی۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُ الظُّلُمُتُ مُضِلِّينَ ۝

”اور اگر چاہتا آپ کا رب تو بنا دیتا سب لوگوں کو ایک امت ل (لیکن حکمت کا یہ تقاضا نہیں اٹلے) وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے ج۔“

اے اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو نیک صالح اور دولت ایمان سے مشرف فرما دیتا لیکن اس کی حکمت بالذکر یہ تقاضا نہیں اٹلے اس آیت میں ایک کھلی دلیل ہے کہ اسرار اور ارادہ ایک چیز نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ایمان کا ارادہ نہیں فرماتا کیونکہ جس کا وہ ارادہ فرمائے اس کا وقوع واجب ہوتا ہے۔

ج۔ وہ ہمیشہ حق کو چھوڑ کر باطل کی مختلف شکلوں پر ہوں گے کچھ یہودی، کچھ نصرانی، کچھ یحوی اور کچھ بت پرست ہوں گے، ان میں سے کچھ جبری، کچھ قدری، کچھ افسی اور کچھ خارجی ہوں گے۔

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مُنَافِقَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

”مگر وہ جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا (وہ اس قسم سے محفوظ رہیں گے) اے اور اسی (رحمت) کے لئے انہیں پیدا فرمایا

ہے اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی (یہ) بات ج۔ کہ میں ضرور بحر دوں گا جہنم کو جن وانسان (دونوں) سے ج۔“

اے مگر جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرمایا وہ عقائد صحیحہ کے اصولوں اور اوامر الہی کی پیروی اور منہای سے اجتناب پر متفق رہیں گے۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے فرمایا ہمارے لئے رسول اللہ ﷺ ایک سیدہ حاطہ کھینچا پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس خط کے دائیں بائیں اور خطوط کھینچے اور فرمایا یہ راستے ہیں جن میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی اِنَّ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ قَاتِلُوْهُمْ وَاَلْبِسُوْهُمُ الشُّبُهَاتِ۔ اس حدیث کو امام احمد نسابی اور داری نے روایت کیا ہے (۱)۔

ج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور قتادہ اور شحاک فرماتے ہیں ذالک کا مشار الیہ رحمت ہے، یعنی انہیں رحمت کیلئے پیدا فرمایا (۲) اور ہم ضمیر کا مرجع من ہے اور اشارہ رحمت کی طرف ہے۔ حسن اور عطا فرماتے ہیں اشارہ اختلاف کی طرف ہے، یعنی اختلاف کے لئے انہیں پیدا فرمایا۔ اشعوب فرماتے ہیں میں نے اس آیت کا مفہوم امام مالک سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تاکہ ایک فریق جنت میں اور ایک دوزخ میں ہو۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص کا قول پسند ہے جس نے یہ کہا ہے کہ اس نے ایک فریق کو رحمت کے لئے اور ایک فریق کو عذاب کے لئے پیدا فرمایا۔ فراء فرماتے ہیں اہل رحمت کو رحمت کے لئے اور اہل اختلاف کو اختلاف کے لئے پیدا فرمایا (۳)۔ اس صورت میں ضمیر کا مرجع الناس ہے اور اشارہ اختلاف اور رحمت دونوں کی طرف ہے اور لام عاقبت کے لئے ہے۔ اس تاویل کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کرتا ہے و تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ۔ یعنی تمہارے رب کا قہدم فیصلہ مکمل ہو چکا۔ یا جو اس

نے فرشتوں کو کہا تھا و قول مکمل ہو چکا۔

اس میں جنوں اور انسانوں میں سے نافرمانوں سے جہنم کو بھروں گا، یا یہ معنی کہ ان تمام سے جہنم کو بھروں گا نہ کہ ایک جنس سے۔

وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَثْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُمْ بِهِ قُودًا لَّكَ وَجَاعَكَ فِي هَذِهِ
الْحَقِّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

”اور یہ سب جو تم بیان کرتے ہیں آپ سے پیغمبروں کی سرگزشتیں یہ اس لئے ہیں کہ پختہ کر دیں ان سے آپ کے قلب مبارک لے لے کو اور آیا ہے آپ کے پاس اس سورت میں حق اور یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لئے لے۔“

لے ہر خبر جو ہم رسولوں کی خبروں سے اور ان کی امتوں کی خبروں سے جو بیان کرتے ہیں آپ سے۔ مَا نَشِئْتُمْ بِهِ قُودًا لَّكَ جملہ کلام بیان یا اس کا بدل ہے اور اس جملہ کا فائدہ قصوں کے بیان سے مقصود پر تنبیہ کرنا ہے اور وہ مقصود آپ ﷺ کے یقین میں اضافہ رسالت کی ادائیگی پر دل کو مضبوط کرنا اور کفار کی اذیتوں اور دلآزاریوں کو برداشت کرنے پر تقویت دینا ہے یا یہ جملہ مفعول ہے اور کلام مصدر یا ظرف کے طور پر منصوب ہے۔ یعنی اقصا ص کی انواع میں سے ہر نوع یا اوقات میں سے ہر وقت تھہر بیان کرتے ہیں انبیاء کے واقعات تاکہ آپ کے دل کو مستحکم اور مضبوط کر دیں ان واقعات سے۔

لے حسن اور قنادہ فرماتے ہیں ہذہ سے مراد ہذہ الدنیا ہے۔ دوسرے علماء فرماتے ہیں فی ہذہ السورۃ ہے (ا) ظاہر یہ ہے کہ اشارہ انبیاء (خبریں) کی طرف ہے یعنی ان بیان شدہ خبروں میں آچکا ہے آپ کے پاس جو حق ہے۔ و موعظۃ و ذکر لى المؤمنین۔ یہ جملہ اشارہ ہے تمام فوائد کی طرف۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ ۖ إِنَّا عَامِلُونَ ۝

”اور آپ فرما دیجئے کہ انہیں جو ایمان لائے کہ تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر اور ہم (اپنے طور پر) عمل کرتے ہیں۔“

لے آپ ایمان نہ لانے والوں کو فرمائیں کہ تم اپنی حالت اور اپنی غلط جہت پر اور اپنی قدرت کے مطابق عمل کرتے رہو۔ اس میں ان کے لئے تہدید اور وعید ہے اور ہم اپنی حالت اور اپنی قوت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

وَأَنْتَظِرُونَ ۝

”اور تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔“

لے تم ہم پر گردش زمانہ کا انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں تم پر اس عذاب کے نزول کے جو پہلے تم جیسے منکروں پر نازل ہوا تھا۔

وَالَّذِينَ غِيبَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَعَابِدْهُ وَتَوَكَّلْ
عَلَيْهِ ۖ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

”اور اللہ ہی کے لئے ہیں ہمیں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی لے اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام لے تو آپ بھی اس کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیے اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو تم لوگ

کرتے ہوئے۔“

زمین و آسمان میں بندوں سے غائب ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے، زمین و آسمان کے درمیان کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے اور نہ تمہارے اعمال اس سے پوشیدہ ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي الْمَيُوتَ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ مُدْرِكٍ اور محض نے بقاء کے ضمن اور جم کے فقر کے ساتھ مجہول کا صیغہ پڑھا ہے۔ باقی قراء نے بقاء کے فقر اور جم کے کسرہ کے ساتھ معروف کا صیغہ پڑھا ہے۔ یعنی یقیناً آپ کا اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا اور آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ ضرور ان سے انتقام لے گا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ فرماتا ہے اسے محکم کرتا ہے۔ فَأَعْبُدْهُ وَذُنْ غَلِيًّا غَلِيًّا یہاں عبادت کے اجر کو توکل سے پہلے ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ توکل عبادت کے ساتھ مفید ہے۔

سے نافع، ان عاشر، محض اور یعقوب نے یہاں بھی اور سورہ نمل میں تعملون کو تاہن کا نفع سے پڑھا ہے اور باقی قراء نے بقاء تھانیہ سے غائب کا صیغہ پڑھا ہے۔

امام بغوی فرماتے ہیں حضرت کعب نے فرمایا تو رات کا خاتمہ سورہ ہود کا خاتمہ ہے (۱)۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا مجھے سورہ ہود واقعہ المرسلات، عم یتساءلون اور اذا انقضت کورت نے بوڑھا کر دیا ہے (۲)۔ اس حدیث کو ترمذی، بغوی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ حاکم نے اسی حدیث کو ابوبکر سے ابن مردویہ نے سعد سے اور ابن مردویہ نے ابوبکر سے ان الفاظ میں بھی روایت کی ہے کہ مجھے سورہ ہود اور اسی جیسی سورتوں نے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ ابویعلیٰ نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس سے اور ابن مردویہ نے عمران سے ان الفاظ میں یہی حدیث روایت کی ہے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے جو طوالت مفصل سے ہیں، بوڑھا کر دیا ہے۔ اسی حدیث کو ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بایں الفاظ روایت کیا ہے مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں الواقعہ، القارعہ، الحاقہ، اذا انقضت کورت اور سال سال میں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ طبرانی نے الکبیر میں عقید بن عامر اور ابی جعفر نے ان الفاظ میں روایت کی ہے مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے اور طبرانی نے کمال بن سعد سے ضعیف سند کے ساتھ الواقعہ، الحاقہ اور اذا انقضت کورت کی زیادتی کے ساتھ روایت کی ہے (۳)۔ ابن عساکر نے محمد بن علی سے مسلسل روایت کی ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں اور جو کچھ مجھ سے پہلے امتوں کے ساتھ ہوا اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔

عبد اللہ بن احمد نے زوائد ائرحہ میں اور ابوالشیخ نے اپنی تفسیر میں ابوعمران الحوفی سے مرسل بایں الفاظ روایت کی ہے مجھے سورہ ہود قیامت کے دن کے ذکر اور پہلی امتوں کے نقص نے بوڑھا کر دیا ہے۔ احادیث مذکورہ کے الفاظ دلیل ہیں کہ آپ کا بڑھاپا قیامت کے ذکر اور سائبہ امتوں کی ہلاکتوں کی وجہ سے تھا نہ کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو استقامت کے امر کی وجہ سے تھا نہ صرف سورہ ہود پر اکتفا کیا جاتا اور دوسری سورتوں کا ذکر ساتھ نہ ہوتا۔ واللہ اعلم

اختصار ترجمہ سورہ ہود 8 جولائی 1999ء بوقت پونے سات صبح الحمد لله علی ذالک والصلوٰۃ والسلام علی النبی المختار۔

1۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 252 (القر) 2۔ جامع ترمذی، جلد 5، حدیث: 3297 (الغیر)

3۔ تفسیر کبیر، جلد 6، صفحہ 148 (العلوم والحکم)

سورہ یوسف

﴿اسماها ۱۱۱﴾ ﴿سُوْرَةُ يُوْسُفَ مَكِّيَّةٌ ۱۲﴾ ﴿مَرْكُوعَاتُهَا ۱۲﴾

سورہ یوسف کی ہے اور اس میں ایک سو گیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ تِلْكَ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ﴿۱﴾

”الف۔ لام۔ را۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی لاء“

۱۔ یہ آیات قرآن کی طرف اشارہ ہے اور اضافت مبینی ہے اور کتاب سے بھی آیات قرآن یہی مراد ہیں۔ یعنی آیات قرآن یہ اپنے اعجاز میں ظاہر ہیں، یا یہ معنی کہ یہ آیات قرآن یہ حلال و حرام و حدود و احکام کے بیان میں ظاہر ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ہیں۔ مبین کا معنی اللہ کی برکت اس کی ہدایت اور اس کی رشد کو ظاہر کرنے والی ہے۔ زجان فرماتے ہیں اس کا معنی وہ حق کو باطل سے اور حرام کو حلال سے ممتاز کرنے والی ہیں (۱)۔ بعض فرماتے ہیں اشارہ سورت کی آیات کی طرف ہے اور کتاب سے بھی یہی مراد ہے۔ یعنی یہ آیات اس سورت کی آیات ہیں اور ان کا معاملہ ہر غور و فکر کرنے والے شخص پر واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یا یہ معنی کہ یہ یہود کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں روایت ہے کہ یہود کے علماء نے مشرکین کو کہا کہ محمد ﷺ سے پوچھو کہ یہود شام کی طرف کیوں منتقل ہوئے تھے۔ حضرت یوسف کا قصہ کیا ہے تو یہ سورت نازل ہوئی (۲)۔ صاحب لباب العقول نے اسباب نزول میں یہ سب ذکر نہیں کیا۔

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۲﴾

”جینک ہم نے اتارا اسے یعنی قرآن عربی کو تاکہ تم (اے) خوب سمجھ سکو۔“

۱۔ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ میں ضمیر کا مرجع کتاب ہے۔ قرآن۔ قرآن اسم جنس ہے جو کل اور بعض دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ پھر غلبہ کی وجہ سے کل کے لئے علم بن گیا۔ پھر اس کو کتاب پر محمول کرنا بھی ممکن ہے، اگرچہ مراد سورہ یوسف ہو اور قرآن پر نصب حال کی وجہ سے ہے اور پھر قرآن خود یا تو توحید اور تمہید کے لئے ہے اور عربیہ حال ہے یا قرآن صمد یعنی مفعول ہونے کی وجہ سے حال ہے اور عربیہ اس کی صفت ہے یا قرآن کی ضمیر سے حال ہے یا دوسرا حال ہے اور عربیہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری لغت پر نازل کیا ہے۔ تاکہ تم اس کے معانی جان لو اور تم اس میں اپنی عقل کو استعمال کرو تو تم اس کے لفظی اور معنوی لطائف و اعجاز کو پا لو گے۔ حاکم وغیرہ نے سعید بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم ﷺ پر قرآن نازل ہوا آپ ان پر ایک زمانہ تک تلاوت کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ لَوْ خَذَلْنَا كَاشَآپ ہم پر بیان کرتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا

تَوَالَّى اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَبَرِ (۱) ابن ابی حاتم یہ زائد روایت کیا ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ (آپ ہمیں یاد دلاتے) تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اَلَمْ يَكُنْ لَكَ دِينٌ مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا اَنْ تَخْشَعَ كُنُفُكَ لَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَكَ دِينٌ

ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے اور ابن مردویہ نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ لَوْ لَقِصَصْتُ عَلَيْكَ تَوَالَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ نِیَ آیت نازل فرمائی (۲)۔

رَحْنُ نَقْصٍ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنُ وَإِنْ
كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ۝

”ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اگرچہ

آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے۔“

۱۔ امام بخاری نے سعید بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے تین فصول ہیں لیکن تیسری کو دوسری پر مقدم کیا گیا ہے۔ أَحْسَنُ الْقَصَصِ مصدر کی حیثیت سے منصوب ہے، یعنی احسن الافصاح کیونکہ اس واقعہ کو بہترین اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آپ سے گزشتہ امتوں کے حالات و واقعات بیان کئے اور گزری ہوئی قوموں کی سرگزشتیں بیان کیں اور عمدہ طریقہ سے بیان کیں یا یہ مفعول کی حیثیت سے منصوب ہے، یعنی جو ہم بیان کرتے ہیں وہ بہت عمدہ ہے اور مراد یہاں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کو احسن القصص کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عجائب و عبرت آمیز واقعات، کئی حکمتیں اور اہم نکات موجود ہیں اور اس میں ایسے فوائد کا بھی ذکر ہے جن کا دین و دنیا کے مسائل سے گہرا تعلق ہے مثلاً بادشاہوں، غلاموں، علماء کی سیرت، بکر نساء، دشمنوں کی افیت پر صبر، اور اذیت دینے والوں سے انتقام کی قدرت کے وقت درگزر کرنا وغیرہ۔ اس صورت میں فعل کے وزن پر قصص مفعول کے معنی میں ہے جیسے نقص اور سل مفعول کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ قصص انہو سے مشتق ہے جس کا معنی اجتماع کرنا چھپا کرنا ہے اور الفاصل و مخلص جو آثار تلاش کرتا ہے اور خبر ان کے مطابق لاتا ہے۔ خالد بن معدان فرماتے ہیں سورۃ یوسف اور سورۃ مریم سے اہل جنت جنت میں بھی لطف اندوز ہوں گے۔ ابن عطاء فرماتے ہیں سورۃ یوسف کوئی غزوہ منتا ہے تو وہ بھی اس سے راحت پاتا ہے (۳)۔ ما اوحینا میں ما مصدر ہے یعنی ہمارے وحی کرنے کے ساتھ ہذا القرآن اوحینا کا مفعول ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ نقص کا مفعول ہو جبکہ احسن مصدر کی حیثیت سے منصوب ہو وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ میں ان خفہ من مشقہ ہے اور اس کا اسم ضمیر مخدوف ہے، یعنی آپ پر ہماری وحی آنے سے پہلے آپ اس قصہ سے بے خبر تھے یا معنی کہ آپ پر جو قصص، شرائع اور احکام وحی کئے گئے ہیں۔ ان سے پہلے آپ نادانف تھے۔

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

سَأَىٰ فِيهِمْ لِي سَجْدِينَ ۝

”یاد کرو جب کہا یوسف نے اپنے والد سے کہ اے میرے (محترم) باپ میں نے (خواب میں) دیکھا ہے کہ بارہ

ستاروں کو اور سورج اور چاند کو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔“

۱۔ اگر آخِسن القصص کو مفعول بہ بنایا جائے اور مراد یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو تو یہ اس سے بدل اُشتمال ہے کیونکہ اس واقعہ پر مشتمل ہے یا یہ اذکر مقدر کے ساتھ منصوب ہے یوسف عبرانی زبان کا اسم ہے۔ اس لئے یہ غیر منصرف ہے۔ آپ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ امام احمد اور بخاری نے ابن عمر سے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا انکریم بن انکریم بن انکریم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم (۱) ایسے سے مراد یعقوب علیہ السلام ہیں آیات کو ابن عامر اور ابو جعفر نے پورے قرآن میں تاہ کے فقرے کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء تاہ کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن کثیر اور ابن عامر حاء کے ساتھ اور باقی تاہ کے ساتھ وقف کرتے ہیں جیسے فائدہ اور بابت۔

۲۔ اِنِّیْ نَزَّائِیْتُ۔ یعنی میں نے خواب میں دیکھا عالم بیداری کی رویت مراد نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ارشادات ہیں لا نقص دیکھا اور هذا تاویل دے پای۔

۳۔ سعید بن منصور نے اپنی سنن میں بزار اور ابو یعلیٰ نے اپنی اپنی سند میں ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم ابو الشیخ اور ابن مردویہ نے اپنی اپنی تفاسیر میں القلی اور ابن حبان نے الضعفاء میں حاکم نے مستدرک میں اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ مسلم کی شرط صحیح ہے ابو نعیم اور البیہقی نے اپنی دلائل نبوت میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے اور یہودی کا نام بتیقی نے بتان ذکر کیا ہے۔ اس نے پوچھا اے محمد ان ستاروں کے متعلق مجھے بتائیے جو حضرت یوسف نے دیکھے تھے۔ آپ خاموش ہو گئے تو فوراً جبریل آئے اور آپ ﷺ کو ان ستاروں کے متعلق خبر دی۔ پھر آپ ﷺ نے یہودی کو فرمایا اگر میں تجھے ان ستاروں کے متعلق بتا دوں تو تم اسلام قبول کر لو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ یہ تھے۔ جبران۔ طارق۔ ذیال۔ قابس۔ عمودان۔ فلیق۔ متیح۔ ضروح۔ فرغ۔ وثاب اور ذوالکنتین۔

یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا تھا اور چاند سورج کو یہ تمام آسمان سے نازل ہوئے تھے اور آپ کو مجبور کیا تھا۔ یہودی نے کہا قسم بخدا میں ان ستاروں کے نام ہیں (۲)۔ دایمہم کا کلمہ پہلے رایت کی تاکید ہے یا یہ مستقل کلام ہے اور ان ستاروں کو بیان کرنے کے لئے ہے۔ ستاروں کے لئے صیغہ اور ضمیر ایسی ذکر کی گئی ہے جو مطلقا کے لئے ہوتی ہے حالانکہ غیر ذوالعقول ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا تھا جو ذوی العقول کرتے ہیں۔ اس لئے ان کے اس وصف کی وجہ سے ضمیر اور صیغہ ذوالعقول ذکر کئے گئے اور تاویل میں نجوم سے مراد آپ کے بھائی تھے، وہ گیارہ تھے اور ان سے یونہی روشنی حاصل کی جاتی تھی جیسے ستاروں سے حاصل کی جاتی تھی اور انفس سے مراد آپ کے والد محترم اور القمر سے مراد آپ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ لہٰذا کہتے ہیں قمر سے مراد آپ کی خالہ ہے کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ رخیل وصال فرما چکی تھیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں القمر سے مراد والد اور شمس سے مراد آپ کی والدہ ہیں کیونکہ شمس مؤنث اور قمر مذکر استعمال ہوتا ہے (۳)۔

میں کہتا ہوں شمس کا مؤنث ہونا لفظی ہے جو لغت عرب کے ساتھ خاص ہے۔ پس ماں سے کنایہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کے علاوہ سورج چاند سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے جمع کی رات کو یہ خواب دیکھا تھا اور وہ ایلا۔ القدر تھی۔

قَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ

لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ⑤

”آپ نے فرمایا ہے میرے بچے نے بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں پر لے دیا وہ سازش کریں گے میرے خلاف ج۔“
 چٹک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔“

لے بنی ان کی تعمیر ہے۔ آپ نے یہ بطور شفقت یا ان کی صغیرتی کی وجہ سے بنی فرمایا۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت یوسف نے جب خواب دیکھا تھا تو آپ کی عمر مبارک بارہ سال تھی (۱)۔ شخص نے یہاں بھی اور سورۃ الصافات میں یاہ کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ دوسروں نے کمرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ وَكَفَّضُ مَرْمَلًا۔ رد یا نیند اور استغراق کے ساتھ مختص ہے رد یا اور کایت میں فرق تا بیٹ کے حروف کے ساتھ ہے جیسے الفیہ اور الفری۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں رد یا اس صورت منعکس کہتے ہیں جو قوت تخیلہ کے افق سے حسن مشترک تک پہنچتی ہے اور پھر رد یا صادقہ یہ جب نفس بدن کی تدبیر سے فارغ ہو کر ملکوت کے ساتھ متصل ہوتا (کیونکہ اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے)۔ تو ان معانی کی تصاویر بناتا ہے جو بدن کے ساتھ اتصال کے وقت تصور نہیں ہوتے پھر قوت تخیلہ اس معنی کو مناسب صورت کے ذریعے دکھاتے کرتی ہے۔ پھر وہ اسے حسن مشترک کے ساتھ ارسال کرتی ہے تو اس طرح وہ مشاہدہ ہو جاتی ہے پھر اگر اس معنی کے ساتھ شدید مناسبت یہاں تک کہ کلیت و جزئیت کے سوا کوئی تفاوت نہ ہو تو وہ خواب تعبیر کا بھی محتاج نہیں ہوتا اور اگر شدید مناسبت نہ ہو تو تعبیر کا محتاج ہوتا ہے (2)۔ میں کہتا ہوں خواب یا رد یا کی تفریق یہ ہے کہ نفس کا نیند استغراق اور انغماد وغیرہ کی حالت میں محسوسات کے مطالعہ سے فارغ اور غافل ہو کر قوت تخیلہ کے افق سے حسن مشترک میں منعکس صورتوں کا مطالعہ کرنا رد یا ہے، پھر رد یا کی تین قسمیں ہیں، دو قسمیں باطل ہیں، اور ایک قسم صحیح ہے اور اصل حیثیت سے صالح ہے لیکن عوارض کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے۔ ان عوارض کی وجہ سے اس میں خطا واقع ہوتی ہے اور کبھی اس کی تاویل میں خطا واقع ہوتی ہے۔ پہلی دو باطل اقسام 1۔ انسان خواب میں وہی صورتیں دیکھتا ہے جو وہ حالت بیداری میں دیکھی تھیں یا وہ غور و فکر کرتا ہے اور اصل کے خلاف صورتیں اختراع کرتا ہے یعنی واقع میں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی اس رد یا کو حدیث انفس کہا جاتا ہے۔ دوسری باطل قسم وہ ہے جو انسان کے خیال میں شیطان القاء کرتا ہے اسے ڈرانے یا اس کا دل بہلانے کے لئے مثلی شکل اختیار کرتا ہے کیونکہ شیطان انسان میں خون کے چھلنے کی طرح چلتا ہے۔ اس لئے اس کو رد یا سوء اور تخریف شیطان اور علم کہتے ہیں۔

تیسری قسم صحیح ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کو خزان غیب میں کسی چیز پر مطلع کرنا اور اس کا الہام کرنا ہے یا صفات پوشیدہ اور احوال مخفیہ اور درجات قرب و غیرہ میں سے کسی چیز کو خبر کر دینا ہے حتیٰ کہ وہ اس کے لئے بشارت ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ بن الصامت سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مومن کا خواب ایک کلام ہے کہ بندہ نیند میں اپنے رب سے کلام کرتا ہے (3)۔ بطور امانی نے اس حدیث کو سند صحیح سے روایت کیا ہے۔ اور افضیاء نے بھی روایت کیا ہے۔ رد یا صالح کی صوفیاء کے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ عالم کبیر کا ایک شخص ہے جس کا نفس، روح اور انسانی ہیئت پر اس کی قوتیں ہیں۔ اسی وجہ سے عالم کو انسان کبیر کہا جاتا ہے اور اسی مشابہت کی وجہ سے انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے۔ پھر جس طرح عالم صغیر یعنی انسان میں قوت تخیلہ ہوتی ہے اس

2- تفسیر بیضاوی مع حاشیہ شہاب، جلد 5، صفحہ 266 (احمدیہ)

1- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 255 (المنکر)

3- مجمع الزوائد، جلد 7، صفحہ 11728 (المنکر)

طرح عالم کبیر میں بھی قوت متخیلہ ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ محسوسات معقولات، اعراض، جواہر، مجردات معانی کا تصور کرتا ہے۔ پس تمام اشیاء حتیٰ کہ واجب تعالیٰ اور اس کی صفات، تمام ممکنات پھر ان میں سے مجردات اور مادیات اور ایسی چیزیں جن کی صورت ہوتی ہی نہیں مثلاً موت، حیات، ایام، سال اور امراض میں صورت متخیلہ میں اللہ تعالیٰ کی ایجاد کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے بخار کو سیاہ عورت کی شکل پر دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے گائیں اور سائل کی تعبیر سالوں سے فرمائی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نظر آنے والی صورت کا کھنکی عین کی جنس سے ہونا شرط نہیں ہے، یا اس کے تمام خصائص پر مشتمل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس نوع سے مناسبت بھی کافی ہے۔ اسی مناسبت ظاہر اور خفیہ کی وجہ سے عالم کبیر کی متخیلہ میں وہ شے اس صورت کے ساتھ متحمل ہوتی ہے۔ اسی مناسبت خفیہ کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو خوش و دگر اور ستاروں کی صورت میں دیکھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ریا رچا چھ ہیں عورت خیر ہے، اونٹ جنگ ہے، دودھ نفرت ہے، ہنرہ جنت ہے، کشتی نجات ہے اور کھجور رزق ہے اس حدیث کو ابو یعلیٰ نے اپنی نظم میں کثیر صحابہ سے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ عالم کبیر یہ قوت متخیلہ اصطلاح صوفیاء میں عالم المثال کہلاتی ہے۔ پھر یہ صورت اسی مناسبت کی وجہ سے عالم کبیر کی متخیلہ سے عالم صغیر یعنی انسان کی قوت متخیلہ فی منفس ہوتی ہے اور نفس یہ اس وقت دیکھتا ہے جب محسوسات کے مطالعہ سے فارغ ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام ان کے خواب صرف اور صرف اس آخری قسم میں منحصر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی دھل اندازی سے پاک ہوتے ہیں وہم کے عارضہ سے بھی منزہ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ ان کی نیند آنکھوں تک محدود ہوتی ہے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار ہوتے ہیں۔ پس خیال کی مختصرات کو الہام کے حقائق سے تیز کر لیتے ہیں۔

پھر نیند کے لئے عوارض مفسدہ جو ریا یا میں خطا کے ذریعہ کا سبب بنتے ہیں ان کے نہ ہونے کی وجہ سے انبیاء کرام کے خواب یقینی ہوتے ہیں اور ان کے خواب وہی قطعی ہوتے ہیں حتیٰ کہ طلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے قال ینبئنی انی انما فی النساء وانی اذ ینکح فانتظروا ما ذی شئنی قال یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (آپ نے فرمایا اے میرے پیارے فرزند میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اب بتا میری کیا رائے ہے عرض کیا میرے پدر بزرگوار کر ڈالئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔) اولیائے کرام جنہوں نے عبادات و ریاضات کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہوتا ہے اور جہلی کدورتوں کو زائل کر چکے ہوتے ہیں اور گناہوں کی تاریکیوں سے منزہ ہوتے ہیں اور اپنے باطن کو نبوت کے انوار کے اقتباس سے روشن کر چکے ہوتے ہیں ان کے خواب صالح اور سچے ہوتے ہیں سوائے چند ایک کے، یہ شاذ و نادر صورت اس وقت بنتی ہے جب وہ کوئی مشتبہات میں سے کوئی چیز کھا لیتے ہیں جس کی وجہ کدورت لاحق ہو جاتی ہے یا ضرورت سے زائد کھا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی کدورت پیدا ہو جاتی ہے یا کسی گناہ صغیرہ کی وجہ سے کدورت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اولیاء کرام معصوم نہیں ہوتے یا عوام کی صحبت کے اثر سے کدورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اولیاء کرام کے رویا، وحی کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کا چھیا لیسواں جزء ہے (۱) یہ حدیث متفق علیہ ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس اور عبادہ بن الصامت سے مروی ہے۔ امام احمد نے بھی ان تینوں سے روایت کی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی حضرت عبادہ سے، بخاری نے ابو سعید سے، مسلم نے ابن عمر اور ابو

برہ روضی اللہ عنہ سے، احمد اور ابن ماجہ نے ابی ہریرہؓ سے الطہرانی نے ابن مسعودؓ سے ان الفاظ میں روایت کی ہے سچا خواب نبوت کا چھیا لیساواں جزء ہے اور ابن ماجہ نے سند صحیح کے ساتھ ابوسعیدؓ سے روایت کی ہے نیک مسلمان کا خواب نبوت کا ستر واں جزء ہے (۱) ابن ماجہ اور احمد نے سند صحیح کے ساتھ ابن عمرؓ سے احمد نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ نیک خواب نبوت کا ستر واں جزء ہے۔ ترمذی میں ابورزین کی حدیث میں ہے مومن کا خواب نبوت کا چالیساواں جزء ہے (۲) عباس بن عبدالمطلب کی حدیث میں الطہرانی میں ہے نیک مومن کا خواب اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے اور یہ نبوت کا پچاسواں جزء ہے (۳) ابن عمرؓ کی حدیث میں ابن نجار کے ہاں یہ الفاظ ہیں نبوت کا پچیسواں جزء ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ خواب نبوت کا چھیا لیساواں جزء ہے اس کا کیا مطلب ہے اور احادیث میں تعداد کے اختلاف میں وجہ تطبیق کیا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ حضور نبی کریم ﷺ کی طرف وحی تیس سال آتی رہی اور ان میں سے چھ ماہ سچے خواب کے ذریعے وحی آئی، آپ خیمہ میں جو کچھ دیکھتے تھے۔ صبح کو صبح کے پھونکنے کی طرح دیکھتے تھے اس لئے فرمایا یہ نبوت کا چھیا لیساواں جزء ہے۔ چالیس اور پچاس والی روایات کسر کو پورا کرنے اور کسر کو ثبوت نہ کرنے پر مبنی ہیں، تقریباً عقود کو لیا گیا ہے اور ستر والی روایت سے مراد مطلق کثرت ہے کیونکہ کثرت کا اطلاق ستر پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ستر سے مراد کثرت لی گئی ہے، ارشاد ہے: **إِنْ تَسْتَعْجِلْهُمْ تَتَوَلَّوْا فَعَثَلُوا** **تَفْغُرُ اللَّهُ لَهُمْ** پس معنی یہ ہے کہ وحی کے اجزاء، کثیرہ میں ایک جزء ہے اور پچیس والی روایت شاذ ہے۔

عوام کے خواب ان کی نیندیں اگرچہ عالم مثال سے مستفاد ہوتی ہیں لیکن وہ اکثر فاسد اور بھونے ہوتے ہیں کیونکہ جبلی نفسانی کمزوریوں کی وجہ سے ان کے خیالات بھی مکر ہو جاتے ہیں اور کمزوریاں گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پھر کبھی کبھی خواب کی تعبیر میں خطا واقع ہو جاتی ہے۔ جب صورت اور عالم مثال کی جھلکی عند کے درمیان مناسبت خفیہ ہو اور تعبیر کی صحت اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہوتی ہے آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے **يَعْلَمُ مَنِ الَّذِي يَحْدِثُ الْخَبْرَ يُخَوِّفُ مَنِ ارْتَدَّ وَيُغْنِي مَنِ ارْتَدَّ** یعنی وہ ان کے خیالات کی تعبیر میں الہام کرے گا اور یہ کیفیت صرف اور صرف نیک صالح اور الہام کے اہل شخص کو حاصل ہوتی ہے، یا تعبیر کی صحت عقل سلیم کے ذریعے ہوتی ہے۔ ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ ابورزین سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خواب نبوت کا چالیساواں جزء ہے اور یہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جب تک کسی کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا۔ جب اس کو بیان کرتا ہے تو وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ جس خواب بیان نہ کرو مگر کسی عقیدہ یا حبیب سے (۴)۔ بعض روایات میں ہے مگر کسی ایسے شخص سے بیان نہ کرو جو تم سے محبت کرتا ہے۔ ابن ماجہ اور ابوداؤد نے سند صحیح کے ساتھ ان الفاظ میں روایت کی ہے۔ **أَلَوْ رُيَا عَلِيٍّ رَجُلٍ طَائِرٍ خَالِمٍ يُغْتَرَفُ إِذًا غَيْرَتٍ وَقَعَتْ وَلَا تَقْضِيهَا إِلَّا عَلِيٌّ وَإِذَا أَوْفَى رَأَيْتَهُ** (۵)۔

میرے نزدیک طائر سے مراد نوشتہ تقدیر ہے۔ قرآن میں بھی اسی طرح استعمال ہوا ہے **كُلُّ إِنْسَانٍ أَلْفُ مِائَةٍ سَعْدَةٍ دُفِنَ فِي عَقَبَةٍ** اور میرے نزدیک اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ مومن کا خواب اللہ تعالیٰ کی قضاء پر مبنی ہے اور اس قدر پر جو اس کے لئے مقدر کی گئی ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کے لئے کیا مقدر کیا گیا ہے جب تک وہ اسے بیان نہیں کرتا اور کوئی ممبر اس کی تعبیر نہیں بتاتا۔ جب وہ خواب بیان

۲۔ جامع ترمذی: ۲۲۷۸، جلد ۴، صفحہ ۴۶۵ (اعلیٰ)

۱۔ سنن ابن ماجہ: ۳۸۹۵، جلد ۴، صفحہ ۳۳۸ (اعلیٰ)

۴۔ جامع ترمذی: ۲۲۷۸، جلد ۴، صفحہ ۴۶۵ (اعلیٰ)

۳۔ مجمع ابوداؤد: ۱۱۷۱۷، جلد ۷، صفحہ ۳۶۰ (الفرق)

۵۔ سنن ابن ماجہ: ۳۹۱۴، جلد ۴، صفحہ ۳۴۵ (اعلیٰ)

کرتا ہے اور مجھ تعبیر دیتا ہے الہام کے ذریعے یا رائے کی قوت کے ذریعے یا اس استنباط کے ذریعے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے تو واضح ہو جاتا ہے جو اس کا شخصی ہوتا ہے اور خواب کسی نیک آدمی سے بیان کرو جو اللہ اور مومنین سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور مومنین اس سے محبت کرتے ہوں کیونکہ مومن نیک مومن سے ہی محبت کرتا ہے۔

لیب سے مراد وہ شخص ہے جو سلیم رائے سے تعبیر دے اور حبیب جو الہام کے ساتھ تعبیر بتائے پس ان دونوں کی تعبیروں میں خطا واقع نہیں ہوتی۔

میں نے خواب کی جو اقسام ذکر کی ہیں وہ احادیث سے مستفاد ہیں۔ ابن ماجہ نے سند صحیح کے ساتھ عوف بن مالک سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خواب تین قسم کے ہوتے ہیں 1۔ شیطان کا خوفزدہ کرنا تاکہ ابن آدم غمگین ہو۔ 2۔ جو انسان عالم بیداری میں دیکھتا ہے وہ عالم خواب میں دیکھتا ہے۔ 3۔ جو نبوت کا چھیلے سواں جز ہوتا ہے (1)۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خواب تین ہیں 1۔ اللہ کی طرف سے بشارت۔ 2۔ حدیث انس (3)۔ شیطان کا ڈرانا۔ جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے اور اسے اچھا لگے تو وہ چاہے تو بیان کر دے اور اگر خواب میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو وہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے اور اسے چاہئے کہ اٹھ کر نماز پڑھے (2) اور میں خواب میں طوطی کو ناپسند کرتا ہوں اور قید کو پسند کرتا ہوں اور قید بن میں شامت ہے۔ مسلم نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس جو کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے بائیں جانب تھوک دینا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی شیطان سے پناہ مانگے (یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم) پڑھے۔ یہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور ایسا خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور صرف اس سے بیان کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو (3)۔ حضرت قتادہ سے صحیحین میں اور ابو داؤد اور ترمذی میں ان الفاظ سے مروی ہے اَلْوُحُودُ الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا رَاٰی اَخَذَ شَيْئًا يَمْكُرُهَا فَلْيَنْقُصْ جَنْبًا يَسْتَقِظُ عَنْ يَسَادِهِ فَلَا تَلَاوُحًا بِاللّٰهِ مِنْهَا فَاِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ۔

ترجمہ: نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ڈراؤنا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بیدار ہو کر تین مرتبہ بائیں جانب تھوک دے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، وہ برا خواب اسے کوئی نقصان نہ دے گا۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ ﷺ نے تعوذ پڑھنے اور تھوکنے کا حکم فرمایا؟ ہم کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شیطان کو خوف و یقین سے ہوگا تو تعوذ سے اس کے وساوس دفع ہو جائیں گے اور اگر وہ عالم مثال سے ہوگا تو وہ قضاء معلق سے حکایت ہوگا۔ تعوذ باللہ سے قضاء معلق مل جائے گی، ان شاء اللہ وہ خواب کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کسی کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرے اور اٹھ کر نفل ادا کرے کیونکہ اگر وہ بیان کرے گا تو اس کی تعبیر اس کو خوفزدہ اور پریشان کرے گی۔ پس بہتر یہ ہے کہ وہ نماز اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تاکہ اس خواب کے لئے جو قضاء معلق حکایت کی گئی ہے وہ دفع ہو جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لَا يَزُولُ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ (5) قضاء کو صرف دعا ہی رد کرتی ہے۔ اس حدیث کو صحیحین میں

1۔ سنن ابن ماجہ: 3907، جلد 4، صفحہ 342 (احمدیہ)

3۔ صحیح مسلم، جلد 15، صفحہ 16 (احمدیہ)

2۔ سنن ابن ماجہ: 3907، جلد 4، صفحہ 342 (احمدیہ)

4۔ صحیح مسلم، جلد 15، صفحہ 16 (احمدیہ)

5۔ جامع ترمذی: 2139، جلد 4، صفحہ 390 (احمدیہ)

تہنہیں نے سلمان سے اور ابن حبان اور حاکم نے ثوبان سے روایت کیا ہے لیکن برے خواب کو بیان کرنے کی نئی نہ تخریجی ہے نہ تخریجی کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ خود ایسے خواب بیان فرمائے ہیں مثلاً آپ ﷺ صحابہ کرام کو جنگ احد کے دن فرمایا میں نے خواب میں اپنی گھوڑا و القادار کو ٹوٹا ہوا دیکھا ہے اور یہ مصیبت ہے۔ فرمایا میں نے گائے دیکھی ہے جسے ذبح کیا گیا ہے، یہ مصیبت ہے۔ سورہ آل عمران میں اِنْ عَذَابُ مَوْءِدٍ اَوْ اَخْلُكُ کِی تفسیر کے تحت حدیث گزر چکی ہے۔ آپ ﷺ کو منبر پر بنی امیہ دکھائے گئے تو آپ نے اسے ناپسندہ خواب شمار کیا یہ بھی آپ ﷺ نے بیان فرمایا تھا۔ سورہ القدر کی تفسیر میں ہم نے حدیث ذکر کی ہے۔ ابن عباس نے خواب میں حضرت امام حسین کے قتل کو آپ کے قتل ہونے کے دن دیکھا اور اسے بیان فرمایا اس کے متعلق احادیث کثرت سے مروی ہیں۔

میں کہتا ہوں ناپسندیدہ خواب کو بیان کرنے سے نئی اس لئے بھی ہو سکتی ہے تاکہ دشمن خوش نہ ہوں اور اچھے خواب حبیب لیب کے سوا کسی کے سامنے بیان کرنے کی نئی اس لئے ہے تاکہ دشمن حسد نہ کریں۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے سامنے اپنا خواب بیان کرنے سے منع فرمایا۔ لَا تَقْصُصْ رُؤْیَاکَ عَلٰی اَخَوَتِکَ کَ اِنِّیْۤ اَظُنُّہُمْ اِنَّا یُکَذِّبُکَ۔ بھائیوں پر اپنا خواب بیان نہ کرو۔

ع۔ ورنہ وہ تیری ہلاکت کا حدی کی وجہ سے حیلہ کریں گے۔ کید کو لام کے ساتھ متعدی کیا حالانکہ وہ خود متعدی ظہر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ضنائیک ایسے فعل کا معنی بطور تاکید ذکر کیا گیا ہے جو متعدی بلام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مصدر کے ساتھ مؤکد فرمایا اور مندرجہ ذیل قول سے اس کی علت بھی بیان فرمائی۔

سے شیطان اپنی دشمنی کو ظاہر کرنے والا ہے۔ پس وہ سازشوں جیسے گھناؤنے جرم کو خوشنما بنا کر ظاہر کرتا ہے اور ایسے برے کاموں پر برا سمجھنا کرتا ہے۔

وَ کَذٰلِکَ یَحْتٰیئُکَ رَبُّکَ وَ یَعْلَمُکَ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ وَ یَتِمُّ نَفْسَکَ عَلَیْکَ وَ عَلٰی اٰلِ یَعْقُوْبَ کَمَا اَنَسَہَا عَلٰی اَبَوٰیْکَ مِنْ قَبْلِ اِبْرٰہِیْمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اِنَّ رَبَّکَ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ ①

”اسی طرح جن نے گناہ تیرے پر اور کھادے گناہ تیرے ہاتھوں کا انجام (یعنی خوابوں کی تعبیر) اور پورا فرمائے گا اپنا انجام تجھ پر اور یعقوب کے گھرانے پر جیسے اس نے پورا فرمایا اپنا انجام اس سے پہلے تیرے دو باپوں ابراہیم اور اسمعیل پر یقیناً تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا بہت دانا ہے۔“

۱۔ یعنی جس طرح اس نے تجھے اس خواب کے لئے جن لیا جو فضل و کمال پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح تیرے رب نے تجھے جن لیا ہے۔ نبوت، بادشاہی اور امور عظیم کے لئے الاجتہاد جیبت الشیء سے شوق ہے جس کا معنی کسی چیز کو اپنے لئے مخصوص کر لینا ہے اور حبیب الماء فی الحوض کا معنی جمع کرنا ہے۔

ع۔ وہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا کیونکہ اگر خواب سچا ہو تو وہ فرشتہ کی بات ہوتی ہے۔ اگر جھوٹا ہو تو شیطان کی بات ہوتی ہے۔ یہاں تعبیر کو تاویل سے ذکر کیا ہے کیونکہ تاویل وہ ہوتی ہے جس کی طرف معاملہ کا انجام ملتا چاہتا ہے اور جو انسان خواب میں دیکھتا ہے اس کی طرف بھی معاملہ کا انجام ملتا چاہتا ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی کتب کے اسرار اور انبیاء کی سنن کی حکمتوں کی تاویل وہ جمہیں

عطا فرمائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ مستقل کلام اور تفسیر سے خارج ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے وہو یعلمک اور ظاہر یہ ہے کہ یہ کلام قبل پر معطوف ہے کیونکہ تاویلات کی تعلیم اور اتمام نعت یہ اجنباء کی اقسام سے ہیں۔ پس یہ عطف الخاص علی العام سے قبل سے ہو گا۔ وینعم نعمتہ علیک میں نعت سے مراد نبوت ہے و علی آل یعقوب میں بعض علماء فرماتے ہیں آل مراد آپ کے بیٹے ہیں اور آپ کے بیٹے تمام نبی تھے پس اس سے کو اکب کی روشنی استدل لا معلوم ہوگئی۔ بعض فرماتے ہیں اس سے مراد بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں کما اتمہا میں حاکم جامع نعت ہے علی ابوبیک سے مراد باپ اور دادا ہیں اور من قبل کا مطلب یہ ہے کہ نعت کو مکمل کرنے سے پہلے ابوہم و اسحق یہ ابوبیک کا عطف بیان ہے۔

اس تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ جو اجنباء کا مستحق ہے وہ وہی کرتا ہے جو مناسب اور ایسے کرتا ہے جیسے اسے ہونا چاہئے۔

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّأُولِيْالْبَالِ

”بیشک یوسف اور اس کے بھائیوں (کے قصہ) میں لے (عبرت کی) نشانیاں لے ہیں دریاخت کرنے والوں کے لئے“

لے آپ کے دس علاقائی بھائی تھے چھ لیا بن لیمان کے بطن سے تھے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی بیٹی تھیں۔ ان چھ کے اسماء یہ تھے۔ 1۔ روبیل سے سب سے بڑا تھا۔ 2۔ شمعون 3۔ لاوی 4۔ یہودا 5۔ ریاں 6۔ یحجر اور حضرت یعقوب کی اسی زوجہ سے ایک بیٹی تھی جس کا نام دینہ تھا اور حضرت یعقوب کے چار بیٹے دو کنیزوں زلفہ اور بلعہ کے بطن سے تھے دان الفتالی، جادا اور اشر۔ امام بغوی نے اسی طرح لکھا ہے اور مزید لکھا ہے کہ جب لیا نوت ہوگئی تو آپ نے اس کی بہن راحیل سے نکاح کیا اور اس کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیا مین پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل بارہ بیٹے تھے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کیا تھا اور اس وقت دو بہنوں سے نکاح کرنا حرام نہ تھا (۱)۔

لے ابن کثیر نے ائمہ مفرد پڑھا ہے اور باقی قراء نے جمع پڑھا ہے اور آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت پر دلائل اور نشانیاں مراد ہیں یا آپ کی نبوت کی علامات مراد ہیں۔

ع امام بغوی لکھتے ہیں یہ اس طرح ہے کہ یہود نے رسول اللہ ﷺ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق دریاخت کیا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے یہود نے آپ ﷺ سے اولاد یعقوب کا کنعان سے مصر کی طرف منتقل ہونے کا سبب پوچھا تھا۔ پس آپ نے پورا واقعہ ذکر فرمایا جو انہوں نے بعینہ تواریت کے موافق پایا (۲)۔ بعض علماء فرماتے ہیں آپ کے قصہ میں نشانیاں ہیں ہر شخص کے لئے جو سوال کرے اور جو سوال نہ کرے جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے سَوَاءٌ أُنْذِرُكُم بِآيَاتِي أَمْ لَا يُؤْمِنُ الْغَافِلُونَ بعض فرماتے ہیں اس واقعہ میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے عبرت کی نشانیاں ہیں کیونکہ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حسد پر پھر ان کی آخر کار شرمندگی وغیرہ پر مشتمل ہے۔ اسی طرح یہ آپ کے خواب اور جو اس خواب سے تحقیق ہوا اس پر بھی مشتمل ہے۔ اسی طرح اس میں اشتعال انگیز صورت حال کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، آپ کی ایام غلامی، قید پھر بادشاہی، اللہ تعالیٰ کی رضا،

حضرت یعقوب علیہ السلام کا حزن و ملال پھر انجام کار آپ کا مراد و مقصود تک پہنچنا وغیرہ بہت سی نشانیاں ہیں۔

إِذْ قَالُوا الْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ غُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَنَافٍ

صَلِّ مُبِينٌ ①

”جب بھائیوں نے (آپس میں) کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے حالانکہ ہم

ایک (مضبوط) جھنڈہ ہیں جہاں یقیناً ہمارے والد (ایسا کرنے میں) کھلی غلطی کا شکار ہیں سے“

یوسفؑ پر لام جواب قسم کے لئے ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے واللہ لیوسف اور اس کے مراد وہ ہے جو حضرت یوسف کا باپ اور ماں کی طرف سے بھائی تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس کو اضافت کے ساتھ خاص کیا ہے (کیونکہ باقی بھائی آپ کے علاقائی نہ تھے سگے نہ تھے) أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا یَہِیَاں احب مفرود کا صیغہ استعمال ہوا ہے کیونکہ افضل واحد شنیہ جمع مذکر اور مونث ہر ایک کے لئے استعمال ہوتا ہے بخلاف اسم تکضیل کے دوسرے صیغوں کے، کیونکہ معرف بلام کے لئے موصوف کے مطابق ہونا واجب ہوتا ہے اور مضاف ہونے کی صورت میں موصوف کے مطابق اور مفرود دونوں طرح جائز ہوتا ہے۔

مع فرما کہتے ہیں عصبہ دس اور دس سے زائد کے لئے بولا جاتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں ایک سے لے کر دس تک کے درمیان کے لئے ہوتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں تین سے دس تک کے درمیان کے لئے ہوتا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں دس سے پندرہ تک کے لئے ہوتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں دس سے چالیس تک کے جھنڈے کے لئے استعمال ہوتا ہے (1)۔ قاموس میں اسی طرح لکھا ہے کہ مردوں، مجوزوں اور پردوں کا ایسا جھنڈہ جو دس سے چالیس تک کے درمیان ہو۔ اسی طرح عصابہ (بالکسر) ہے (2)۔ الجوزی نے نمایہ میں لکھا ہے عصابہ لوگوں کی ایسی جماعت کو کہتے ہیں جو دس سے چالیس تک کے درمیان ہو۔ عصبہ، عصبہ کی جمع ہے جسے عصابہ اور اس کا لفظا کوئی مفرد نہیں ہے جیسے نفر اور حط کا لفظا کوئی مفرد نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں المعصبہ مضبوط جماعت کو کہتے ہیں اور نحن عصبہ کا معنی یہ ہے کہ ہم ایک ایسی جماعت ہیں جن کی کلام ایک دوسرے کی موافق ہے اور جو ایک دوسرے کے معاون ہیں۔

سے یہاں ضلال سے مراد بین اور عقیدہ کی گمراہی مراد نہیں ہے۔ اگر وہ یہ مراد لیتے تو کافر ہو جاتے بلکہ ان کی مراد تیر میں خطاطی اور اسی کو انہوں نے ضلال سے تعبیر کیا۔ ان کا مفہوم یہ تھا کہ ہم دنیا کے معاملات، اصلاح معاش اور جانوروں کی دیکھ بھال کے اعتبار سے ہم زیادہ اپنے والد کے لئے نفع بخش ہیں۔ اس لئے محبت زیادہ ہم سے ہونی چاہئے مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کر کے غلطی کرتے ہیں اور ہمیں چھوڑ کر ان سے زیادہ پیار کہاں کی تھندی اور دانشمندی ہے۔

اَفْتَاؤُ الْيُوسُفُ اَوْ اَطْرَحُوْهُ اَمْ صَاحِبُ لَكُمْ وَجْہٌ اَیْنُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْ بَعْدِیْ

قَوِّصَاصِحِیْنِ ①

”قتل کر ڈالو یوسف کو یا دور بھیج کر آؤ اسے کسی علاقہ میں (یوں) تنہا ہو جائے گا تمہاری طرف تمہارے باپ کا رخ

اور میں ہو جاؤ اس کے بعد (تو بہ کر کے) نیک قوم سے“

لے وہب فرماتے ہیں یہ قتل کا مشورہ دشمنوں نے دیا تھا۔ کعب فرماتے ہیں دان اور مقاتل فرماتے ہیں روئیل نے دیا تھا۔ یہ جملہ اذ قالوا کے قول کے بعد ذکر کیا گیا ہے اور اس قول کی نسبت تمام کی طرف کی گئی ہے حالانکہ کہنے والا ایک تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام اس پر راضی اور خوش تھے سوائے اس کے جس نے قتل نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا اور تمام کی طرف اس قول کی نسبت مجازی ہے۔ اکثر کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے کیونکہ وہ تمام اس مشورہ سے متفق تھے۔

لے یا اسے دور دراز علاقہ میں پھینک ڈجو آ پادی سے منقطع ہو۔ اس طرح وہ اپنے باپ سے دور ہو جائے گا۔ ارضاء کی تکمیل اور ابہام کا بھی معنی ہے اور اسی وجہ سے اس کو نصب ظرف مہمہ کی طرح دی گئی ہے اور یصل لکم۔ یہ آخر کا جواب ہے وجہ ابیکم کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف جب نہ ہوں گے تو والد صاحب کی پوری توجہات تمہاری طرف ہوں گی اور کوئی والد صاحب کی محبت میں تمہارا شریک نہ ہوگا۔ و تکونوا اس پر جز مہیصل پر معطوف ہونے کی وجہ سے ہے۔ من بعدہ کا مفہوم یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد یا قتل یا دور پھینکنے سے فارغ ہونے کے بعد یا ان کے قتل یا ان کو پھینکنے کے بعد۔

لے اپنے جرم کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا تو وہ تمہیں معاف فرما دے گا یا یہ مطلب کہ باپ سے صلہ کر لینا اور جو تم عذر پیش کرو گے۔ اس کی وجہ سے تمہارے اور والد صاحب کے درمیان صلہ ہو جائے گی۔ مقاتل نے اسی طرح لکھا ہے یا معنی کہ پھر اپنے دنیاوی امور درست کر لینا کیونکہ اس کے بعد والد صاحب کی توجہات فقط تمہاری طرف ہوں گی تو وہ تمہاری تکمیل کرے گا۔

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوَّةَ فِي غَيْبَتِ النِّجْبِ يَنْتَقِظُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝

” (یہ سن کر) ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ نہ قتل کرو یوسف کو! (بلکہ) پھینک دو اسے کسی گہرے کنویں کی تاریک جگہ میں اٹھالیں گے اسے کوئی راہ چلتے مسافر اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے۔“

لے یہ کہنے والا یہود تھا۔ قہادہ فرماتے ہیں روئیل تھا۔ بغوی فرماتے ہیں پہلا قول اصح ہے، یعنی کہنے والے نے کہا قتل نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اسے کسی گہرے کنویں میں پھینک دو۔ غیاث ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی چیز چھپ جائے اور نظر نہ آئے۔ گہرائی کو غیاث اس لئے کہتے ہیں کہ جو کچھ وہاں ہوتا ہے دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا۔ یہ جمہور کی قرأت ہے لیکن ابو جعفر اور نافع نے غیبت العجب یعنی جمع پڑھا ہے۔ گویا اس کنویں میں کسی گہرائیاں تھیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں جب اس کنویں کو کہتے ہیں جو پلٹا ہوا نہ ہو کیونکہ جب کا معنی ہے قطع (کٹا ہوا) جو پلٹا ہوا نہ ہو (1)۔ قاسم میں ہے العجب ایسا کنواں جو انتہائی گہرا اور زیادہ پانی والا ہو یا جو ایسی جگہ پر ہو جو گھاس وغیرہ کے اعتبار سے عمدہ ہو یا وہ جو پلٹا ہوا نہ ہو اور خود بخود دین گیا ہو۔ لوگوں نے اسے نہ نکھودا ہو (2)۔

ع۔ القات کا مطلب ہے خفیہ طریقہ سے کوئی چیز اٹھا لینا یہاں تک کہ محسوس نہ ہو۔ تم حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے درمیان صرف جدائی ہی ڈالنا چاہتے ہو تو اسی پھینکنے پر ہی اکتفا کرو۔ محمد بن اسماعیل فرماتے ہیں ان بھائیوں کا فعل کسی جرم پر مشتمل تھا۔ شذائے قطیعہ الرحم، والد کی نافرمانی۔ ایسے چھوٹے معصوم بچے پر شفقت کی کمی جس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ امانت میں خیانت، ترک عہد، اور اپنے باپ کے ساتھ جھوٹ۔ لیکن ان تمام جرائم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا تاکہ کوئی مجرم ہمیری رحمت سے مایوس نہ ہو (3)۔

میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان تمام جرائم کے باوجود اس لئے معاف فرمایا تھا کیونکہ وہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور انہوں نے یہ سب جرائم اسی محبت کے باعث کئے تھے کیونکہ وہ خاصۃً اپنے باپ کی محبت اپنے لئے چاہتے تھے اور کسی کو اس میں شریک دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں انہوں نے آپ کو قتل کا ارادہ کیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرتے ہوئے انہیں اس فعل سے بچالیا۔ اگر وہ یہ اقدام کر بیٹھتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور یہ سب کچھ انہوں نے انبیاء بننے سے پہلے کیا تھا۔ ابو عمرو بن العلاء نے اسی طرح لکھا ہے۔ پس جس نے ان کے انبیاء ہونے کا قول کیا ہے، اس نے نبوت سے قبل نبی سے معصیت کے صدور کو بھی جائز قرار دیا ہے اور اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے اور انبیاء کے شمار میں جو اسباط وارد ہوئے۔ اس سے مراد ان کی نسل سے انبیاء یعنی اسرائیل ہیں۔ واللہ اعلم

قَالُوا يَا بَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُرُنَا عَلَىٰ يَدَيْهِمْ سَفَرًا ۖ إِنَّكَ لَصَحُّونَ ۝

”(یہ طے کرنے کے بعد) انہوں نے (آکر) کہا اے ہمارے باپ کیا ہوا آپ کو کہ آپ اعتبار ہی نہیں کرتے لہ ہم پر یوسف کے بارے میں حالانکہ ہم تو اس کے بچے خیر خواہ ہیں۔“

لہٰذا تائماً لکھا کہ ابو جعفر نے ایشام اور روم کو ترک کر کے پڑھا ہے اور باقی قراء نے ایشام کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی ہونٹوں کے ساتھ ضمہ کی طرف اشارہ کر کے پڑھا ہے جیسے کسی پیاری چیز کو بوسہ دینے کے لئے ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے یا روم کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی پہلے فون کی بعض حرکت پڑھنا یعنی ساکن نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ آواز پست کرے اور مدغم اور مدغم فیہ کے درمیان فاصلہ کرے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ آپ کیوں خوفزدہ ہیں۔

جس جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے حسد کی آگ محسوس کی تھی تو پہلے اس کلام کے ذریعے یوسف کی حفاظت کے متعلق جو آپ کو خدشہ تھا اس کو دور کرنا چاہتے تھے۔ متاثر فرماتے ہیں اس کلام میں تقدیم و تاخیر ہے۔ انہوں نے عرض کیا تھا کہ (اوسلہ معنا) آپ اے ہمارے ساتھ جمع ہیں تو ان کے باپ نے کہا اسی لیحزننی الا یہ مجھے غمزدہ کرتی ہے یہ بات کہ تم اسے لے جاؤ تو اس وقت بیٹوں نے کہا تائماً لکھا (۱) اس صبح کا مطلب اصلاح کی کوشش کرنا اور خیر مطلوب ہونا ہے۔ بعض فرماتے ہیں صبح سے مراد نیکی کرنا اور مہربانی کرنا ہے، یعنی ہم تو ان کی خیر خواہی کا ارادہ کرتے ہیں ہم ان کی حفاظت کریں گے اور آپ تک دوبارہ لوٹا دیں گے۔

أَمْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَئِزُّهُمْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّ لَهُ لَخَفِظُونَ ۝

”آپ بھیجے اسے ہمارے ساتھ کل تا خوب کھائے پیئے اور کھیلے کودے اور (کوئی فکر نہ کیجئے) لہ ہم اسے نگہبان ہیں۔“

لہٰذا یئزُّهُمْ و یلعبُ کو ابو عمرو اور ابن عمار نے دونوں صیغے جو شکم یعنی نون کے ساتھ پڑھے ہیں اور عین کے جزم کے ساتھ پڑھا ہے نوع کو رَفَعَ يَزْنَعُ دَفْعاً سے مراد سرسبزی ہے۔ اس کلام سے ان کی مراد یہ تھی تاکہ ہم بچل وغیرہ کھائیں دوڑیں، شکار کریں، اور تیر اندازی کریں وغیرہ جو شریعت میں مباح ہیں۔ ابن کثیر نے دونوں صیغوں میں نون کے ساتھ اور عین کے سرکہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اصل میں نوعی تھا۔ یہ باب افعال ہے اور رُغِی سے مشتق ہے۔ ابو ربیعہ اور ابن الصباح نے بروایت قبیل وصلًا اور وقفًا باء کے اثبات کے

ساتھ پڑھا ہے اور دوسرے قراء نے دونوں حالتوں میں یاہ کے حذف کے ساتھ قلیل سے روایت کیا ہے۔ ابو ی نے اس کو دونوں حالتوں حذف کے ساتھ پڑھا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ نافع، عامر، حمزہ، کسائی اور ابو جعفر نے یاہ کے ساتھ غائب کے صیغہ پڑھے ہیں اور دونوں فعلوں کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہے مگر نافع اور ابو جعفر موقع کی بین کو کسرہ دیتے ہیں اور لام کلمہ میں یا کو حذف کرتے ہیں، یعنی یہ ارمعی یو تعی سے مشتق ہے، یعنی یوسف بھی جانور چرائے گا جیسے ہم چراتے ہیں اور باقی میں کو جزم دیتے ہیں اور یو یو سے مشتق ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ کھائے اور کھیلے۔ یعقوب نے نون اور مین کی جزم کے ساتھ پڑھا ہے جیسا کہ ابو عمرو نے پڑھا ہے اور بلعب کو یاہ کے ساتھ پڑھا ہے جیسے کوئی پڑھتے ہیں۔

قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ۝

”آپ نے فرمایا ہے شک مجھے فخرہ بتاتی ہے یہ بات کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کھانہ جائے اس کو بھیر یا لام (سیر و غریب) اس سے بے خبر ہو۔“

لے اِنِّي لَيَحْزُنُنِي کو نافع اور ابن کثیر نے یاہ کے فتح کے ساتھ اور باقی قراء نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہاں حزن سے مراد دل کا وہ درد ہے جو محبوب کی جدائی اور کم مبری کے باعث محبت کے دل میں اٹھتا ہے، اور لام ابتداء سے ہے۔

امام بغوی فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک بھیر یاہ نے حضرت یوسف پر حملہ کیا ہے۔ اس لئے آپ کو خوف تھا (۱)۔ لیکن میرے نزدیک یہ قول درست نہیں ہے کیونکہ انبیاء کرام کے خواب وحی اور قطعی الوجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھا ہوتا تو آپ تحقیق اور یقین سے یہ بات کہتے اور یہ احتیاطاً غفلت بخش نہ ہوتا لیکن آپ نے تحقیق کے ساتھ یہ نہیں فرمایا۔ ورنہ، کسائی، ابو عمرو نے بغیر حمزہ کے یاہ کے ساتھ پڑھا ہے جب توقف کیا جائے لیکن باقی قراء نے دونوں حالتوں میں حمزہ کے ساتھ پڑھا ہے اور حمزہ نے اصل میں پڑھا ہے کیونکہ ان کے نزدیک حمزہ متوسط وقف میں خالص حرف سے بدل جاتا ہے۔

۱ میں تمہاری سازش اور فریبی کے خیال سے نہیں بلکہ تمہارے لعب و لہو میں مشغول ہونے کی وجہ سے مجھے اس کے کسی کمرہ حالت سے دوچار ہونے کا خوف ہے یا مجھے خوف ہے کہ تم اس کی حفاظت کا خیال نہیں رکھو گے۔

قَالُوا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذَا الْخُسْرٰۤؤُنَ ۝

”کہنے لگے اگر کھا جائے اسے بھیر یاہ حالانکہ ہم مضبوط جتھہ ہیں بلاشبہ ہم تو بڑے زبیاں کا رہوئے۔“

لے الذئب سے مراد جنس ذئب ہے۔

۱ یعنی ہم دس طاقتور افراد ہیں ہم سے تو غفلت متصور ہی نہیں ہو سکتی اور لام قسم کا شعور دیتا ہے اور اس کا جواب اِنَّا اِذَا الْخُسْرٰۤؤُنَ ہے۔ یعنی بھیر یاہ سے کھالے گا جبکہ ہم ایک مضبوط جتھہ ہیں یہ جواب شرط کے قائم مقام ہے، یعنی ہم اگر ایک دوسرے کی حفاظت پر ہی قادر نہیں ہیں تو ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے اور کمزور اور خسارہ اٹھانے والے ہوں گے یا یہ معنی کہ پھر تو ہم متقی ہیں کہ ہمیں خسارہ کے ساتھ موصوف کیا جائے۔ واو حالیہ ہے۔ حضرت یعقوب نے دو وجہ سے ان کے ساتھ یوسف کو بھیجے سے معذرت کی، اُن کی

اسے کنویں میں لٹکا دیا حتیٰ کہ آپ کنویں کے نصف تک پہنچے تو آپ کو مارنے کا ارادہ سے ری کو چھوڑ دیا۔ کنویں میں پانی تھا۔ آپ اس میں گر گئے۔ پھر آپ نے ایک چٹان کا سہارا لیا اور اس پر ٹھہر کر رونے لگے۔ اس وقت جبریل امین وحی لے کر آئے جیسا کہ فرمایا ہے۔
 ع۔ ہم نے آپ کو غمرہ دل کو تسلی دینے کے لئے وحی کی۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ وحی نبی بنا نے پیغام پہنچانے اور تبلیغ کے لئے نہیں تھی بلکہ یہ ایسے تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو وحی کی گئی تھی۔ ان ارضیہ (کرا سے دودھ پلاؤ) یہ وحی تبلیغ کے لئے نہ تھی کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا **فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَكَانَ يُنَادِيُ خَلْقًا مُّطَاعًا** (اور جب وہ بچپنے اپنے جو بن کو تو ہم نے عطا فرمائی انہیں نبوت اور علم)۔ ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ نے مجاہد سے **وَآذَيْنَا آلِيَّوْكَ** کے ارشاد کے متعلق روایت کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نبی بنانے کے لئے کنویں میں وحی کی گئی تھی (1)۔

سنوہ اس وحی اور اس اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع کو نہیں سمجھتے تھے۔ بعض فرماتے ہیں وہ اس دن کا شعور نہیں رکھتے جس دن آپ انہیں خبر دیں گے آپ یوسف ہیں کیونکہ اس دن آپ کا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور ان کے وہم و گمان سے آپ کی شان بلند و بالا ہوگی اور زمانہ گزرنے کی وجہ سے آپ کے حالات اور ہیئت بدل چکی ہوگی۔ یہی اس وقت ہوگا جب وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ انہیں پہچان لیں گے لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکیں گے۔ امام بغوی لکھتے ہیں **يَسْأَلُكَ** آپ کے پاس کھانا لاتا تھا۔ اور آپ کنویں میں تین راتیں رہے تھے (2) اس وقت آپ کو وحی کی گئی۔ آپ کی طرف جبریل کو بھیجا تاکہ وہ وحشت کو دور کرے اور کنویں سے نکلنے کی خوشخبری سنائے اور بتائے کہ آپ انہیں خبر دیں گے جو انہوں نے کہا اور آپ انہیں جزا دیں گے اور ان کا حالیکہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔

ابن ابی شیبہ اور احمد نے ازہد میں، ابن عبدالحکم نے فتوح مصر میں، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابو الشیخ، الحاکم اور ابن مردویہ نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت سترہ سال کے تھے۔ بعض فرماتے ہیں آپ قریب الملوغ تھے۔ آپ کو بچپن میں وحی کی گئی جس طرح حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کی طرف بچپن میں وحی کی گئی تھی اور انقص میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب میں آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی قیص اتاری گئی تھی۔ جبریل امین جنت کے حریر کی قیص آپ کو پہناتا تھی۔ پھر وہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو دی تھی حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب کو دی تھی۔ پھر حضرت یعقوب نے اسے تعویذ بنا کر حضرت یوسف کے گلے میں ڈال دیا۔ جبریل نے وہاں سے نکال کر آپ کو پہناتا تھی۔ امام بغوی فرماتے ہیں ابن عباس نے فرمایا کہ بھائیوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کا خون حضرت یوسف کی قیص پر لگا دیا تھا (3)۔

وَجَاءَهُ وَآبَاهُ عِشَاءً عَبِيْنُ

”اور آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت گریہ زاری کرتے ہوئے۔“

لے اہل معانی فرماتے ہیں کہ وہ عشاء کی تاریکی میں آئے تاکہ ان کے جھوٹ پر پردہ پڑ جائے۔ روایت ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی چیخ و پکار سنی تو آپ گھر سے باہر نکلے اور پوچھا بیٹو! کیا تمہاری بکریوں کو کوئی مصیبت لاحق ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا پھر تمہیں کیا مصیبت پہنچی ہے اور یوسف کہاں ہے؟

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّكَ أَذْهِنَا نَسْتَفِيْقُ وَتَرْكُنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَالْكَذِبُ وَ

مَا أَنْتَ بِمُسَوِّدٍ لَّنَا وَكَوْكَبًا صَدِيقِينَ ۝

”(آ کر) کہا باوجودی ہم ذرا گئے کہ دو لڑکے ہیں۔ اور ہم چھوڑ گئے یوسف کو اپنے سامان کے پاس (ہائے انہوں) کھا گیا

اس کو بھیڑ یا اور آپ نہیں مانیں گے ہماری بات اگرچہ ہم سچے ہیں۔“

لہٰذا عِنَّا تَشْتَبِہُ کَا یَا قَوْیِّ مَعْنٰی ہے کہ ہم دوڑنے میں مقابلہ کے لئے گئے۔ اسدی نے یہی معنی بیان کیا ہے۔ یا اس کا معنی ہے کہ ہم تیر اندازی اور نیزہ بازی کے لئے گئے۔ اختلال اور تقاض میں اشتراک پایا جاتا ہے جیسے انتقال اور تداخل۔

یعنی ہم یوسف کو اپنے کپڑوں کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ پیچھے اس کو بھیڑ یا کھا گیا اور آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا ہمارے متعلق کمان کچھ درست نہیں ہے اور یوسف علیہ السلام سے آپ کی محبت بہت شدید ہے۔ اگرچہ ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ اس واقعہ میں ہمیں متہم کرتے ہیں کیونکہ حضرت یوسف کی محبت میں آپ غور فرماتے ہیں۔ آپ کیسے ہماری بات مانیں گے جبکہ ہمارے متعلق آپ سوہنیں رکھتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں آپ ہمارے متعلق سوہنیں رکھنے کی وجہ سے ہماری تصدیق نہ کریں گے یا یہ کہ ہماری سچائی پر کوئی دلیل نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سچے ہیں۔

وَجَاءَ عَلٰی قَوْبِیْہِ بِدُرِّ کَنْدِیْ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَّکُمْ اَنْفُسُکُمْ اَمْراً ۚ فَصَبِّرُوْا

جَبِیْلٌ ۚ وَاللّٰهُ السَّمِیْعُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ ۝

”اور لے آئے اس کی قمیص پر بھونخون لگا کر۔ آپ نے فرمایا (غلط کہتے ہو یوں نہیں) بلکہ آ راستہ کر دکھایا تمہیں“

تمہارے نفسوں نے اس (سنگین جرم) کو جس (اس جانکاہہ حادثہ پر) صبر جمیل کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا اس

پر جو تم بیان کرتے ہو۔“

۱۔ کذب یا ذی کذب کے معنی میں یا مکتوب فیہ کے معنی میں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبالغہ کے لئے مصدر کے ساتھ صفت لگائی گئی ہو اور علی قلوبہ نظر کی بناء پر کل نصب میں ہے، یعنی فوق قمیصہ یا دم سے حال ہے اگر ذوالحال کو مجبور پر مقدم کرنا جائز ہو۔

ابن جریر، ابن المنذر راورد ابو اسنیخ نے حسن سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کی خبر سنی تو آپ چپے اور یوسف علیہ السلام کی قمیص کے بارے میں پوچھا۔ جب یوسف کی قمیص لائی گئی تو آپ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے، آپ نے اس میں کوئی شق اور پھٹن نہ دیکھی۔ پھر فرمایا اے نبی! قسم خدا میں نے ایسا علم بھیڑ یا نہیں دیکھا جو میرا بیٹا کھا گیا ہے اور اس کی قمیص کو سلامت چھوڑ گیا ہے (1) جب آپ کو ان کے جھوٹ کا علم ہو گیا۔

۲۔ رسول سے مشتق ہے جس کا معنی ڈھیلا ہونا ہے۔ قاموس میں ہے کہ الاسولی کسی شخص کو کہتے ہیں جس کا نچلا حصہ ڈھیلا ہو۔ السولۃ پیٹ وغیرہ کا ڈھیلا ہونا (2)۔ بعض فرماتے ہیں اس کا معنی زینت ہے۔ قاموس میں اس طرح ہے سول لہ الشيطان۔ شیطان نے اس کو اغوا کیا۔ بعض فرماتے ہیں السول سے مراد وہ حاجت ہے جس پر نفس حریص ہوتا ہے۔ التوسل نفس کا اس چیز کو حریص کرنا جس پر وہ حریص ہوتا ہے اور فتح چیز کو حسین کی صورت میں پیش کرنا ہے۔

۳۔ اصل میں امری صبر جمیل ہے یعنی میرا موصوفہ جمیل ہے۔ بعض فرماتے ہیں اصل میں فَصَحْتُ جَبِیْلٌ اختصار ہے یعنی میں صبر جمیل کو

پسند کرتا ہوں۔ امام بغوی فرماتے ہیں صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں مخلوق کی طرف شکوہ اور جزع فرغ نہیں ہوتا (1)۔ ابن جریر نے حبان بن حمیرہ سے مرسل روایت کی ہے کہ صبر جمیل وہ ہے جس میں شکوہ نہ ہو۔

یوسف کی بلا کہتے کہ جو تم احتمال بیان کرتے ہو میں اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہوں اور اس مصیبت میں صبر پر بھی، اللہ تعالیٰ سے مدد کا خواستگار ہوں۔ امام بغوی فرماتے ہیں ان کے قصہ میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک بھیڑ یا بکڑا لائے اور کہا یہ وہ بھیڑ یا بکڑا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے۔ حضرت یعقوب نے بھیڑیے کو مخاطب ہو کر فرمایا۔ اے بھیڑیے تو نے میرے بیٹے اور میرے دل کے پھل کو کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کو قوت گویائی عطا فرمائی تو اس نے کہا تم بخدا میں نے تو آپ کے بیٹے کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت یعقوب نے پوچھا تو کسکان کی زمین میں کیسے آیا؟ اس نے کہا میں تو رشتہ داری کے صلہ کے لئے آیا تھا کہ انہوں نے مجھے بکڑیا اور یوسف علیہ السلام کنویں میں تین دن رہے (2)۔

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَنْسَبُوا آبَاءَهُمْ قَادُولِي ذِكْوَةٍ ۖ قَالَ بُيُوتِي هُذَآ اَعْلَمُ
وَأَسْرُودُ ۖ بِضَاعَةٌ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٥﴾

”اور (تھوڑی دیر بعد) ایک قافلہ نے آیا تو اہل قافلہ نے (پانی لانے کے لئے) اپنا انکس بھیجا۔ اس نے لٹکایا اپنا ڈول لہ وہ پکارا تھا مرد ہوا۔ کتنا سوچنا پڑا ہے اور انہوں نے چھپا دیا اسے ستار (گراس بہا) سمجھتے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے۔“

ایک قافلہ آیا جو مدین سے سفر کر کے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ راستہ بھول گئے اور اس کنویں کے قریب پڑاؤ کیا۔ یہ کنواں آبادی سے دور تھا اور مسافروں کے لئے تھا۔ اس کا پانی ٹنکین تھا لیکن جب یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ جب قافلہ والے وہاں اترے تو انہوں نے ایک شخص کو پانی لانے کے لئے بھیجا جو مدین کا باشندہ تھا اور اس کا نام مالک بن عمر تھا۔ وارد اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلہ سے آگے پانی لینے کے لئے جاتا ہے اور اہل قافلہ کا معنی ہے کنویں میں ڈول لٹکانا اور دلی کا معنی ہے ڈول کنویں سے باہر لٹکانا۔ پس اس نے ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی رسی سے لٹک گئے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ کا حسن و جمال نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا جزو عطا ہوا تھا (3)۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ، احمد، ابویعلیٰ اور حاکم نے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ حسن و جمال اپنی دادی سارہ سے ملا تھا۔ حضرت سارہ کو حسن کا سدس یعنی چھٹا حصہ ملا تھا۔ ابن ابی اٹلی فرماتے ہیں حضرت یوسف اور آپ کی والدہ کا حسن دو ثلث یعنی 2/3 تھا۔ جب مالک بن عمر نے ایسا حسن دیکھا تو حیران رہ گیا (4)۔

یہ بیٹھائی کو کیفوں نے الف مقصورہ کے ساتھ فلی کے وزن پر پڑھا ہے۔ حمزہ اور کسائی نے امال کیا ہے۔ اس نے بشارت کو پکارا اپنے لئے یا اپنی قوم کے لئے۔ گویا یوں کہا اے بلند وارف خوشخبری تیرا ایک وقت ہے۔ بعض فرماتے ہیں بشری اس کے ساتھی کا نام تھا۔ اس نے اس کو پکارا تاکہ اس کے نکالنے پر مدد کرے۔ باقی قراء نے یا بشری را کے بعد الف اور الف کے بعد یا ہ شکم مفتوحہ ہالا

2- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 265 (المنکر)

1- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 264 (المنکر)

4- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 265 (المنکر)

3- مستدرک حاکم، 4082، جلد 2، صفحہ 622 (العلیہ)

خاندے کے ساتھ پڑھا ہے۔ ورنہ نے امراء کو بین میں اور باقی قراء نے خالص فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔

سید مجاہد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ کنواں رو نے لگا تھا جب یوسف علیہ السلام کو اس نے لگا لایا تھا۔ یعنی وارد اور اس کے ساتھیوں نے اس بچہ کو قافلہ والوں سے مخفی رکھا تا کہ کوئی ان میں سے ہمارا اس بچہ میں شریک نہ بن جائے۔ بعض فرماتے ہیں انہوں نے یوسف کے معاملہ کو چھپایا اور کہا ہمیں یہ پانی والوں نے دیا ہے تا کہ ہم اسے مصر میں ان کے لئے فروخت کریں۔ بعض علماء فرماتے ہیں ضمیر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لئے ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ یہود ہر روز آپ کے پاس کھانا لاتا تھا۔ اسی دن وہ پہنچا تو یوسف علیہ السلام کو کنوین میں نہ پایا۔ واپس جا کر اپنے بھائیوں کو خبر دی تو وہ اس کی تلاش میں نکل پڑے تو انہوں نے مالک بن وعر اور اس کے ساتھیوں کا پڑاؤ دیکھا۔ وہ ان کے پاس آئے یوسف علیہ السلام ان کے پاس تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے معاملہ کی حقیقت کو چھپایا اور کہا یہ ہمارا بھگا ہوا غلام ہے اور کہہ جاتا ہے کہ جب وہ یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھی دی کہ حقیقت بیان نہ کرنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام قتل کے خوف سے خاموش رہے۔ بضاعہ کا کلمہ حال ہونے کی وجہ سے منسوب ہے، یعنی انہوں نے اس معاملہ کی حقیقت پر پردہ ڈالا سامان تجارت بنانے کے لئے۔ یہ بضع سے مشتق ہے۔ وہ مال جو تجارت کی خاطر بضاعت (رضا کارانہ طور) پر دیا جاتا ہے (اس میں فروخت کرنے والے کو کچھ حصہ نہیں ملتا)۔

سید اور اللہ تعالیٰ ان کے اسرار کو جانتا ہے، اس میں سے کوئی راز مخفی نہیں ہے یا جو کچھ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کھیل کھیلا ہے وہ اس سے باخبر ہے۔

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿۱۰﴾

”اور انہوں نے بیچ ڈال لیا یوسف کو حقیر سی قیمت پر چند درہموں کے عوض۔ ورنہ (پہلے ہی) اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔“

یعنی انہوں نے یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا بھگا ہوا غلام ہے اسے فروخت کر دیا۔ بعض فرماتے ہیں شری بمعنی اشتہری ہے، یعنی اس آب کش اور اس کے ساتھیوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے خرید لیا۔

بَخْسٍ یعنی بخل کے متعلق الخفا کہ، متاعل اور لہدی فرماتے ہیں اس سے مراد حرام قیمت ہے کیونکہ آزادی حرام ہے۔ حرام کو بخش اس لئے کہا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود سے مروی ہے کہ بخش سے مراد کھونے کے ہیں عکرمہ اور معمر فرماتے ہیں بخش سے قلیل مراد ہے (۱)۔

دَرَاهِمَ۔ یہ ترکیب غمی کے اعتبار سے ثمن سے بدل ہے۔ معدودہ سے مراد قلیل ہے کیونکہ جو ادقہ تک پہنچتا اسے وزن کرتے تھے اور اس سے کم کو شمار کرتے تھے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور قتادہ فرماتے ہیں وہ میں درہم تھے۔ تمام بھائیوں نے دو درہم تقسیم کر لیے تھے۔ مجاہد فرماتے ہیں وہ بائیس درہم تھے۔ عکرمہ فرماتے ہیں وہ چالیس درہم تھے (۲)۔

سید کیونکہ انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نفس صالح کا کتنا مرتبہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قیمت سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے کیونکہ ان کا مقصد قیمت کا حصول نہیں تھا بلکہ وہ تو صرف یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے دور کرنا

چاہتے تھے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اگر کلوہ کی ضمیر قافلہ والوں کے لئے ہوا اور وہ فروخت کرنے والے ہوں تو ان کی عدم دلچسپی کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ انہوں نے اس کو راستہ سے اٹھایا تھا اور معلق للشی۔ اس شی کو حقیر سمجھتا ہے اور اسے چھین جانے کا خوف ہوتا ہے اور اسے فروخت کرنے میں وہ جلدی کرتا ہے اور اگر وہ خریدنے والے ہوں تو وہ یوسف علیہ السلام میں اس لئے دلچسپی نہ رکھتے تھے کیونکہ وہ انہیں بھاگنے والا غلام گمان کرتے تھے۔ فی الزاہدین کے متعلق ہوگا اگر لام تعریف کا بنایا جائے اور اگر لام معنی الذی ہو تو محذوف کے متعلق ہوگا جس کو الزاہدین واضح کر رہا ہے کیونکہ صلہ کا متعلق موصول سے مقدم نہیں ہو سکتا (۱)۔ پھر مالک بن عمر اور اس کے ساتھی حضرت یوسف کو لے کر چلے تو بھائیوں نے ان کا پیچھا کیا اور کہا کہ اس سے عہد لو کہ یہ نہیں بھاگے گا۔ وہ قافلہ آپ کو لے کر مصر پہنچا۔ اور مالک نے فروخت کرنے کے لئے منڈی میں پیش کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں آپ کو قطفیر نے خریدا تھا۔ بعض فرماتے ہیں اظفیر نے خریدا جو بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا اور اسے العزیز کہا جاتا تھا۔ اور اس وقت اور اس کے ارد گرد علاقوں کا بادشاہ عمالقد سے ربان بن الولید بن ثروان تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا وصال نہ ہوا تھا حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور یوسف علیہ السلام کے دین کی اتباع کرتا تھا۔ پھر اس کا وصال ہوا جبکہ ابھی یوسف علیہ السلام زندہ تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب قافلہ مصر میں داخل ہوا تو قطفیر، مالک بن عمر سے ملا اور اس سے یوسف علیہ السلام کو بیس دینار، ایک جوتا اور دو سفید کپڑوں کے بدلہ میں خریدا لیا۔ وہب بن مہر فرماتے ہیں قافلہ والے یوسف کو مصر کے بازار میں لائے اور بیچنے کیلئے پیش کیا لوگوں نے بولی دینی شروع کی حتیٰ کہ آپ کی شمن سونا، چاندی، کستوری اور حریر کے چار سو درہم تک پہنچ گئی۔ آپ کی اس وقت عمر مبارک تیرہ سال تھی تو اس قیمت سے قطفیر نے آپ کو خریدا لیا (۲)۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ قِصَصٍ لَا مَرَاتِمَ أَكْرَمَىٰ مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَفْقَعَنَا أَوْ
تُفْقِنَهُ وَلَكِنَّكَ مَلَكٌ لِّيُؤَسِّفَ فِي الْأَرْضِ وَلِلْعَلْمَةِ مِنْ تَأْوِيلِ
الْحَادِيثِ ۖ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

”اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف کو خریدا تھا اہل مصر سے اپنی بیوی کو عزت و اکرام سے اسے ٹھہراؤ۔ اید یہ ہمیں نفع پہنچائے۔ میں بتائیں ہم اسے اپنا فرزند بنالیں (اپنی حکمت کا ملہ سے) ہم نے قرار بخشا یوسف کو (مصر کی) سرزمین میں اور تاکہ ہم سکداں میں اسے خوابوں کی تعبیر دے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ہر کام پر لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے“

۱۔ قطفیر نے کہا اپنی بیوی راہیل سے، بعض نے اس کا نام زلیخا لکھا ہے۔ معنوی کا لغوی معنی ٹھہرنے کی جگہ ہے اور یہاں مراد مرتبہ مقام ہے۔ ابن جریج اور قتادہ نے اسی طرح لکھا ہے۔ بعض فرماتے ہیں اس کا معنی کھانا، پینے اور لباس کا پورا اہتمام کرنا ہے۔
۲۔ ہو سکتا ہے ہم اگر پہنچنا چاہیں تو نفع کے ساتھ پیچیں یا یہ معنی کہ ہو سکتا ہے ہماری زمینوں اور اموال وغیرہ کی دیکھ بھال کے لئے ہماری کفایت کرے اور ہمارے مفاد و مصالح کا اس کے ذریعے بے غور ہو۔

۳۔ قطفیر نے اولا قاتوا تو اس نے کہا ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا حتمی بنالیں جب اس سے عقل و دانش اور فہم و فراست کے آثار ظاہر ہوں۔

یعنی جس طرح ہم نے نقل سے اسے بچایا اور کتوں سے نکالا اور اس کے لئے عزیز مصر کے دل میں محبت کے جذبات ڈال دیئے اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ہم نے مصر کی سرزمین میں وزیر خزانہ بنایا۔

یہ اس کا عطف مضمر کلام پر ہے۔ تقدیر عبارت اسی طرح ہے۔ لیحکم بالعدل ولنعلمہ یعنی اسے نجات دینے اور یہ اعلیٰ مرتبہ بخشنے کا مقصود یہ تھا کہ وہ عدل قائم کرے، لوگوں کی فلاحی امور کی تدبیر کرے لوگوں کو اللہ کی کتاب کے معانی اور احکام سکھائے اور ان احکام کا نفاذ بھی عمل میں لائے یا یہ معنی کہ ہم اسے سکھائیں گے آنے والے حادثات پر دلالت کرنے والے خوابوں کی تعبیر تاکہ ان کے لئے تیاری کی جائے اور ان حادثات کے وقوع سے پہلے ان کی تدبیر کر لی جائے۔ بعد علماء فرماتے ہیں واؤ زانکہ ہے۔

یعنی ہمیر کا مرجع اسم جلالت ہے، یعنی جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور اس کے امر کو کوئی چیز روٹھیں کر سکتی اور اس کی چاہت میں کوئی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ بعض فرماتے ہیں وہمیر کا مرجع یوسف علیہ السلام ہیں، یعنی یوسف کے ہدایتوں نے آپ کے متعلق کچھ ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق اس کے خلاف ارادہ کیا تو وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا۔

یہ لیکن اللہ تعالیٰ کی صنعت گری کے لطائف اور اس کے لطف کے اسرار کو اکثر لوگ نہیں جانتے یا یہ معنی کہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔

وَلَمَّا يَلِكُمْ أَشْدُّ فَأَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

”اور جب وہ پہنچے اپنے پورے جوہر تو ہم نے عطا فرمائی انہیں نبوت اور علم اس کے ذریعے میں نبی ہم نیک جزا دیتے ہیں اچھے کام کرنے والوں سے“

یعنی جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی اور صلاحیتوں کی انتہا تک پہنچے۔ مجاہد فرماتے ہیں سے مراد تیس سال ہے۔ الگھی فرماتے ہیں اشد اغمار سے تیس سال کی عمر کے درمیان حصہ کو کہتے ہیں۔ امام مالک سے اشد کا مفہوم پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا الحکم، یعنی بلوغت ہے (1)۔ حکم سے مراد نبوت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد درست قول ہے اور علما سے مراد دین میں تقہ یا خوابوں کی تعبیر ہے۔ بعض فرماتے ہیں حکیم اور عالم میں فرق یہ ہے کہ عالم وہ ہوتا ہے جو اشیاء کو جانتا ہے اور حکیم وہ ہوتا ہے جو علم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ محسنین سے مراد مؤمنین ہیں آپ سے اس کا معنی بہترین یعنی ہدایت یافتہ بھی مروی ہے۔ الضحاک فرماتے ہیں جو مصائب پر صبر کرنے والے ہیں (2)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اس آیت میں تحمید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جزاء عالم شہاب میں حسن عمل اور تقویٰ کی بناء پر عطا فرمائی تھی (3)۔

وَرَأَوْدُتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۖ

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝

”اور بہلانے پھسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے کہ ان سے مطلب براری کر لے اور (ایک دن) اس نے تمام دروازے بند کر دیئے (بعد ناز) کہنے لگی بس آ بھی جا سب یوسف (پاکیزہ) نے فرمایا خدا کی پناہ (یوں نہیں

ہوسکتا ہے۔ وہ تیرا خاندان میرا گمن ہے اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے۔ یہ ایک ظالم علاج نہیں پاتے۔“
 ۱۔ المراءوۃ کسی چیز کی طلب کے لئے آتا جانا۔ اس سے المراد ہے۔ بعض فرماتے ہیں اس کا مطلب نری سے کسی چیز کا طلب کرنا ہے اسی سے روید یعنی اہل ہے جس کا معنی نری کرنا، اور آہنگی اختیار کرنا ہے، اور یہاں مراد جیلہ سازی کرنا ہے۔
 ہو سے مراد یوسف علیہ السلام ہیں فی بیئہ میں حاضر میرے مراد عزیز کی بیوی زلیخا ہے۔ عن نقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جیلہ مطلب براری کے لئے کیا۔

۲۔ اس نے دروازے بند کر لئے اور وہ دروازے سات تھے اور خلعت کی تھک یہ مستقل کلام نہیں ہے ٹھیکر یا مبالغہ کے لئے ہے۔
 ۳۔ ہیئت لک کو نافع اور ابن ذکوان نے بغیر حمزہ کے حاء کے کسرہ اور تاء کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ ہشام نے بھی اسی طرح پڑھا ہے مگر وہ حمزہ دیتے ہیں اور ان سے تاء کا ضمہ مروی ہے اور ابن کثیر نے حاء کے فتح اور تاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے حاء اور تاء کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ قواد اور السلی نے حاء کے کسرہ اور تاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اسی طرح ہشام سے بھی مروی ہے۔ اس کا معنی ہے ہیئت لک نفسی۔ میں نے تیرے لئے اپنے نفس کو تیار کر رکھا ہے۔ اس صورت میں لام صلہ کے لئے ہو گا لیکن ابو عمرو اور کسائی نے اسی ترکیب کا انکار کیا ہے، وہ فرماتے ہیں عربوں سے یہ حکایت نہیں ہے اور پہلا قول ہی عربوں کے ہاں معروف ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ ﷺ نے ہیئت لک یعنی حاء اور تاء کے فتح کے ساتھ پڑھایا ہے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کسائی کہتے ہیں یہ اہل حوران کی لغت ہے اور حجاز میں درآئی تھی اور اس کا معنی تعال ہے۔ مگر ہم بھی فرماتے ہیں کہ یہ حورانیہ زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہلم ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں یہ لغت عرب ہے اور کسی کام پر پراہجھت کرنے اور متوجہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے (۱) یہ ام فعل ہے اور میں علی اللغ ہے جیسے ابن اور لام تکمیل کے لئے ہے جیسے مصیبا لک میں ہے اور جنہوں نے تاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے انہوں نے اسے حیث کے مشابہہ کی وجہ سے اس طرح پڑھا ہے۔ اس کا مشبہہ جمع اور مونث کا صیغہ نہیں بنتا۔ ابو عبیدہ نے بھی اسی طرح کہا ہے، فرماتے ہیں قاموس میں ہے ہیئت اس کے آخری حرف پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں اور کبھی کبھی اس کی ابتدا کو کسرہ دیا جاتا ہے اور اس کا معنی ہلم ہے (۲)۔

۴۔ اس اشتغال انگیزی کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اسے فرمایا معاذ اللہ (میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں) یہ صدر ہے اور اس کا فضل محذوف ہے، یعنی جس کام کی تو مجھے دعوت دیتی ہے اس سے میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں۔

۵۔ اللہ دہی کو نافع ابن کثیر اور ابو عمرو نے یاء کے فتح کے ساتھ اور باقی قراء نے یاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے ان کے بعد ضمیر ضمیر شان ہے، یعنی شان یہ ہے کہ میرا مالک تظہیر میرا گمن ہے کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اس کے لباس، طعام کا خصوصی خیال کرنا تو پھر اس کی جزا تو نہیں کہ میں اس کے گھر والوں سے خیانت کروں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضمیر کا مرجع تظہیر ہو یعنی تیرا خاندان تظہیر جو میرا مالک ہے اس نے مجھے عہدہ فکا نایا ہے۔ بعض فرماتے ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے اور اس نے مجھے اچھا رکھا تا دیا ہے کیونکہ اس نے تظہیر کے دل میں میرے متعلق رافت و شفقت پیدا فرمادی ہے میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔

۶۔ یعنی جو اپنے محسنوں کو برائی کے ساتھ جزا دے دیتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں خالموں سے مراد تاء

کار ہیں کیونکہ انہی اپنے نفس پر اور مزنیہ کے اہل پر ظلم کرتا ہے۔ سدی اور ابنِ اخی فرماتے ہیں جب عزیز کی بیوی نے آپ کو پھسلانے کی کوشش کو اور آپ کے محاسن ذاتی کا تذکرہ شروع کیا۔ پھر اپنے نفس کی طرف رغبت دلانے لگی اور کہا اے یوسف تیرے کا کل مشک بار کتنے حسین ہیں۔ یہ سب سے پہلے میرے جسم سے نکھریں گے۔ اس نے کہا اے یوسف تیری آنکھیں کتنی دلاویز ہیں آپ نے فرمایا یہ دونوں ایسی چیز ہیں جو سب سے پہلے میرے چہرے پر نہیں لگیں گی۔ پھر کہنے لگی جناب کا چہرہ کتنا حسین و جمیل ہے۔ فرمایا یہ منی کے لئے ہے، وہ اسے کھائے گی۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس نے آپ سے کہا یہ ریشی بستر بچھا ہے، اٹھئے اور اپنی حاجت پوری کیجئے۔ آپ نے فرمایا پھر تو میرا جنت کا حصہ ضائع ہو جائیگا۔ وہ اسی طرح متواتر آپ کو لالچ و جی رسی اور لذت کی دعوت دیتی رسی اور حالت بھی کی کہ آپ کا عقوانِ شباب پورے جو بن پر تھا اور آپ کے وہی جذبات تھے جو کسی حسین و جمیل عورت کی دعوت کے وقت کے کسی مرد کے ہوتے ہیں (۱)۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد اشارہ کرتا ہے۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۚ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهٗ
السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ ۚ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝

”اس عورت نے تو قصد کر لیا تھا اس کا اور وہ بھی قصد کرتے اگر نہ دیکھ لیتے، (روشن) دلیل ہے، یوں ہوتا کہ ہم دور

کردیں یوسف سے برائی اور بے حیائی کو، جبکہ وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو جن لئے گئے ہیں“

یعنی زمین نے یوسف کا قصد کیا کہ وہ اس کے ساتھ خواہشِ نفس کو پورا کرے اور یوسف کا بھی میلان طبع ہو چکا تھا۔ مگر آپ اپنے نفس پر ضبط کئے ہوئے تھے جیسا کہ معاذ اللہ (اللہ کی پناہ) کا قول دلاتا کر رہا ہے۔ یہاں ارادہ اختیار ہی مراد نہیں بلکہ وہ طبعی میلان اور نفس کی خواہش مراد ہے جو تکلیف کے تحت داخل نہیں ہے۔ (یعنی اس کو روکنے کا انسان مکلف نہیں ہے) بلکہ اس میلان کے ہوتے ہوئے نفس پر ضبط مراد اور اجرِ جہیل کے لالچ سے کیونکہ ملائکہ پر بشر کی فضیلت کا سبب بھی ارادہ کے باوجود نفسِ فعل سے روکنے کی صلاحیت ہے۔ الشیخ ابومنصور الماتری کہتے ہیں۔ یوسف کے ارادہ سے مراد وہ ارادہ ہے جس میں بندے کو اختیار نہیں ہوتا اور اس پر مؤاخذہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر یوسف علیہ السلام کا ارادہ ہمارے ارادہ جیسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کی مرع نہ فرماتے۔ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ کہ ہمارے چنے گئے بندوں سے تھا۔ بعض اہلِ حق ان فرماتے ہیں ہم یعنی قلبی ارادہ کی دو قسمیں ہیں (۱) ہم ثابت وہ ارادہ جو ثابت ہوتا ہے جس کے ساتھ عزم و رضا اور پختہ عقد ہوتا ہے جیسے عزیزِ مصر کی بیوی کا ارادہ تھا۔ (۲) ہم عارض جیسے ایسا خیال جس میں عزم اور اختیار نہیں ہوتا جیسے یوسف علیہ السلام کا ارادہ تھا اور اس خیال پر بندے کا مؤاخذہ نہیں ہوتا جب تک کلام نہ کرے یا عمل نہ کرے (۲)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کی دس نیکیوں کو لکھتا ہوں اور جب کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس ارادہ کو معاف کر دیتا ہوں جب تک اس برائی کو کرنے لے۔ جب برائی کر لیتا ہے تو میں اس کی ایک برائی لکھتا ہوں (۳)۔ اس حدیث کو امام بغوی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ صحیحین اور جامع ترمذی میں یہ الفاظ ہیں اِذَا هُمْ غَلِبُوْهُ بِحَسَنَةٍ وَّلَمْ يَغْلِبُوْهُمُا كَتَبْنَا لَهُ حَسَنَةً لِّاَنْ غَلِبُوْهُمُا كَتَبْنَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلٰی سِتِّ مِاْتَةٍ ضَعْفٍ وَاِذَا هُمْ بِسَيِّئَةٍ وَّلَمْ يَغْلِبُوْهُمُا كَتَبْنَا

عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا سِتِينَ وَاحِدَةً (۱)۔ یعنی جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور عمل نہیں کر پاتا تو میں اس کے لئے ایک نیکی لکھتا ہوں اور اگر وہ اس ایک ارادہ کو عملی جامہ پہنا لیتا ہے تو میں دس نیکیوں سے سات سو گنا تک لکھ دیتا ہوں اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہوں اور اس پر عمل نہیں کرتا تو میں اس کا کوئی گناہ نہیں لکھتا اور جب برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو میں اس کا ایک گناہ لکھتا ہوں۔

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہاں ہم بھاکے معنی ہے۔ ارادہ کے قریب ہونے والا۔ اور ہم بھائی تفسیر میں جو بعض علماء نے لکھا کہ آپ نے ازراہ قول دیا تھا اور آپ اس کے قریب اس طرح جینے گئے تھے جس طرح مرد و عورت کے پاس بیٹھتا ہے اور جو لکھا ہے کہ آپ نے شلوار کھول دی تھی اور اپنے کپڑے لپیٹنے شروع کر دیئے تھے اور ان اقوال کی نسبت سعید بن جبیر جیسے محدثین علماء کی طرف کی گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کا سیاق ان اقوال کی صراحت تکذیب کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَتَصَدَّقُ عَنْهُ الشُّعْرَاءُ وَالْفُقَهَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں کی نفی کی ہے، جبکہ سو گناہ صغیرہ ہے اور جو علماء کی طرف منسوب اقوال ہیں ان میں گناہ صغیرہ کا ذکر تو یقینی ہے۔ اگر یہ گناہ ہوتے تو آپ کی توبہ استغفار کا ذکر ہوتا جیسا کہ آدم نوح ذی النون اور داؤد علیہ السلام کے لئے توبہ استغفار کا ذکر ہے کہ حالانکہ ان سے جو کچھ صادر ہوا وہ معصیت کے قصد کے بغیر ہوا تھا۔ جیسا کہ ہر ایک کا ذکر اپنے اپنے مواقع پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف برأت کا ذکر کیا ہے فرمایا هُوَ الَّذِي تَدْعُو عَنِ الْفُتُوحِ لِيُظْلَمَ أَتَى لَمْ أَكُنْ بِالْقَتِيبِ - إِنَّهُ مِنْ يَتَّقِي وَيَصُورُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّمُ أَهْلَ الْمُغِيبِينَ إِنَّهُ مِنْ جِبَاوَاتِ الْمُتَحَفِّضِينَ۔ یہ تمام ارشادات یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی اور عفت کا برملا اظہار کر رہے ہیں۔

۱۔ لولا کا جواب محذوف ہے تقدیر عبارت یوں ہے۔ لجامعہا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی برہان نہ دیکھ لیتے تو اس کے ساتھ ہم بستر ہو جاتے۔ بعض فرماتے ہیں لولا کا جواب اس سے مقدم ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے لَوْلَا أَنَا زِلْزَلْنَا رَبَّنَا لَهْمُ بَهْمَا۔ اگر رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو اس کا قصد کرتے لیکن آپ نے برہان دیکھ لی تھی۔ اس لئے قصد نہیں کیا تھا۔ بخوبی اس ترکب کا انکار کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں لولا اودات شرط کے حکم میں ہے اور ان کی جزاء شرط سے مقدم نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ماقبل بھاجواب پر دلیل ہو اور اس صورت میں ہم مذکور کا معنی مشرف الہم ہوگا۔ پس یہ اس قول کی مانند ہے قُلْنَا لَوْلَا أَنَا خَفِيفُ اللَّهِ تَقْدِيرُ عِبَارَتِ اس طرح ہے شَارَفْتُ عَلَى قَتِيلِهِ لَوْلَا خَفِيفُ اللَّهِ لَقَطَلْتُهُ یعنی میں اس کے قتل کا ارادہ کرنے والا تھا اگر میں اللہ تعالیٰ سے نڈر رہا ہوتا تو اسے قتل کر دیتا۔

پھر جو برہان آپ نے دیکھی تھی؟ وہ کیا تھی اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت جعفر بن محمد الصادق فرماتے ہیں برہان سے مراد نبوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے میں ودیعت فرمائی تھی۔ پس وہ نبوت آپ کے اس گناہ کے درمیان حائل ہو گئی (۲)۔ یہ قول میرے نزدیک سب سے درست ہے۔ قتادہ اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت دیکھی جو کہہ رہے تھے اے یوسف توبہ دو تو میں جیسا کام کرتا ہے جبکہ آپ کا نام انبیاء کرام میں لکھا ہوا ہے (۳)۔ حضرت آمن، سعید بن جبیر، مجاہد، بکر سر اور اشعاک فرماتے ہیں کمرے کی چھت پھٹ گئی اور آپ نے یعقوب علیہ السلام کو اپنی انگلی کاٹنے ہوئے دیکھا۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت یعقوب کا شالی جسم ظاہر ہوا۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کے سینہ پر ہاتھ مارا تو آپ کی شہوت انگلیوں کے پوروں سے نکل گئی (۴)۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے محمد بن سیرین سے روایت کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام غسل رکھا مٹی کی جواچی انگلی کاٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم غلیل الرمن تیرا نام انبیاء میں ہے اور توبہ دو تو میں جیسا کام کرتا ہے (۵)۔ سدی کہتے ہیں

- 1- صحیح مسلم، جلد 1، صفحہ 78 (قدیمی)
- 2- تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 273 (انظر)
- 3- تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 272 (انظر)
- 4- تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 272 (انظر)
- 5- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 23 (احمدیہ)

اے یوسف اس کے ساتھ واقع ہوگا تو چنگ تیری مثال جب تک تو اس فعل میں واقع نہیں ہوا اس پرندے کی مانند ہے جو آسمان کی فضا میں ہے اور پکڑا نہیں جاتا اور تیری مثال جب اس کے ساتھ واقع ہوگا اس جیسی ہوگی جو مرتا ہے اور زمین پر گرتا ہے اور اپنے سے کسی چیز کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور تیری مثال جب تک تو اس کے ساتھ واقع نہیں ہوا اس مشکل اور سخت تیل کی طرح ہے جس کو پکڑا نہیں جاتا اور تیری مثال اگر تو اس کے ساتھ واقع ہوا تو اس تیل کی مانند ہوگی جس کے سیگوں کی جڑوں میں چوئیاں داخل ہوئی ہیں اور وہ ان کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا (1)۔ ابن جریر نے قاسم بن ابی بزہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں یہ خدا کی اے ابن یعقوب اس پرندے کی طرح نہ ہو جانا جس کے پر ہوتے ہیں، جب وہ زندہ کرتا ہے تو اس کا کوئی پر نہیں رہتا۔ پس آپ نے خدا سے اعراض نہ کیا۔ اپنا سراغھایا تو حضرت یعقوب کو دیکھا وہ اپنی انگلی کاٹ رہے ہیں۔ پس آپ اپنے باپ سے حیا کی وجہ سے خوفزدہ ہو کر کھڑے ہو گئے (2)۔ مجاہد بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جبرئیل اترے جبکہ وہ انگلی کاٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے یوسف تو بے وقوفوں والا کام کرتا ہے جبکہ اللہ کی بارگاہ میں تو انبیاء میں شامل ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ جبرئیل نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں سے جھٹو اتوا آپ کی ثبوت انگلیوں کے پوروں سے باہر نکل گئی۔ محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تو صیحت کی طرف سراغھایا تو آپ نے کمرے کی دیوار پر لکھا ہوا پایا کہ **ثُمَّ لَوْ أَنَا إِيَّاهُ لَأَكَلْتُهُ وَنَادَوْنَاهُ لَكُلِّبْنَا وَنُكَلِّبُكَ** بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ علیہ نے ابن عباس سے برہان کے متعلق روایت کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک فرشتہ کی مثال دیکھی تھی۔ علی بن الحسین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کمرے میں ایک بت تھا۔ عورت انھی اور اس پر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت یوسف نے اسے کہا تو نے کیوں کیا ہے؟ عورت نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے وہ مصیبت پر دیکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس سے حیا کرتی ہیں جو نہ سنا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ سمجھتا ہے۔ تو پھر میں زیادہ ہمتدار ہوں کہ میں اپنے رب سے حیا کرو۔ یہ کہہ کر آپ بھاگ نکلے (3)۔

سہ یوں ہوا یا ہم نے ایسا کیا تاکہ ہم یوسف سے دور کر دیں۔ گناہ صغیرہ کو اور گناہ کبیرہ کو بھی۔

یہ **الْمُتَحَنِّنِينَ** نافع اور کوئیوں نے لام کے فقرہ کے ساتھ پڑھا ہے جہاں بھی معرف بلام واقع ہوا ہے۔ یعنی وہ ہمارے ان بندوں سے ہے جو نبوت کے لئے چنے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات کے لئے خاص کیا ہے اور باقی قراء نے لام کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے یعنی خالصہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے والے ہیں۔

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَيْصَةُ مِنْ دُفْرِ الْأَخِي سَيِّدَ هَالِكِ الْبَابِ طَلَّاتِ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥٠

”اور دونوں دروازوں پر سے دروازہ کی طرف لے اور اس عورت نے پھاڑ ڈالا اس کا کرتہ پیچھے سے اور (اتفاق ایسا ہوا کہ) ان دونوں نے کھڑا پایا اس کے خاندان کو دروازے کے پاس ۵۰ ہٹ بول انھی (میرے سر تاج اتائیے) کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا بجز اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے“

لہٰذا یہاں حرف جر کو حذف کر کے فعل کو بلا واسطہ محمول کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ اصل میں **وَاسْتَبَقَا الْبَابَ** تھا۔ یا استبقا کے ضمن

میں اہلحد کا معنی پایا جاتا ہے اس تفسیر پر دلالت کرنے کیلئے حرف جر کو حذف کیا گیا۔ یعنی تصابیح یوسف و زلیخا الی الباب۔ جب یوسف علیہ السلام اس سے بھاگے تاکہ اس سے نکل جائیں تو وہ پیچھے تیزی سے دوڑی کہ یوسف کو نکلنے سے منع کرے۔ اس نے پیچھے سے آپ کی قمیص کو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا حتیٰ کہ آپ نکل نہ سکے۔ یہاں باب کو مفرد ذکر کیا گیا ہے جبکہ علقت الایہاب میں جمع ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وہ دروازہ مراد لیا گیا ہے جو گھر سے نکلے کا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام بھاگے تو دروازے بٹوٹے گئے اور تالے کھلے گئے اور گر گئے۔

ع۔ القہد طولاً کاٹنے کو اور القہد عرضاً کاٹنے کو کہتے ہیں جب دونوں نکلے تو دونوں نے عورت کے خاوند قطغیر کو دروازے پر موجود پایا۔ امام بغوی فرماتے ہیں انہوں نے قطغیر کو دروازے پر زلیخا کے پچازاد بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا پایا۔ بعض فرماتے ہیں وہ دروازے سے داخل ہو رہا تھا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو ڈر گئی (1)۔

ع۔ جہت اپنے خاوند کے سامنے اپنے نفس کی پاکیزگی کا اقرار کرنے لگی اور یوسف علیہ السلام پر عیب لگا کر خاوند کو انتقام پر بھڑکانے لگی۔ یعنی اس کی کیا جڑا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ زنا کا ارادہ کرتا ہے۔ مانا فہ ہے یا استفہام یہ معنی ای شئی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس کی جھوٹی باتیں سنیں تو آپ نے اس کی کلام کار رد کرتے ہوئے فرمایا۔

قَالَ هِيَ رَأَوْدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ

مِنْ قَبْلِ قَصْدِ قَتْلٍ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

”آپ نے (جواباً) فرمایا (میں نے نہیں بلکہ) اس نے بھلا نا چاہا ہے مجھے کہ مطلب برادری کرے۔ اور گواہی دی ایک گواہ نے جو اس عورت کے خاوندان سے تھا۔ (کہ دیکھو!) اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے سچ کہا ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔“

ع۔ فرمایا اس نے مجھے سے بے حیائی کے ارتکاب کا مطالبہ کیا آپ نے یہ اس کا رد کرتے ہوئے کہا کیونکہ اس نے قید اور عذاب کو آپ پر پیش کیا، اگرچہ یوسف علیہ السلام کے قول کی اس عورت نے تکذیب نہیں کی تھی۔

ع۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ گواہی دینے والا پچا کا بیٹا تھا۔ بعض نے فرمایا زلیخا کے خاوند کا بیٹا تھا۔ سعد بن جبیر اور اخصیا کہ فرماتے ہیں وہ بچہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے جگھوڑے میں قوت گویائی عطا فرمائی تھی۔ امام بغوی فرماتے ہیں اور یہ عوفی کی ابن عباس سے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے کہ چار شخص بچپن میں بولے تھے۔ 1۔ فرعون کی بیٹی کو نکاح کرنے والی کا بیٹا۔ 2۔ حضرت یوسف کا گواہ۔ 3۔ جرنج کا ساتھی 4۔ عیسیٰ بن مریم (2)۔ محمد بن محمد اسحاق نے بیضاوی کی تخریج میں یہی حدیث نقل کی ہے۔ احمد نے اپنی مسند میں ابن حبان نے اپنی صحیح میں حاکم نے مستدرک میں روایت کی ہے اور صحیح کہا ہے۔ حاکم نے ابو ہریرہؓ سے بھی روایت کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ شیخین کی شرط صحیح ہے اور ابھی اس پر مطلع نہ ہوئے اور فرمایا صحیحین کی حدیث جوابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ اس بات کا رد کرتی ہے کیونکہ اس میں ہے کہ جگھوڑے میں صرف تین شخصوں نے بات کی تھی، عیسیٰ بن مریم، جرنج والا بچہ اور وہ بچہ جس کو اس کی ماں دودھ پلا رہی تھی۔ ایک سوار گزرا جو بہت خوش شکل تھا۔ ماں نے کہا اے اللہ میرے بچے کو فلاں کی مثل بنادے۔ بچے نے کہا اے اللہ

تعالیٰ مجھے ایسا نہ بنا۔ جس مذکورہ افراد کی اضافت سے کل پانچ افراد ہو گئے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں پانچ سے بھی وہ زیادہ تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اصحاب الاخذہ (کھائی والے) کے قصہ میں بھی بچے نے کلام کی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے جھگڑوے میں بات کرنے والوں کی تعداد جمع کی ہے وہ گیارہ تک پہنچی ہے پس میں نے ایک قطعہ لکھا ہے۔

تَكَلَّمْتُ فِي الْمَهْدِ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ   وَنَحْنُ وَعِيسَى وَالْعَلِيلُ وَ مَرْيَمُ
وَمَنْبَرِي جُرْنِجٌ ثُمَّ شَاهَدَ يُوسُفُ   وَطِفْلٌ لَدَى الْأَخْلُوْدِ يَرْوِيهِ مُسْلِمُ
وَطِفْلٌ عَلَيْهِ مَنْرِيَّةٌ لِأَيِّهِ   أَلْتِي يُقَالُ لَهَا تَزْنِي وَلَا تَتَكَلَّمُ
مَابِطَّةٌ فِي غَهْدٍ فِرْعَوْنَ طِفْلُهَا   وَفِي زَمَنِ الْهَادِي الْمَبَارِكِ يَخْصُمُ

اس شاہد نے کہا (۱)۔

اس اگر قیس آگے سے پکٹی ہوئی ہے تو وہ بھی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے کیونکہ یہ دلیل ہے کہ اس نے عورت کا قصد کیا تو عورت نے اپنا دفاع کرنے کے لئے آگے سے نفیس کو پھاڑ دیا یا یہ کہ یوسف نے اس کو پیچھے سے پکڑنے کے لئے جلدی کی تو دامن سے الگ گئے اور گر بیان خود بخود پھٹ گیا۔

وَإِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑤

”اور اگر اس کی قیس پکٹی ہوئی ہو پیچھے سے تو پھر اس نے جھوٹ بولا اور یوسف جہوں میں سے ہے۔“

۱۔ اگر قیس پیچھے سے پکٹی ہے تو وہ جھوٹ ہے اور وہ جہوں میں سے ہے کیونکہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہوتا دلیل ہے کہ عورت نے یوسف کا پیچھا کیا اور اس کے کپڑے کو کھینچا اور پیچھے سے کپڑے کو پھاڑ دیا جملہ شرطیہ قول کے ارادہ سے خبر یہ ہے، یا اس لئے کہ شہادت کا فعل قول سے ہے اس کو شہادت اس لئے کہا ہے کیونکہ اس کلام نے شہادت کا مواد مہیا کیا تھا۔ یہاں کلام میں ان اور کان کو جمع کیا گیا ہے کیونکہ معنی یہ ہے کہ اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ قیس اس طرح پکٹی ہوئی ..... اس کی مثال یہ ہے کہ اگر تو مجھ پر احسان کرے تو میں اس سے پہلے تجھ پر احسان کر چکا ہوں کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تو مجھ پر اپنا احسان جلتا ہے تو میں اپنے سابق احسان کی وجہ سے تم احسان جلتا ہوں۔

فَلَمَّا سَأَلَ قَبِيضَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ عَظِيمٌ ⑥

”پس جب عزیز نے دیکھا جبرائیل یوسف کو کہ پھٹا ہوا ہے پیچھے سے تو بول اٹھا یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے ۱۔ ویشک تم عورتوں کا فریب بڑا (خطرناک) ہوتا ہے ۲۔“

۱۔ قیس پیچھے سے پکٹی ہوئی ہے تو اسے اپنی بیوی کی خیانت اور یوسف کی براءت کا علم ہو گیا۔ تو تظہیر نے زلیخا سے کہا یعنی برائی یا یہ امر یا تیرا یہ قول کہ کیا جبراء ہے جس نے تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کیا تمہارا یہ فریبوں اور مکروں سے ہے۔ خطاب کی جمع ضمیر اس عورت اور اس جیسی دوسری عورتوں کے لئے ہے یا تمام عورتوں کے لئے ہے۔

۲۔ بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا (خطرناک) ہوتا ہے کیونکہ ان کا ظاہر کمزور ہوتا ہے اور ان کے صدق و سچائی پر دلالت کرتا ہے اور ان کا باطن خبیث اور نیرضا ہوتا ہے کیونکہ عورت آدم کی پہلی سے پیدا کی گئی اور ان کی عقل کم اور ان کا دین ناقص ہوتا ہے اور عقول سلیمہ

اور دین تو ہم بھی ممنوع چیز سے ان کو نہیں روک سکتا۔

ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے مردوں کے ساتھ سازش کرتی ہیں اور شیطان ان کے ذریعے چوری چھپے و سوسہ اندازی کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں نے دین و عقل کے اعتبار سے ناقص کوئی نہیں دیکھا جو تم سے زیادہ ایک محتاط آدمی کی عقل کو لے جانے والا ہو۔ بعض علماء سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں شیطان بے زیادہ عورتوں سے ڈرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سازش اور حیلہ سازی کو کمزور کر دیا ہے۔ فرمایا اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا اور ان کے مکر و فریب کو عظیم کہا ہے اِنَّ كَيْدَ كُنْ عَظِيمًا۔

يُؤَسِّفُ اَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ۝

”اے یوسف (پاکباز) اس بات کو جانے دو اور (اے عورت) اپنے گناہ کی معافی مانگ بیٹھ تو ہی قصور واروں میں سے ہے۔“

یہ یوسف اصل میں یا یوسف تھا یعنی اے یوسف اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا کہ بدنامی کا مدہ ہو۔ اور اے زلیخا تو بھی اپنے گناہ کی معافی مانگے تو گناہ گاروں سے ہے۔ یہ نطیجے سے مشتق ہے جس کا معنی جان بوجھ کر گناہ کرنا ہے۔ یہاں من الخاططات نہیں کہا کیونکہ یہاں اس نے عورتوں کے متعلق خبر کا قصد نہیں کیا بلکہ اس نے ہر اس شخص کے متعلق خبر دینے کا قصد کیا۔ جس نے ایسا کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت اس کا تذکرہ کا صنف ذکر کیا نہ کروں کو غلطہ دیتے ہوئے اس کی مثال قرآن کریم میں بھی ہے وَكَانَتْ مِنَ الظَّالِمِيْنَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ اور اِنَّا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ہرگز مسلم الجمع تھا اور غیرت کا مدہ بچہ کم رکھتا تھا۔ اسی لئے تو اس نے سیدھا بیوی کو خطاب کرنے کے بجائے تمام عورتوں کی طرف کید کی نسبت کی۔

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدْيَنَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ اِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

”اور کہنے لگیں عورتیں! شہر میں کہ عزیز کی بیوی بہلاتی ہے ج۔ اپنے (جووان) غلام کو تا کہ اس سے مطلب براری کرے اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اس کی محبت ہم دیکھ رہی ہیں اسے کہ ہو کھلی گمراہی میں ہے ج۔“

یہ نِسْوَةُ امْرَاةٍ کی ام جمع ہے۔ یہاں اس اعتبار سے اس کی تائید اس اعتبار سے غیر حقیقی ہے۔ اسی وجہ سے فعل مذکر ذکر کیا گیا اور فی المدینۃ۔ قال کی ظرف ہے یا نسوة کی صفت ہے، یعنی جب یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی مطلب براری کا واقعہ مصر میں پیش آیا تو عورتیں کہنے لگیں۔ متاخر فرماتے ہیں مٹھی سے مراد پانچ عورتیں ہیں چونکہ ارب کی بیوی، پانی لانے والے کی بیوی، روٹی پکانے والے کی بیوی، چیل کے داروغے کی بیوی اور جانور چرانے والے کی بیوی (۱)۔

ج۔ یعنی عزیز کی بیوی بہلاتی ہے اپنے کھانا غلام کو عن نفسه یعنی مطلب براری کے لئے قد شغفها حبا۔ یعنی یوسف نے اس کے دل کے پردوں کو چھڑا دیا اور اس کے دل میں اس کی محبت نے ذریعہ ڈال دیا ہے۔ حبا نسبت سے تمیز ہے یعنی اس کی محبت زلیخا کے دل میں داخل ہو گئی ہے۔ اسدی کہتے ہیں شغاف اس باریک پردے کو کہتے ہیں جو دل پر لپٹا ہوتا ہے۔ انھی کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل پر اس طرح چھا گئی تھی کہ وہ اس کے علاوہ کسی چیز کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی (۲)۔

خبر ہم اس رشد و صواب سے بہت دور دیکھتی ہیں اور اس کی عقل و فہم سے بیگانگی واضح ہے کیونکہ اس نے شاہی بیگمات کی پاکدامنی اور عصمت کو تار کر دیا ہے۔

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝

”پس جب زلیخا نے سنان کی مکارانہ باتوں کو سنی تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور حج تیار کیں اس کے لئے مسندیں سجھ اور (جب وہ آئیں تو) کسے دی ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چھری سجھ اور یوسف کو کہا کہ (ذرا) نکل (تو) آؤ ان کے سامنے سجھ پس جب (یوسف آئے اور) انہوں نے اس کو دیکھا تو اسکی عظمت (حسن) کی قائل ہو گئیں سجھ اور (واری) کے عالم میں) کاٹ بیٹھیں اپنے ہاتھوں کو اور کہیں انھیں جہان اللہ سجھ یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کئی معزز فرشتہ سجھ ہے۔“

جس زلیخا نے ان کی رشک آمیز باتوں کو سنان کے رشک کو نکر کہا گیا سجھ کیونکہ انہوں نے اس قول کو چھپایا تھا جیسے مکر کرنے والا اپنے مکر کو چھپاتا سجھ۔ ابن اہلحق کہتے ہیں انہوں نے یہ مکر اس لئے کیا تھا تا کہ وہ انہیں یوسف کا دیدار کرائے جس کے حسن و جمال کا تذکرہ وہ صبح و شام ان کے سامنے کرتی سجھ۔ بعض علماء نے لکھا سجھ اس سے اس کا راز ان کے سامنے افشا ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے اسے چھپائے رکھا پھر افشا کیا۔ اس لئے اسے مکر سے تعبیر سجھ گیا سجھ (۱)۔

یہ تو زلیخا نے ان کو دعوت دی وہ سجھ کہتے ہیں اس نے ایک پر تکلف شاہی کھانا تیار کیا اور ان چالیس عورتوں کو مدعو کیا جنہوں نے اسے یوسف پر فریفتگی کا طعنہ دیا تھا (۲)۔

سجھ اور ان کے لئے مجلسی مسندیں بچھادیں۔ ابن عباس سعید بن جبیر، حسن، قتادہ، اور مجاہد فرماتے ہیں متکا سجھ مراد کھانا سجھ۔ کھانے کو متکا اس لئے کہا سجھ کیونکہ کھانے والے جب بیٹھے ہیں تو تکلیفوں پر ٹیک لگتے ہیں۔ پس کھانے کو استعارۃً مسند سے تعبیر کیا گیا سجھ۔ کہتے ہیں انکا عند فلان۔ ہم نے فلان کے پاس کھانا کھایا (۳) اور ٹیک لگا کر کھانا کھایا منکیر بن کی عادت تھی اس لئے رسول اللہ ﷺ نے بانیس ہاتھ سے کھانے (۴) اور ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمادیا۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں حضرت جابر سے روایت کیا سجھ۔ بعض فرماتے ہیں متکا اس کھانے کو کہا جاتا سجھ جسے نکلے نکلے کیا جاتا سجھ۔ گویا کٹنے والا چھری پر سہارا لیتا سجھ۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد اترج یعنی ترنج سجھ۔ مجاہد سجھ بھی اسی طرح مروی سجھ۔ بعض فرماتے ہیں لغت حبشی میں ترنج سے ترنج مراد سجھ۔ مکر مراد اور ابو زید الانصاری کہتے ہیں ہر وہ چیز جو چھری سے کاٹ کر کھائی جاتی سجھ وہ عربوں کے نزدیک متک سجھ اور المتک اور المتک، مسم اور باہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کاٹنا سجھ (۵)۔

امام بخاری فرماتے ہیں عزیمصری بیوی نے رنگ برنگے پتھروں اور کھانوں سے دسترخوان چھن دیا اور گاؤں کے لگا دیے پھر عورتوں کو دعوت دی (۶)۔ جب وہ آئیں تو ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی۔ جب وہ گوشت کو چھری سے کٹائے لگیں و قالت تو زلیخا نے

- 1- تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 277 (المنکر) 2- تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 277 (المنکر) 3- تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 277 (المنکر) 4- مصنف ابن ابی شیبہ، جلد 5، صفحہ 133 (المرمان) 5- تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 278 (المنکر) 6- تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 278 (المنکر)

کہا۔ ابو عمرو، عاصم اور حمزہ نے وصلاً تاء کے کسرہ کے ساتھ اور دوسرے علماء نے وصلاً تاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

یہ یوسف علیہ السلام پہلے ایک دوسری مجلس میں بیٹھے تھے تو اچانک یوسف علیہ السلام ان کے سامنے نمودار ہوئے۔ مکرّمہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو حسن کے اعتبار سے لوگوں پر ایسی فضیلت تھی جیسی چودھویں کے چاند کو تمام ستاروں پر ہے (۱)۔ ابن جریر، حاکم اور ابن مردیہ نے ابوسعید الخدری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے معراج کی رات آسمان کی طرف دیکھا تو یوسف چودھویں کے چاند کی طرح تھے (۲)۔ ابوالشیخ نے اپنی تفسیر میں ابوالحسن بن عبد اللہ ابی فروہ سے روایت کیا ہے، فرمایا جب یوسف علیہ السلام مصر کی گلیوں میں چلتے تو آپ کے چہرہ کی چمک دیواروں پر یوں دکھائی دیتی (۳) جیسے پانی اور سورج کی چمک دیواروں پر پڑتی ہے۔

۳۔ جب مصر کی عورتوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے آدمی آپ کے حسن سے مسحور و مرعوب ہو گئیں۔ ابوالعالیہ فرماتے ہیں وہ مبہوت ہو گئیں (۴)۔ بعض فرماتے ہیں اس کا معنی ہے وہ حیفہ ہو گئیں۔ اکبوت البصرۃ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے عورت کو حشّ آ گیا ہے یا مضاف کے حذف پر یوسف کے لئے ہے، یعنی وہ جذبات کی وجہ سے حائفہ ہو گئیں۔

۴۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ان چھریوں سے کاٹ دیئے دراصل حالیکہ وہ یہ گمان کر رہی تھیں کہ وہ اترج کاٹ رہی ہیں، ان کے دل حضرت یوسف کے حسن و جمال میں یوں مستغرق تھے کہ انہیں ہاتھ کٹنے کی تکلیف کا احساس ہی نہ ہوا۔ مجاہد فرماتے ہیں انہوں نے سوائے خون کے کچھ محسوس نہ کیا۔ قنادہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ جدا کر دیئے تھے حتیٰ کہ ہاتھ چمیک دیئے تھے۔ مگر اصح یہ ہے کہ وہ کٹے تھے مگر بالکل جدا نہ ہوئے تھے۔ وہ جب کہتے ہیں ان میں سے ایک جماعت اسی سبب سے مرجئی تھی (۵)۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہر عجز سے پائی بیان کی اور تحقیق پر کامل قدرت رکھنے پر تعجب کا اظہار کیا۔ اصل میں حاشا للہ کذا ہے ابو عمرو نے دونوں جگہ پر وصل کر کے پڑھا ہے اور جب وقف کیا تو خط کی اتباع کرتے ہوئے الف کو حذف کر دیا۔ یہ بڑی سی سے ضامرونی ہے اور باقی قراء دونوں حالتوں میں تحفیف الف کو حذف کرتے ہیں۔ یہ ایک حرف ہے جو استثناء کے باب میں تنزیہ کا فائدہ دیتا ہے پھر تنزیہ کے قائم مقام رکھا گیا ہے اور لام بیان کے لئے ہے جیسے سقیّا لک میں لام بیان کے لئے ہے۔

۵۔ ما اهل جہاز کی لغت میں لیس کی طرح عمل کرتا ہے کیونکہ دونوں حال کی نفی میں شریک ہیں۔ بغوی فرماتے ہیں یہ صفت کے حرف حذف کے ساتھ منصوب ہے یعنی لیس هذا ببشر تھا (۶) ان هذا ان بمعنی ما ہے الا ملک مگر یہ ملائکہ میں سے ہے کہ کریم اللہ کے نزدیک بڑا معزز ہے کیونکہ ایسا جمال کسی بشر میں تو تصور ہی نہیں ہے اور بشر سے بلند فرشتہ ہے یا اس لئے انہوں نے آپ کو فرشتہ کہا یہ جمال بے مثال اور کمال سے بدل، اور عصمت بالغ فرشتوں کے خواص سے ہے۔

قَالَتْ قَدْ لَبِثْتُ الْاِذَى لَمْ تُشَتَّنِي فِيْهِ ۖ وَلَقَدْ رَاَوْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَسْتُ عَصَمٌ ۙ

لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا اَمُرُّكَ لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِيْرِيْنَ ۝۱۱

”زلیخا (خاتمانہ انداز میں) بولی یہ ہے وہ (بیکر رعنائی) جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھیں۔ بخدا میں

نے اسے بہت بھلا یا پھسلا یا لیکن وہ بچایا رہا اور اگر وہ نہ بچالایا جو میں اس کو نکمہ دیتی ہوں تو اسے قید کر دیا جائے گا اور وہ

1۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 278 (القر)	2۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 278 (القر)	3۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 278 (القر)
4۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 278 (القر)	5۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 278 (القر)	6۔ تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 278 (القر)

ہو جائے گا ان لوگوں سے جو پہلے آبرو ہیں۔“

لے لیٹانے کہا یہ وہ کنعانی غلام ہے جس کی تصویر تم نے اپنے ذہنوں میں تصور کر رکھی تھی اور مجھے ملامت کرتی تھیں۔ یعنی تم نے اس کا حقیقی تصور کیا ہی نہیں اور نہ تم مجھے اس اہتمام میں معذور سمجھتیں یا یہ معنی کہ یہ ہے جس کے متعلق تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔ خدا کی جگہ ڈالک ذکر کیا ہے مشارالہ کی عظمت و رفعت ظاہر کرنے کے لئے۔

لے لیٹانے خود اقرار کیا جب اس نے جان لیا کہ وہ اب مجھے معذور سمجھ رہی ہیں تاکہ یوسف کا دل نرم کرنے پر اس کی معاون نہیں انہوں نے یوسف کو کہا تو اپنی مالکین کی اطاعت کر اور لیٹانے کہا جو میں اسے حکم دیتی ہوں اگر ایسا نہیں کرے گا یعنی میرے امر کے مطابق عمل نہیں کرے گا۔ اس صورت میں وہ غمیر کا مرجع یوسف علیہ السلام ہیں، یا یہ معنی کہ یوسف کو جو میں حکم دیتی ہوں طرف جبر کو حذف کیا گیا ہے اور غمیر موصول کے لئے ہے لیکونائے آخر میں انون تاکید خفیہ ہے جو وقفہ الف سے بدل گیا ہے کیونکہ وہ حوین کے مشابہ ہے اس کی مثال انسفعاء ہے اور من الصغیرین یہ صغر بصر سے مشتق ہے (یا بسمع یسمع) اور صدر صغر اصغارا آتے ہیں۔

قَالَ رَبِّ السَّجُنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ

أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْبَهِيلِينَ ۝

”یوسف نے عرض کی اے میرے پروردگار قید خانہ (کی صعوبتیں مجھے زیادہ پسند ہیں اس (مگناہ) سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اور اگر تو (اپنی عنایت سے) نہ دور کرے مجھ سے ان کے کٹر کوتاہی مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور بن جاؤں گا نادانوں سے۔“

لے السبعین (قید خانہ) کو یعقوب نے سین کے فتح کے ساتھ اور باقی قراء نے سین کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ یعنی اس بدکاری سے مجھے قید و بند کی صعوبتیں زیادہ محبوب ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے معصیت اور نافرمانی پر قید خانہ کو پسند فرمایا جب عورت نے دھمکی دی تھی۔ یہاں دعا کا صیغہ جمع ذکر کیا گیا ہے حالانکہ دعوت صرف لیٹانے دی تھی۔ یہ تصریح سے تعریض کی طرف خروج کے لئے اسلوب اختیار کیا گیا ہے یا اس لئے جمع کا صیغہ ذکر فرمایا کیونکہ ان تمام نے یوسف علیہ السلام کو اپنی مالکین کی مخالفت سے ڈرایا تھا اور اس کی اطاعت کا مشورہ دیا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں تمام نے آپ کو بدکاری کی دعوت دی تھی۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام قید خانہ کا سوال نہ کرتے یعنی السَّجُنِ أَحَبُّ إِلَيَّ نہ کہتے تو قید خانہ کی صعوبت سے دوچار نہ ہوتے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو صبر کا سوال کرتے سناتو فرمایا تو معصیت کا سوال کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کر۔ ترمذی نے یہ حدیث معاف سے روایت کی ہے۔

الطبرانی نے عباس بن عبدالمطلب سے روایت کیا ہے فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اپنے رب سے عافیت کا سوال کرو۔

لے اگر ان اشتغال انگیز حالات میں تو مجھے عصمت پر محفوظ نہ رکھتا تو میں ان کی بات کی طرف مائل ہو جاتا یا طبعی اور شہوت کے متقاضی کی وجہ سے ان کے نفسوں کی طرف راغب ہو جاتا۔ الصورة محبت کے میزان کو کہتے ہیں اور میں بدکاری کا ارتکاب کر کے نادانوں میں سے ہو جاتا کیونکہ علیم آدمی فعل صحیح نہیں کرتا یا ان لوگوں سے ہو جاتا جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے کیونکہ ایسے اشخاص بھی حکماً ناجاہل ہوتے ہیں۔

امام بغوی فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ مومن جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو جہالت کی وجہ سے کرتا ہے (۱)۔

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ قَصَرَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۷﴾

”پس قبول فرمائی اس کی دعا اس کے رب نے۔ اور دور کر دیا اس سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو جسے جنگ وہ (اپنے

بندوں کی فریادیں) سننے والا اور سمجھنے والا ہے۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی جو الاعتصاف عسی الخ کے قول کے ضمن میں ہے۔

۲۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو عصمت پر ثابت قدم فرمایا حتیٰ کہ آپ نے قید و بندی کی مشقتوں کو مصیبت کی لذت پر ترجیح دی۔

۳۔ وہ اپنے فریادوں کی فریاد سننے والا ہے۔

۴۔ اور ان کے حالات اور ان کی مصیبتوں کو خوب جاننے والا ہے۔

ثُمَّ يَدَّ إِلَيْهِمْ قَرْصًا بَعْدَ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنْدُهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۳۸﴾

”پھر مناسب معلوم ہوا انہیں اس کے باوجود کہ وہ (یوسف کی پاکبازی کی) نشانیوں دیکھ چکے تھے کہ وہ اسے قید کر دیں

کچھ عرصہ تک۔“

۱۔ پھر عزیز اور اس کے ساتھی حصول افراد نے یہی رائے قائم کی اس کے بعد کہ وہ یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی اور عصمتِ مآب کی کھلی

نشانیوں دیکھ چکے تھے۔ مثلاً بچے نے آپ کی صفائی میں کام کیا۔ بچے سے قمیص کا پھنا ہوا ہوتا۔ عورتوں کا ہاتھ کاٹنا اور ان سے آپ کا

ہزاری کا اعتراف کرنا وغیرہ۔ بعد کا قائل ضمیر مبہم ہے جس کی تفسیر لیسنہ حسی حین کا قول بیان کر رہا ہے۔ یعنی اتنی مدت کہ جتنا

انہوں نے آپ کو قید میں رکھنا مناسب سمجھا۔ اس صفت مآب جیکر کو بغیر کسی جرم کے قید میں انہوں نے اس لئے ڈالا تھا کہ بیوی اپنے خاوند

کو متوجہ و شام ملاست کرتی تھی اور عزیز اپنی بیوی کا اس طرح تابع تھا جیسا کہ اس ٹیکل اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی دلی تمنا یہ تھی کہ قید و بند

کی صعوبتیں یوسف کو میری اطاعت پر مائل کر دیں گی اور وہ اس کے مطیع بن جائیں گے یا اس لئے اس نے آپ کو قید میں ڈالنے کو کہا کہ

لوگ یوسف علیہ السلام کے متعلق عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے اور مختلف خیالات ظاہر کرنے لگے تھے تو زلیخا کو شرمندگی اور لکڑیاں پالوسی

کے خوف نے اسے پردے میں رکھنے پر راضی ہونے پر مجبور کر دیا بجائے اس کے کہ وہ کہیں دوسری جگہ بھیج دیا جائے۔ یہ جیل اس نے اس

لئے کیا تھا تا کہ جب اسے اس کے دیدار سے روک دیا جائے گا اور مطلب برابری کا موقع بھی چمن جائے گا تو وہ اس کی خبروں سے اپنے

دل چاہا کہ تپلی و تفتی دے گی۔ زلیخا نے خاوند سے کہا اس کنعانی غلام نے مجھے لوگوں میں رسوا کر دیا ہے۔ یہ انہیں بتاتا ہے کہ میں نے اس

سے مطلب برابری کی خواہش کی تھی یا تو تو مجھے اجازت دے کہ میں گھر سے باہر نکل کر لوگوں کے سامنے اپنا غدر پیش کروں۔ یا تو اسے قید

کر دے تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں اور وہ یہ گمان کرنے لگیں کہ یہ واقعی مجرم تھا۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابن عباسؓ نے

فرمایا یوسف علیہ السلام سے تین مرتبہ فرود گزاشت ہوئی۔ جب آپ نے ارادہ فرمایا تھا زلیخا کا تو قید میں ڈالے گئے۔ جب آپ نے کہا تھا

اذ کونى عند دىک تو کی سال جیل میں ٹھہرے رہے اور جب بھائیوں کو کہا تھا اذکم لیسرؤن ﴿۳۹﴾ قَالُوا اِنْ لَیْسَرُ فَقَدْ سَرَىٰ اِمْسَلْهُ

مِنْ قَبْلِی۔ (تم چور ہو تو انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے اس سے کس چوری کی تھی) (2)

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَمَكَّنَ ۖ قَالَ أَأَحَدُهُمَا إِنِّي أَمْرَبِيْ أَعْمَصُ حَصْرًا وَقَالَ
الْآخَرُ إِنِّي أَمْرَبِيْ أَحْوَلُ فَوَقَّ رَأْيِيْ حُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْنَمًا
يَتَأَوَّلُهُ ۚ إِنَّكَ لَرَبُّكَ مِنَ الْمُحْصِنِينَ ۝

”اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ یہ قید خانہ میں دونو جوانوں نے۔ اُن میں سے ایک نے (آ کر) کہا کہ میں نے (خواب میں) اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا میں نے (خواب میں) اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر کچھ روٹیاں، پرندے کھا رہے ہیں اس سے بتائے ہمیں اس کی تعبیر ہے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو نیکو کاروں سے۔“

۱۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانہ میں دونو جوان بھی داخل ہوئے۔ وہ دونوں ولید بن شروان الملقی بادشاہ مصر کے غلام تھے۔ ایک اس کے مطبخ کا منتظم تھا اور دوسرا محفل سے خانہ کا نگران تھا۔ بادشاہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں جھوٹ کر دیا۔ اتفاق سے وہ دونوں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے جیسا کہ آیت میں مع کا کلمہ دلالت کرتا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں ان دونوں نو جوانوں کو جھوٹ کا سبب یہ تھا کہ ایک گروہ نے بادشاہ کو دھوکے اور فریب سے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ان دونوں کو رشوت دینے کی ضمانت دی اس بات پر کہ وہ بادشاہ کو کھانے اور شراب میں زہر دے دیں۔ دونوں لالچ میں آ گئے اور ان سے متفق ہو گئے لیکن بعد میں شراب پلانے والے نے اپنے محسن سے ایسی خیانت کرنے سے انکار کر دیا لیکن دوسرے نے رشوت لے لی اور بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا دی۔ جب کھانا لایا گیا تو شراب پلانے والے نے کہا بادشاہ سلامت کھانا نہ کھائیے، اس میں زہر ہے۔ روٹیاں پیش کرنے والے نے کہا شراب نہ پیجئے اس میں زہر ہے۔ بادشاہ نے ساقی کو کہا تو خود یہ شراب پی تو اس نے پی لی۔ پھر بادشاہ نے خازن سے کھانا کھانے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ کھانا ایک جانور کے آگے ڈالا گیا اس نے کھایا تو وہ مر گیا۔ بادشاہ نے دونوں کو قید کرنے کا حکم دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں بند ہوئے تو آپ نے وہاں بھی تعلیم کا سلسلہ شروع فرمادیا۔ آپ لوگوں کو کہتے کہ میں تمہیں خواب کی تعبیریں بتاؤں گا۔ ان دونوں جوانوں میں سے ایک نے دوسرے کو کہا آئیے ہم اس کعبی غلام کا تجربہ کریں۔ ان دونوں نے آپ سے ایسے خوابوں کی تعبیر پوچھی جو دیکھتے نہ تھے (۱)۔ ان مسعود فرماتے ہیں انہوں نے دیکھا کچھ نہیں تھا، صرف یوسف علیہ السلام کا تجربہ کرنے کے لئے بات بنائی تھی۔ علماء کی قوم کا خیال ہے کہ انہوں نے ھینچہ یہ خواب دیکھے تھے پھر یوسف علیہ السلام نے انہیں مفہوم دیکھا تو ان سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ آج ہم نے خواب دیکھے ہیں جو ہمیں غزوہ کئے ہوئے ہیں (۲)۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے بیان کرو۔ پس دونوں نے وہ خواب بیان کئے۔

۱۔ انہی نافع اور ابو عمرو نے یاء کے فتح کے ساتھ اور باقی قراء نے یاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور ابو نوح کاغذی، ابن کثیر اور ابو عمرو نے یاء کے فتح کے ساتھ اور باقی قراء نے یاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی میں نے خواب میں اپنے آپ کو انگوٹھ نچوڑتے ہوئے دیکھا اور انگوٹھ کو فراس لئے کہا کیونکہ آخر کار اس نے شراب بننا تھا جیسے کہا جاتا ہے فلان بطبخ الا جری یعنی وہ کچی اینٹوں کو پختہ بنانے کے لئے پکا رہا ہے۔ بعض فرماتے ہیں جن عمان کی لفت میں خمر انگوٹھوں کو کہتے ہیں۔ یہ حالت ماضی کی حکایت ہے۔ گویا اس نے یوں کہا

۱۔ بعض علماء فرماتے ہیں تَزَوُّجُهَا سے مراد وہ کھانا لیا ہے جو نیند میں تھیں دیا جائے گا فرمایا وہ کھانا تمہارے پاس نہیں آئے گا جو تمہیں نیند میں دیا جاتا ہے مگر میں تمہیں اس کی تاویل بیداری میں بتاؤں گا اس کی تاویل تمہارے پاس آنے سے پہلے۔ بعض فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو کھانا تمہارے گھروں سے آتا ہے اور عالم بیداری میں تمہیں دیا جاتا ہے یعنی جو تم کھاتے ہو۔ مگر میں اس کی مقدار اور رنگ اور وقت بتاؤں گا تمہارا کھانا آنے سے پہلے اور جو تم کھانا کھاؤ گے اور جب تم کھاؤ گے سب بتاؤں گا۔ یہ آپ کا مجزہ تھا۔ یسٰی علیہ السلام کے معجزہ کی طرح آپ نے بھی فرمایا تھا اَنْتُمْ لَكُمْ مَتَا كَلْتُمْ وَغَاثَتْ جُؤْدُنَ اَنْ يَّمُوتَ لَكُمْ ۝

وہ جو ان کہنے لگے یہ تو کاہن اور قیافہ شناس لوگوں کا کام ہے آپ کو یہ علم کیسے آیا ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں کاہن نہیں ہوں بلکہ یہ تو ان علوم سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔

۲۔ نافع اور ابو عمرو نے یاء کے فتح کے ساتھ اور باقی قراء نے یاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی میرے رب نے مجھے وحی قطعی کے ذریعے علم سکھایا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں آیت کی مریدانہ کما طعام کا معنی یہ ہے کہ تمہارے گھروں سے کھانا نہیں پہنچے گا کہ اس سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ جو تاویل میرے رب نے مجھے الہام اور وحی کے ذریعے سکھائی ہے۔ یہ علم نجوم اور علم کائنات نہیں ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے انہیں پہلے تو حید اور صراطِ مستقیم کی دعوت دینے کا ارادہ فرمایا ان کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کیونکہ انہیں کرام اور علماء و راشدین کا ہمیشہ سے یہی اسلوب و ربا رہا ہے۔ پہلے آپ نے اپنے معجزہ کا اظہار فرمایا جو فیصلہ کی خبروں سے تھا اور آپ کی ہدایت اور دعوت و تعبیر میں آپ کی سچائی پر دلالت کرتا تھا۔

۳۔ یہ ماقبل کلام کی تعطیل ہے، یعنی میرے رب نے مجھے یہ علم اس لئے عطا فرمایا ہے کہ میں نے باطل لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ہم کے کلمہ کا نکر اور ان کے اختصاص اور ان کے آخرت کے عقیدہ کے انکار پر تاکید کے لئے ہے۔

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ؕ هَا كُنَّا اَنْ تَشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

”اور میں تو پیرو بن گیا اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ انہیں روا ہمارے لئے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو یہ (توحید پر ایمان) تو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم پر اور لوگوں پر ۝ لیکن بہت سے لوگ اس احسان پر شکریہ ادا نہیں لاتے۔“

۱۔ یہ جائز ہے کہ انہی تو حمت (آخر تک) ایک مستقل کلام ہو۔ دعوت کی تمہید اور اس بات کے اظہار کے لئے کہ میرا تعلق خانوادہ نبوت سے ہے، تاکہ وہ دونوں بات کو غور سے سنیں اور بات پر وثوق اور پختہ یقین کریں۔ اس انداز و ربا کی اور اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی عالم کے علمی پایہ کو جانتے ہوں اور وہ ان کے سامنے علم کے سچے موتی نکھیرنا چاہتا ہو تو اس کے لئے جائز ہے کہ پہلے وہ اپنی علمی قدر و منزلت کا اظہار کرے حتیٰ کہ لوگ اس کا مقام پہچان لیں اور اس سے آکتاب فیض کریں۔ یہ خود نمائی اور خود ستائی نہیں ہے بلکہ اعمال کا دار و مدار نبیوں پر ہے اور انبیاء کرام کو اس امر کا حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم ﷺ کو ارشاد فرمایا اِنَّمَا بُنِيتُمْ لِتَتَّقُوْا اللّٰهَ (اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو) پس ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو اولیاءِ کاملین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں جب وہ اپنے مدارجِ علیہ اور مراتبِ قرب الہی اور اللہ تعالیٰ کے فضل احسان کا ذکر کرتے ہیں (جیسا کہ مجدد الف ثانی

رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کیا ہے) تو ان کا یہ طعن صرف اور صرف حسد اور جہالت کی بناء پر ہے۔ ہم انبیاء کے گردہ کے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو اس کا شریک بنائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی جبلت پر پیدا کیا ہے اور شرک کی غلاطی سے اس نے خود ہمیں محفوظ رکھا ہے اور یہ توحید اور علم ہم پر وحی کے ذریعے اللہ کا فضل ہے اور تمام لوگوں پر بھی کیونکہ اس نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے ہمیں مبعوث فرمایا اور پھر انہیں توحید پر ثابت قدمی بھی عطا فرمائی۔ مگر جن لوگوں کی طرف انبیاء کرام مبعوث کئے گئے وہ اس نعمت توحید پر شکر ادا نہیں کرتے بلکہ منہ موڑتے ہیں اور اس بندہ نوازی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یا یہ معنی کداس نے ہم پر اور دوسرے لوگوں پر دلائل کے قیام اور آیات کے نزول کے ساتھ کرم فرمایا لیکن وہ ان کلمے دلائل پر غور و خوض نہیں کرتے اور ان آیات سے استدلال نہیں کرتے بلکہ وہ انہیں بے فائدہ سمجھتے ہیں اس شخص کی مانند جو نعمت کا انکار کرتا ہے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ پھر آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔

يُصَاحِبِي السَّجِينِ ۚ اَمْ اَبَا بَابٍ مُّتَقَرِّقُونَ حَيَّرَ اَوَّلَهُ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦﴾

”اے قید خانہ کے میرے دور قیوتو! (یہ تو بتاؤ) کیا بہت سے جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔“
یعنی جیل میں میرے ساتھ رہنے والو یا جیل میں میرے ساتھیو! ان دونوں کو کچن کی طرف متصاف کرنا مجازی ہے جیسے کہا جاتا ہے یا مسافر اللیلۃ کیا متعدد خدا بہتر ہیں جو امکان و بجز کی صفت میں برابر ہیں خواہ وہ بیت ہیں جو سونے کے بے ہیں یا چاندی یا لوہے یا پتھر کے خواہ وہ ملائکہ اور بشر وغیرہ ہیں۔ اللہ سے بہتر ہیں یا ایک خدا جو اپنی ذات کے جلال اور اپنی صفات کے کمال میں منفرد ہے، نہ اس کا کوئی ذات میں شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی ہم مثل ہے اور نہ افعال میں اس کا کوئی مماثل ہے، وہ غالب ہے، یا غالب کا اس کا نہ کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی مقابل وہ دوسروں تمام سے بہتر ہے۔
اس کے بعد آپ نے بتوں کے بظان کو بیان فرمایا۔

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ سَيَّئُمُوهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۚ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الْبَيْتُ الْقَدِيْمُ وَلٰكِنَّا اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦﴾

”تم نہیں پوجتے اس کے علاوہ چند چھتر ناموں کو جو رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے۔ ہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کوئی دلیل۔ ہیں ہے حکم (کا کوئی اختیار کسی کو) سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی نے حکم دیا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو بجز اسکے یہی۔ دین قیم ہے لیکن بہت سے لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔“
یعنی دُؤنِہ و غیرہ کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خطاب دو کو فرما رہے تھے لیکن میذبح ذکر فرمایا کیونکہ آپ نے ہر وہ شخص مراد لیا جو ان دونوں کی طرح شرک کی غلاطی میں ملوث تھا۔ الا اسماء یعنی وہ ذوات جو الوہیت کی صفت سے خالی ہیں۔ سَیَّئُمُوهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ تم نے خود ان کو الہ اور رب کہا ہے، یا یہ معنی کہ تم ہمیں عبادت کرتے کسی چیز کی مگر نام ہے جو تم نے رکھے ہیں حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے تم خیال کرتے ہو، کہ وہ بتوں میں حلول کیے ہوئے ہیں یا مجرّد ہیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود پر کوئی دلیل نہیں بنائی یا اللہ تعالیٰ نے ان کے مستحق عبادت ہونے پر کوئی حجت قائم نہیں فرمائی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے وجود پر دلائل قائم فرمائے ہیں۔ اور اپنے مستحق عبادت ہونے پر براہین قاطعہ صغیہ ستی پر قائم فرمائے ہیں اور اپنے انبیاء و رسل کی صداقت پر آیات نازل فرمائی ہیں۔

سے عبادت کرنے کا حکم کسی کے لئے نہیں ہے مگر اللہ کے لئے ہے کیونکہ وہ ذاتی طور پر عبادت کا مستحق ہے کیونکہ اس کی ذات واجب الوجود ہے، دوسروں کی تخلیق فرمانے والا ہے، علی الاطلاق منعم حقیقی ہے، وہ مالک ہے، قاهر ہے، نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے، اگر کسی غیر کی عبادت جائز ہوتی تو اس کا حکم بھی جائز ہوتا۔

تس اس نے اپنے انبیاء و رسل کے ذریعے حکم دیا کہ کسی چیز کی عبادت نہ کرو الا یہ مگر اس کی کیونکہ اس کے الہ ہونے پر حج و عبادت دلائل کرتی ہیں۔

یہ دین قیم ہے کیونکہ اس پر براہین و دلائل دلالت کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتے اور اپنی جہالت میں ناکم نوائیں بکھار رہے ہیں۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اسلوب بیان دعوت اسلام اور حجت کے التزام میں تدریج کے اصول پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے خطاب کے طریقہ پر توحید الہی کو بتوں کو خدا بنانے سے راق فرمایا۔ پھر فرمایا جنہیں تم خدا کہتے ہو اور جن کے سامنے جہیں فرسائی کرتے ہو وہ عبادت کے مستحق ہی نہیں ہیں کیونکہ عبادت کا استحقاق یا ذاتی ہوتا ہے یا بالغیر ہوتا ہے اور ان سے دونوں استحقاق ممکن ہیں۔ پھر نص قائم فرمائی اس پر کہ دین مستقیم اور حق تویم ہے عقل جس کے سوا کو چاہتی ہی نہیں اور علم جس کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا (۱)۔ اس طویل دعوت و خطاب کے بعد آپ نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔

يُصَاحِبِي السَّعِينِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ
فَمَا كُلُّ الْظَلِيمِ مِنْ رَأْسِهِ ۖ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۝

”اے قید خانہ کے میرے دوستو! (اب خوابوں کی تعبیر سنو) تم میں سے ایک (یعنی پہلا) تو پلایا کرے گا اپنے مالک کو شراب لے لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور (نوح) کھائیں گے پرندے اس کے سر سے لے سے (اٹل) فیصلہ ہو چکا اس بات کا جس کے متعلق تم در یافت کرتے ہو۔“

۱۔ آپ نے فرمایا میرے قید خانہ کے ساتھیو! اساتی تو اپنے مالک کو شراب پلانے کا تین چیموں سے مراد تین دن ہیں، یعنی تین دن یہ قید خانہ میں رہے گا۔ پھر اس کا مالک بلانے گا اور پہلے کی طرح اس کو اپنا مقام عطا کر دے گا۔

۲۔ باقی رہا خباز (نان بانی) اسے تین دن کے بعد سولی پر چڑھایا جائے گا اور تین نو کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تین دن وہ قید خانہ میں رہے گا۔ پھر نکال کر چھائی دیا جائے گا۔ پھر پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ اس کو اس لئے بتایا کہ اس نے واقعی ایسا خواب دیکھا تھا اور تجربہ کیا تھا کیونکہ نانی نے کھانے میں زہر ملائی تھی اور اساتی نے شراب میں زہر نہ ملائی تھی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں جب ان دونوں نے آپ کی تعبیر سنی تو کہنے لگے ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا تھا بلکہ ہم نے مذاق کیا ہے (۲) تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔

جس کے متعلق تم نے دریافت کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قضاء جاری ہو چکی ہے، یعنی جیسا میں نے کہا ہے ایسا ہی ہو گا خواہ تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ یہاں ضمیر مفرود کر کی ہے، اگرچہ انہوں نے دو اموروں کے متعلق پوچھا تھا لیکن دونوں کے اس انجام کے ظہور کا ارادہ کیا تھا جو ان دونوں کا ہو گا۔

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَّ الشَّيْطَانُ
ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَمَّا فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٥٠﴾

”اور کہا (یوسف علیہ السلام) نے اسے جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ وہ نجات پا جائے گا ان دونوں سے کہ میرا تذکرہ کرنا اپنے آقا کے پاس لے لیکن فراموش کر دیا اسے شیطان نے کہ وہ ذکر کرے اپنے بادشاہ کے پاس ج۔ پس آپ ٹھہرے رہے قید خانہ میں کئی سال ج۔“

لے یہاں کن بمعنی یقین ہے اگر ضمیر کا مرجع یوسف علیہ السلام ہوں۔ آپ کو اس تعبیر میں شک نہیں تھا۔ اس لئے فرمایا یقینی الامر اس امر کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہے جس کے متعلق تم دونوں دریافت کرتے ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ ضمیر کا مرجع اسم موصول ہو اور مراد ساقی ہو۔ اذکرنی عند ربک۔ یعنی اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور کہنا کہ جیل میں ایک بے گناہ معصوم قلام مجھوس ہے اور وہ ان صفات عالیہ سے موصوف ہے تاکہ بادشاہ مجھے جیل سے رہائی دے۔

ج۔ شیطان نے ساقی کو بھلا دیا کہ وہ اپنے بادشاہ کے پاس آپ کا ذکر کرے۔ مصدر کو بہ کی طرف مضاف کیا گیا ہے اس کی مناسبت کی وجہ سے یا تقدیر عبارت ذکر اخبار دہ ہے۔ ابن عباس اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو شیطان نے اپنے رب کا ذکر فراموش کر دیا حتیٰ کہ آپ نے غیر سے غلامی طلب کی اور مخلوق سے مدد طلب کی۔ یہ وہ غفلت ہے جو شیطان کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو لاحق ہوئی (1)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے بھائی یوسف پر رحم فرمائے۔ اگر وہ اذکرنی عند ربک نہ کہتے تو اتنی طویل مدت جیل میں بند نہ رہتے جتنا کہ رہے تھے۔ اس حدیث کو ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ نے روایت کیا ہے (2)۔

ج۔ شمع سے مراد قنادہ فرماتے ہیں تین سے نو تک کی تعداد ہے اور یہ البضع سے مشتق ہے جس کا معنی کاٹنا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں تین سے سات تک ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ آپ سات سال جیل میں رہے۔ وہب فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو سات سال تکلیف رہی، حضرت یوسف سات سال جیل میں رہے (3)۔

الکفی کہتے ہیں پانچ سال جیل میں پہلے رہے اور سات سال اذکرنی عند ربک کہنے کے بعد رہے، یعنی کل بارہ سال جیل میں رہے (4)۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد دخل معہ السجین فیان ان دونوں کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جب وہ دونوں جو جوان تین دن جیل میں رہے تو پھر یوسف علیہ السلام اذکرنی عند ربک کے قول سے پانچ سال پہلے کیسے جیل میں رہے۔

مالک بن دینار فرماتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے ساتی کو کہا اذکر فی عیشہ من یذکرک تو یوسف کو کہا گیا تو نے میرے سوا کو کیا کار ساز بنایا ہے، میں تیری قید میں اضافہ کروں گا۔ یوسف علیہ السلام یہ سن کر رونے لگے اور کہا اے میرے پروردگار کثرتِ جلائی یعنی کثیر آزمائش نے میرے دل کو بھلا دیا ہے۔ میں نے ایک کلمہ کہا ہے لیکن آئندہ ایسا کلمہ زبان پر نہ لاؤں گا (1)۔ حضرت الحسن فرماتے ہیں جبرئیل امین، یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں آئے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اسے دیکھا تو پہچان گئے اور کہا اے ڈرانے والوں کے بھائی تم خطا کارو کے درمیان کیسے آ گئے ہو۔ جبرئیل نے کہا یا طاہر بن طاہر میں اے پاک بازوں کے بیٹے! رب العالمین تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ جب تو نے انسانوں سے شفاعت طلب کی ہے تو تو نے مجھے بھلا دیا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم میں تجھے چند سال اور قید میں رکھوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا میرا رب مجھ پر راضی ہے۔ جبرئیل نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا پھر مجھے اس صعوبت کی کوئی پروا نہیں (2)۔ کعب فرماتے ہیں جبرئیل نے یوسف علیہ السلام کو کہا اللہ پوچھتے ہیں تجھے کس نے پیدا کیا؟ آپ نے کہا اللہ نے۔ پھر پوچھا تجھے حیرے باپ کے نزدیک محبوب کس نے بنایا؟ آپ نے کہا اللہ نے۔ تجھے کون سی نجات کس نے دی؟ آپ نے کہا اللہ نے پھر پوچھا تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم کس نے دیا؟ آپ نے کہا اللہ نے۔ پھر پوچھا تھو گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو کس نے دور کیا؟ آپ نے کہا اللہ نے۔ پھر فرمایا تو پھر اپنے جیسوں سے سفارش کیوں طلب کی ہے (3) ابن عباس کی حدیث طبرانی میں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یوسف علیہ السلام اتنا عرصہ جیل میں نہ رہتے۔ اگر آپ نے وہ کلمہ کہا ہوتا جس کے ذریعے آپ نے غیر اللہ سے رہائی طلب کی تھی۔

جب سات سال گزر گئے اور یوسف صدیق علیہ السلام کی رہائی کا وقت قریب آ گیا تو مصر کے بادشاہ ریان بن ولید نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ وہ یہ تھا کہ اس نے سات گائیں دیکھیں ہیں جو سمندر سے نکلی ہیں۔ پھر ان کے پیچھے اور سات گائیں نکلیں ہیں جو انتہائی دہلی اور کمزور ہیں۔ وہ دہلی گائیں موٹی گائیں کو کھا گئی ہیں اور وہ پوری کی پوری دہلی گائیں کے پیٹ میں چلی گئیں ہیں اور ان کا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا اور ان دہلی گائیں پر ان کا کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے سات سرسبز خوشے دیکھے جن میں دانے پڑ چکے ہیں اور سات دوسرے خشک خوشے دیکھے جو کھجے ہوئے ہیں اور خشک خوشے سبز پر غالب آ گئے ہیں حتیٰ کہ ان کی ہنری میں سے کچھ نہیں بچا۔ تو بادشاہ نے بڑے بڑے چادروں کا منہ دواشتور جمع کئے اور ان پر اپنے خواب بیان کئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُطُ يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ أَتُؤْتِي فِي مَرَأِي أَيَّ إِنْ كُنْتُمْ لِرَأْيِي تَعْبُرُونَ ۝

”اور (کچھ عرصہ بعد ایک روز) بادشاہ نے کہا کہ میں (خواب میں کیا) دیکھتا ہوں کہ سات گائیں ہیں موٹی تازی کھا رہی ہیں انہیں سات دہلی گائیں اور سات سرسبز خوشے ہیں اور دوسرے سات خشک سوکھے ہوئے آؤر بار بار پوتاؤں مجھ میرے خواب کی تعبیر اگر تم خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے ہو۔“

۱۔ نافع، ابوعمر و اور ابن کثیر نے انہی کی یاد کو فتح کے ساتھ اور دوسرے قراء نے یاہ کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اوی سُبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُطُ۔ خوشوں کی حالت کو بیان نہیں فرمایا کیوں پہلے (بقرات)

گائیں کی حالت ذکر ہو چکی ہے اور سان کو بطور تمیز ذکر فرمایا کیونکہ اس کے ساتھ ان کی تمیز بیان کی گئی ہے اور دوسرے صبح کا عجب کے ساتھ وصف بیان کیا کیونکہ اس کے ساتھ تمیز ممکن نہ تھی کیونکہ پہلے موصوف نہیں تھا کیونکہ یہ جس کے بیان کے لئے ہے اور قیاس یہ تھا کہ یہاں عجب ہوتا کیونکہ یہ عجباً ہی جمع ہے لیکن سان پر محمول کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس کی ضد ہے۔ یعنی اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو میرے خوابوں کی تعبیر بتاؤ خواب کی تعبیر کا مطلب صور مثالیہ سے معانی تفسانیہ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یعنی جو عالم مثال میں ان کی صورتیں ہیں ان کو بیان کرنا یہ عموماً سے شفق ہے جس کا معنی تجاوز کرنا ہے۔ عبرت الرؤیا عبارة یہ عبرت تھا تعبیراً سے زیادہ جامع عبارت ہے اور لام بیان کے لئے ہے یا عامل کو تقویت دینے کے لئے ہے کیونکہ فعل جب مفعول سے مؤخر ہو جاتا ہے تو اس کا عمل کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے۔ اس لئے لام کے ساتھ تقویت دی گئی جیسے اسم فاعل کے معمول پر لام لگا کر اسے تقویت دی جاتی ہے یا تعمر دن کے ضمن میں ایسے فعل متعدی کا معنی پایا جاتا ہے جو لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے اِنِّ كُنْتُمْ فَبَدَلْتُمْ لِبَعْضِ الْمَرْثُؤِيَةِ لِلرُّؤْيَا كُنْتُمْ کی خبر ہے جیسے کوئی کہتا ہے فلان لہذا الامر جب کوئی اس کام میں مشغول اور تارخ ہو اور تعبیروں دوسری خبر یا حال ہے اور تعبیروں کا مفعول محدود ہے کیونکہ ماقبل کلام اس پر دلالت کر رہی ہے۔

قَالُوا اَصْغَاثُ اَحْلَامٍ وَمَا مِنْ بَيِّنَةٍ اَلَا حُلُمٌ بِحُلُمٍ ۝۲۱

”دو باریوں نے کہا (اے بادشاہ) یہ خواب پریشان ہیں نہ پریشان خوابوں کی تعبیر جانتے والے ہیں نہ۔“
یہ یہ ضعف کی جمع ہے۔ اصل میں لکڑی یا گھاس کے گٹھا کو کہتے ہیں۔ پھر استعارۃً جموں نے خواب کے لئے استعمال ہونے لگا اور بحر طلم کے وصف میں بطلان کا مبالغہ کرنے کے لئے جمع ذکر کیا جیسے عرب کہتے ہیں فلان یو کب الخیل یا اس خواب کے ضمن میں بہت سی مختلف چیزیں تھیں۔ اسے لئے جمع ذکر کیا گیا ہے۔ علم خواب کو کہتے ہیں اور اس سے فعل ماضی بخ مین آتی ہے اور مضارع مضرب مین آتا ہے یعنی اب نصر بنصر چلتا ہے۔

یہ احلام سے مراد خاص طور پر باطل خواب ہیں، یعنی ہمارے نزدیک ان کی کوئی تاویل نہیں ہے کیونکہ تاویل تو سچے خوابوں کی ہوتی ہے۔ گویا اس کی تاویل سے ناواقفیت پر غرض پیش کرنے کے لئے دوسرا مقدمہ ہے۔

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَّا نُبَيِّنُ لَكُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۝۲۲

”اور (اس وقت) بولا وہ شخص جو قتل کیا تھا ان دو (قیدیوں) سے اور (اب) اسے یوسف کی یاد آئی ایک عرصہ بعد۔“
بتا رہا ہوں تمہیں اس خواب کی تعبیر مجھے (قید خانہ تک) جانے دیجئے۔“

لے وادَّكَرَ اصل میں اندکھو ہے تاہم کدال سے بدلا گیا پھر ادغام کیا گیا۔ یعنی ساتی کو یوسف اور آپ کا قول ”اَذْكُرْنِي عَسَىٰ تَنبِّئُنِي“ عرصہ دراز کے بعد یاد آیا اور وہ مدت سات سال تھی۔ یہ جملہ محضرہ ہے اور القول کا مفعول ہے۔

یہ البتہ یوسف نے کہا ہے کہ ساتی بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہا قید خانہ میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے (۱)۔ مجھے قید خانہ تک جانے دو پس بادشاہ نے یوسف کی طرف اسے بھیج دیا۔ پس وہ قید خانہ میں پہنچا یا گیا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ قید خانہ شہر کے اندر نہ تھا (۲)۔ جب ساتی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو کہا۔

يُؤْسَفُ أَيُّهَا الصَّدِيقُ أَقْبَتْنَا فِي سَمْعٍ بَقَرَاتِ سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَ
سَمْعٌ سُتْبِلَتْ حُضْرٌ وَآخِرُ لَيْسَتْ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾

”اے یوسف! اے صدیق! اے بتائیے ہمیں (اس خواب کی تعبیر) کہ سات موٹی گائیں ہیں کھارہی ہیں انہیں سات لاغر گائیں اور سات خوشے ہیں سرسبز اور سرے (سات خوشے) خشک ہیں تاکہ (آپ کا جواب لے کر) واپس آجاؤں لوگوں کی طرف یہ شاید وہ (آپ کے علم و فضل کو) جان لیں۔“

اصل میں یا یوسف تھا ایسا الصدیق۔ صدق میں مبالغہ کیا اور صدق کا وصف اس لئے بیان کیا کیونکہ اس نے اپنے اور اپنے ساتھی کے خواب کی تاویل میں آپ کی سچائی کا تجربہ کر لیا تھا۔

یہ خواب ہے جو بادشاہ نے دیکھا ہے اور اس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔

اس تا کہ میں بادشاہ اور اس کے ہم نشینوں تک اس بادشاہ کے خواب کی تاویل لے جاؤں۔ اس نے لعل کا کلمہ ذکر کیا۔ یعنی کلام نہیں کی کیونکہ لوگ جب خواب کی تاویل سے عاجز آگئے تھے اور بادشاہ اس خواب سے بہت خوفزدہ تھا۔ اس نے اس کی تاویل کو بہت بلند سمجھا اور مقصود کے حصول کو یقینی نہ سمجھا۔

اس تا کہ وہ حیرتی علمی فضیلت کو جان لیں۔ لعل کا کلمہ دوبارہ ذکر کیا کیونکہ وہ انتہائی غفلت کی وجہ سے اہل فضل کی فضیلت کو نہیں سمجھتے تھے جیسا کہ عزیز یوسف علیہ السلام کی فضیلت پر آگاہ نہ ہوا حالانکہ اس نے آپ کی عظمت شان کی بہت سی نشانیاں دیکھ لی تھیں۔

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُبُلِهِ ۖ إِلَّا قَلِيلًا
قِيمَاتًا تَكْلُونَ ﴿٥٢﴾

”آپ نے فرمایا کہ تم کاشت کرو گے سات سال تک حسب دستور تو جو تم کا نو گے اسے رہنے دو خوشوں میں مگر تھوڑا سا (ضرورت کے لئے نکال لو) جسے تم کھا لو۔“

یوسف علیہ السلام نے اسے بتایا کہ موٹی گائیں اور سرسبز خوشے اس سے مراد سات خوشحال و سرسبز سال ہیں اور دلی گائیں اور خشک خوشوں سے مراد قحط کے سال ہیں۔

یہ داب کا معنی عادت ہے اور اس پر نصب حال کی بناء پر ہے اور بمعنی دائمین ہے۔ یعنی تم اپنی عادت کے مطابق یا معطر فضل کے مصدر کی حیثیت سے منصوب ہے، یعنی تدابیر دابا اور جملہ حال ہے۔ بعض فرماتے ہیں اس کا معنی کوشش اور اجتہاد ہے۔ حضرت حفص نے دابا ہمزہ کے فتح اور باقی قراءت ہمزہ کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ دونوں لغتیں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں مزدعون امر ہے، نصیحت میں مبالغہ کے لئے خبر کی ضرورت میں ذکر کیا ہے۔ جو کائنات سے خوشوں میں رہنے دنا کہ اسے گھن نہ لگ جائے۔ یہ جملہ بھی پہلے جملہ کی طرح نصیحت ہے اور اصل عبارت یعنی امر کو مبالغہ کے لئے ماضی کی شکل ذکر کیا گیا ہے۔

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا قِيمًا
تُحْصُونَ ﴿٥٣﴾

”پھر آئیں گے اس (خوشحالی) کے بعد سات (سال) بہت سخت کھا جائیں گے جو ذخیرہ تم نے پہلے جمع کر رکھا ہوگا ان کیلئے مگر تھوڑا سا جو تم محفوظ کر لو گے۔“

۱۔ پھر آئیں گے اس کے بعد سخت سات سال۔ قحط والے سالوں کو شداد کی مفت سے موصوف کیا گیا ہے کیونکہ وہ لوگوں پر بہت سخت ہوں گے۔ اگل کی نسبت سالوں کی طرف مجازاً ہے اور خواب کی تعبیر کی تطبیق کے لئے ہے۔

لَمْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُفْصَمُ الْوَسْمُ ﴿٥١﴾

”پھر آئے گا اس عرصہ کے بعد ایک سال جس میں مینہ برسایا جائے گا لوگوں کیلئے اور اس سال وہ (کپڑوں کا) رس نکالیں گے۔“

۱۔ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں بارش برے گی۔ اس صورت میں یغاث سے شتق ہوگا جس کا معنی بارش ہے، یا یہ معنی ہے کہ قحط سے ان کی مدد کی جائے گی۔ اس صورت میں قحط سے شتق ہوگا۔ وَفِيهِ يُفْصَمُ الْوَسْمُ کو حمزہ اور کسائی نے تا نو قافیہ کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی خطاب کا مینہ پڑھا ہے کیونکہ کلام ساری کی ساری خطاب کے مینوں کے ساتھ ہے اور باقی قراء نے یاہ کے ساتھ یعنی غائب کا مینہ پڑھا ہے اور ضمیر کا مرجع لوگ ہیں۔ معنی یہ ہے وہ انہوں نے ان کو اور اس جیسی چیزیں نچڑیں گے۔ مراد یہ ہے کہ وہ سال بڑا شاداب ہوگا اور انہیں کثرت سے نعمتیں ہوں گی۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں انصرون کا معنی تکلیف اور قحط سے نجات پانا ہے اور انصرون کا معنی تنہا اور ٹھہرا ہے (۱)۔ آپ نے لوگوں کو یہ بشارت دی اس کے بعد آپ نے مونی گائیں اور سبز خوشوں کی سرسبز سال کے ساتھ تعبیر فرمائی اور دلی گائیں اور خشک خوشوں کی قحط کے سالوں کے ساتھ تعبیر فرمائی۔ مونی گائیں کو دلی گائیں کے نغمے کی خوشحالی کے سالوں میں جمع شدہ کو کھانے سے تعبیر فرمائی اور یہ آپ کو سات دلی گائیں کی تعداد سے معلوم ہوا تھا کیونکہ اگر سات سالوں کے بعد سرسبز سال نہ آتا تو قحط کے سالوں کی تعداد سات سے زیادہ ہو جاتی۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں شاید آپ کو وحی کے ذریعے اس خوشحالی کے سال کا علم ہوا ہو یا اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر خشک وحی کے بعد وسعت فرماتا ہے۔ واللہ اعلم (۲)۔

وَقَالَ الْمَلِكُ اِسْمٰوِيٍّ بِهٖ فَلَمَّا جَاۤءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ اِنْ رَآكَ اِلٰى رَبِّكَ فَسَلْ مَا

بِاَلِ الْيَسُوْفَ الَّذِي فَكَّ عَنْ اَيِّدِيْهِنَّ ۚ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِيْهِنَّ عَلِيْمٌ ﴿٥٢﴾

” (یہ تعبیر سننے ہی) بادشاہ نے کہا (تو) اے آؤ انہیں میرے پاس۔ پس جب (فرمان شای لے کر) ان کے پاس

قاصدا آیا (تو) آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس اور اس سے پوچھو کہ حقیقت حال کیا تھی ان عورتوں کی

جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے اپنے ہاتھ لے بے شک میرا پروردگار تو ان کے مکر (دفریب) سے خوب آگاہ ہے۔“

۱۔ جب ساتی بادشاہ کے خواب کی تعبیر لے کر آیا اور یوسف علیہ السلام نے جو کچھ بتایا تھا اس کی خبر دی تو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام فضیلت و عظمت کا پتہ چلا اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کے ہونے کا بھی اسے یقین ہو گیا۔ جب وہ قاصد یوسف علیہ السلام کی رہائی کا پردانہ لے کر پہنچا تو اس نے بادشاہ کے پاس جانے کا بھی حکم سنایا لیکن یوسف علیہ السلام نے قاصد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کہا جب تک مجھ پر جو فسق کی جست لگائی تھی وہ دور نہیں ہو جاتی میں اس قید خانہ سے باہر نہ نکلوں گا۔ اور آپ نے قاصد کو فرمایا اپنے

بادشاہ کی طرف لوٹ جا اور اس سے پوچھ کر ان عورتوں کی حقیقت حال کیا تھی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ انسان کو اپنی ذات سے تہمت کو دور کرنے کے لئے پوری کوشش اور سعی کرنی چاہئے۔ خصوصاً اس شخص کو جو لوگوں کا امام اور مقتدا ہو۔ آپ نے صراحتاً ادب و احترام کی وجہ سے عزیز کی بیوی کا ذکر نہیں کیا۔ اسحاق بن راہویہ نے اپنی سند میں میں بطرائی نے بجم میں اور ابن مردویہ نے ابن عباس کی حدیث نقل ہے حضرت ابن عباسؓ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا مجھے اپنے بھائی یوسف کے صبر اور کرم پر تعجب ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کہ جب ان سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لئے قاصد آیا تو آپ نے اسے تعبیر بتادی۔ اگر میں ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا تھی کہ قید خانہ سے باہر آ جاتا (۱)۔ مجھے تعجب ہے ان کے صبر اور کرم پر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے قاصد آیا تا کہ آپ قید خانہ سے باہر آ جائیں مگر وہ نہ نکلے تھی کساچی پاکدامنی کی خبر دی۔ اگر میں ہوتا تو میں یہ خبر سن کر دروازے پر آ جاتا اور اگر انہوں نے غیر اللہ سے رہائی طلب نہ کی ہوتی تو جیل میں اتنا عرصہ نہ رہتے۔ اسی حدیث پاک کو عبد الرزاق اور ابن جریر نے اپنی اپنی تفسیر میں مکرر کی حدیث مرسلہ روایت کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے یوسف علیہ السلام کی ذات آپ کے کرم اور صبر پر تعجب ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جب آپ سے پوچھا گیا دیلی اور موتی کی بیوں کے بارے میں۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں انہیں تعبیر بتانے کے لئے اپنی رہائی کی شرط لگاتا۔ مجھے تعجب ہے جب آپ کے پاس قاصد آیا اور آپ نے اسے اپنے بادشاہ کی طرف لوٹنے کو کہا۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا اور جیل میں اتنی مدت میں ٹھہرا ہوتا تو جتنے دھنجرے ہیں تو میں بادشاہ کی بات کو قبول کرنے میں جلدی کرتا اور دروازے کی طرف دوڑ پڑتا (۲) اور کوئی عذر تلاش نہ کرتا، وہ علم الطبع اور متانت کے بیکر تھے۔ اصل حدیث صحیحین میں مختصر موجود ہے۔

فائدہ آپ ﷺ کا یوسف علیہ السلام کی حالت پر تعجب کرنا اور آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ میں جلدی کرتا یہ آپ ﷺ کے کمال نزول پر مبنی ہے جو دین کے پھیلاؤ اور لوگوں کے نفوس میں تاثیر کرنے اور تخیل کا مدار ہے، شیخ عبد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب میں اس کے مقام کو ثابت فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے اہل کمال کی فہم بھی نہیں سمجھ سکتی، چہ جائیکہ عام آدمی اس کا اور اک کریں۔

جب تمام رئیس زادوں نے مجھے اپنی مالکین کی اطاعت کا حکم دیا، یا اپنی مطلب براری چاہی تو ان کے ان سارے مکروں کو میرا پروردگار جانتا ہے۔ اس میں ان کے کسر کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے علم سے اس پر اشتہاد ہے اور اس بات پر بھی اشتہاد ہے کہ جو انہوں نے مجھ پر تہمت لگائی تھی میں اس سے بری ہوں۔ اس میں ان کے کسر کی وعید بھی ہے تو وہ قاصد آپ کا پیغام لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے دوسری عورتوں اور عزیز کی بیوی کو بلایا۔

قَالَ مَا حَظُّكَ إِنَّ إِدْرَاؤَ دُثْنٍ يُؤْسَفُ عَنْ نَفْسِهِ ۖ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا
عَلَيْكَ مِنْ سُوءٍ ۖ قَالَتْ أَمْرًا تَالْعَزِيزِ إِنَّ لَكَ حَصَصَ الْحَقُّ ۖ أَنَا نَارُؤُ دُثْنٍ عَنْ
نَفْسِهِ ۖ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝

”بادشاہ نے (ان عورتوں کو بلا کر) پوچھا کیا معاملہ ہوا تمہارا جب تم نے یوسف کو بلایا تھا اسی مطلب براری کے لئے۔

بیک زبان) بولیں حاشا اللہ! انہیں معلوم ہوئی ہمیں تو اس میں ذرا برائی جہیز کی بیوی (کو یا رے ضیہ نہ رہا) کہنے لگی
اب تو آشکارا ہو گیا حق میں سے ہی اسے پھسلانا چاہتا اپنی مطلب براری کے لئے بخدا وہ تو سچا ہے جہیز

بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا تمہاری حالت کیا تھی خطب ایسے امر کو کہتے ہیں جو اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا ساقی اس
سے مخاطب ہو۔ بادشاہ نے تمام کو خطاب کیا کیونکہ تمام نے مطلب براری کا ارادہ کیا تھا، یا اس لئے کہ ان تمام نے یوسف علیہ السلام کو
اپنی مالکین کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔ یا خطب تو تمام کو کیا مگر مراد عزیز کی بیوی ہے یعنی کیا تم نے کسی عورت کی طرف ان کا میلان دیکھا تھا۔
تو حاشا کے حقیق قرأت کا اختلاف گزر چکا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تازیہ اور اس کی پاک تخلیق پر اس کی قدرت کاملہ پر تعجب کرنے
سے لئے ہے۔ ہم نے یوسف علیہ السلام پر کوئی برائی نہیں دیکھی، یعنی نہ کوئی اس میں گناہ دیکھا ہے نہ خیانت۔ بعض علماء فرماتے ہیں
عورتوں نے عزیز کی بیوی کی طرف توجہ کی۔ انہوں نے اسے ملامت کی۔ بعض فرماتے ہیں عزیز کی بیوی کو خدہ ہوا نہ تمام عورتیں اس
سے خلاف ہوا ہی نہ دے دیں۔ تو اس نے فوراً خود اقرار کر لیا۔

عزیز کی بیوی نے کہا اب حق ظاہر ہو گیا۔ یہ حصص شعرو سے مشتق ہے جس کا معنی جس سے انکیزتا یہاں تک کہ اس کے سر کا پتہ
ظاہر ہو جائے یا اس کا معنی نسبت اور اسطر ہے اور یہ حصص البہیر سے مشتق ہے جس کا معنی ہے اونٹ نے اپنے پیٹے کی جگہ پر
بیتے آپ کو ڈال دیا تاکہ اسے بٹھایا جائے۔

تو میں نے اسے پھسلایا تھا اپنی مطلب براری کے لئے اس نے جو یہی دلو دقتی عن نفسی“ (اس عورت نے مجھے اپنی مطلب
براری کے لئے پھسلانا چاہا تھا) کا قول کیا تھا اس میں یہ سچا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو کہا۔

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنْيَ لَمْ اَحْضُرْ بِالْعَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي قَوْمًا يَّحْسِنُوْنَ ﴿٥٩﴾

”یہ میں نے اس لئے کہا تھا کہ عزیز جان لے کہ میں نے انکی غیر حاضری میں خیانت نہیں کی اور اے یقیناً اللہ تعالیٰ
کا مایب نہیں ہونے دیتا دعا بازوں کی فریب کاری کو۔“

تو میں نے قاصد کو بادشاہ کی طرف اس لئے لوٹایا تھا تاکہ عزیز جان لے میں نے اس کی بیوی سے خیانت نہیں کی۔ اس کی مدد موجود
تو یہ فعل یا مفعول سے حال ہے، یعنی میں نے اس سے خیانت نہیں کی ورنہ اس حالیکہ میں اس سے عاقبت تھا وہ مجھ سے عاقبت تھا۔ یا یہ
فرب ہے، یعنی پردوں اور بند دروازوں کے پیچھے کی جگہ میں نے خیانت نہیں کی۔

یعنی ان خانوں کے مکر کو نافذ نہیں کرتا اور اس کو درست سمت نہیں چلاتا بلکہ وہ حق کو ظاہر فرماتا ہے، اگرچہ کچھ عرصے بعد، یا یہ معنی
کہ اللہ تعالیٰ خانوں کو ان کے مکر کے ساتھ ہدایت نہیں دیتا کیونکہ پرہیز کا دوق مقابلہ کے لئے ہے۔ اس قول میں دلچسپی اپنے خاندان
سے خیانت کرنے کی طرف اشارہ ہے اور آپ کے ائین ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے اس کے بعد ارشاد فرمایا۔

**وَمَا اُبْرِيْ بِنَفْسِيْ اِنَّ النِّفْسَ لَآ فَاسِقَةٌ بِالسُّوْرِ اِلَّا مَا رَاجِمٌ مِّنْهَا اِنْ سَأَلْتِ
عَفُوْرًا رَّجِمْتِ ﴿٦٠﴾**

”اور میں اپنے نفس کی برأت (کا دعویٰ) نہیں کرتا۔ ایک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا جسے گروہی (پچھتا ہے) جس پر
میرا رب رحم فرمادے سے یقیناً میرا رب غفور رحیم ہے جہیز“

ہمزوں کو اپنے اصول پر پڑھتے ہیں اور ابو عمرو اپنے قانون پر پڑھتے ہیں اور باقی قراء اپنے اصولوں پر پڑھتے ہیں۔
 میرا رب بڑا رحیم اور مغفور ہے وہ نفس کے خطرات اور وساوس کو معاف فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عصمت کے ساتھ اس پر رحمت فرماتا ہے یا یہ معنی کہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے مغفرت طلب کرتا ہے اس کی مغفرت فرماتا ہے اور جو اس سے رحمت اور مغفرت کا خواستگار ہوتا ہے اس پر رحم فرماتا ہے۔

وَقَالَ إِلَهِكَ اسْتَوْفِي بِهِ أَسْتَخْلَصُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ
 لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٠﴾

”اور بادشاہ نے حکم دیا کہ لے آؤ اسے میرے پاس میں جن لوگوں کا اسے اپنی ذات کے لئے لے پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی (اور مطمئن ہو گیا) تو کہا آپ آج سے ہمارے ہاں بڑے محترم (اور قابل اعتماد) درباری ہیں (۵۰)“
 جب بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی اور عفت کا معاملہ ظاہر ہو گیا اور اس نے ایک علی قدر وسعت اور امانت کے بلند مقام کو پہچان لیا تو کہا اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنے لئے خاص کروں گا۔ قاصداً یا اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام سنایا کہ ابھی بادشاہ کے پاس پہنچو۔ عبدالرحمن نے فوج مصر میں انگلی من ابی صالح عن ابن عباس کی سند سے روایت کیا ہے کہ قاصداً یا اور یوسف علیہ السلام کو کہا قیدیوں والا لباس اتار دو، نئے کپڑے پہنو اور بادشاہ کی طرف چلو (۱)۔ ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر نے فرید الحمی سے روایت کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دعا پڑھی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْلِبُ بِخَبْرِكَ مِنْ خَبْرِهِ وَاعُوْذُ بِعِزَّتِكَ مِنْ خَشَرِهِ (۲) یا اللہ میں تجھ سے میری خیر کے ساتھ اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تیری عزت کے ساتھ اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں روایت ہے کہ آپ کھڑے ہوئے اور قیدیوں کے لئے دعا فرمائی اور اے اللہ نیک لوگوں کے دلوں کو ان پر بھیج دے اور ان پر خبروں کو پوشیدہ نہ فرما۔ پس آپ کی دعا سے وہ ہر شہر کی خبروں کو زیادہ جانتے تھے۔ جب آپ قید خانہ سے نکلے تو قید خانہ کے دروازے پر لکھا: هٰذَا قَبُوْرُ الْاَخْيَارِ وَبَيْتُ الْاَخْزَانِ وَخَبْرَةُ الْاَضْبَعَاءِ وَشَهَادَةُ الْاَعْدَاءِ یہ زندوں کی قبور ہیں، یہ غمزدہ لوگوں کا گھر ہے، یہ دوستوں کی تجربہ گاہ ہے اور دشمنوں کے خوش ہونے کی جگہ ہے۔ قید خانہ کی سیل کو آپ نے صاف کیا، اچھے کپڑے پہنے اور بادشاہ کا قصد کیا (۳) وہ جب کہتے ہیں جب آپ بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو یہ دعا پڑھی حَسْبِيَ رَبِّیْ مِنْ دُنْيَایَ وَحَسْبِيَ رَبِّیْ مِنْ خَلْقِهِ عَزَّ جَبْدَهُ وَجَلَّ قُدْرُهُ وَلَا إِلٰهَ غَیْرُهُ۔ میری دنیا کی طرف سے میرا رب کافی ہے اور اپنی مخلوق کی طرف سے میرا رب مجھے کافی ہے، اس کا بڑا عزت والا ہے، اس کی شاد باندہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب آپ بادشاہ کے پاس پہنچے تو یہ دعا پڑھی اَللّٰهُمَّ اَسْتَغْلِبُ بِخَبْرِكَ مِنْ خَبْرِهِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ خَشَرِهِ وَخَشَرِ غَیْرِهِ۔ پھر جب بادشاہ نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے اسے عربی زبان میں سلام دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کونسی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے چچا اسماعیل کی زبان ہے۔ پھر آپ نے عبرانی زبان میں دعا کی تو بادشاہ نے کہا یہ کونسی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے آباء کی زبان ہے۔ بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہیں جانتا تھا۔ وہ جب نے کہا ہے بادشاہ ستر زبانیں جانتا تھا۔ بادشاہ جس زبان میں کلام کرتا یوسف علیہ السلام اسی زبان میں جواب دیتے اور آپ کو عبرانی اور عربی دو زبانیں زائد آتی تھیں۔ بادشاہ اس جوانی کے عالم میں اتنی زبانوں کی

مہارت دیکھ کر بہت متعجب ہوا۔ یوسف علیہ السلام اس وقت تیس سال کے تھے۔ بادشاہ نے آپ کو اپنے پاس بٹھایا (۱)۔

پھر جب کام کی اور آپ کی فہم فراست کو دیکھا تو کہا آپ ہمارے ہاں محترم اور قابل اعتماد ہوں گے، ہر چیز پر آپ امین ہوں گے۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ روایت ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا میں بالمشافہ آپ سے اپنا جواب سننا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں امین سنا تا ہوں۔ بادشاہ سلامت آپ نے سات گاؤں دیکھی تھیں جو چنگیری تھیں، ان کی بیسیاں سفید تھیں اور وہ بڑی خوبصورت تھیں۔ دریائے نیل کے کنارے سے تجھے نظر آئیں۔ ان کے حقوں میں دودھ تھا۔ پھر اس سے سات دہلی چلی گئیں نظر آئیں جن کی نہ کھیر یاں تھیں نہ دودھ۔ ان کی داڑھیں، دانت اور ہاتھ کتوں کی طرح تھے اور ان کی سونڈ میں دردوں کی طرح تھیں۔ انہوں نے مونہ گاؤں پر دردوں کی طرح حملہ کر دیا۔ ان کا گوشت کھایا ان کی کھالیں پھاڑ دیں، ان کی ہڈیاں توڑ دیں اور ان کی ہڈیوں سے گودا چوس لیا۔ یہ سب منظور تو دیکھ رہا تھا اور متعجب ہو رہا تھا۔ پھر سات سبز خوشے اور سات سیاہ خوشے تو نے دیکھے جن کا تار ایک تھا۔ ان کی جڑیں مٹی اور پانی میں تھیں اور تول میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہے کہ یہ سات سبز اور پھل دار ہیں اور یہ خشک سیاہ ہیں، جبکہ نیچے تار ایک ہے اور ان کی جڑیں پانی میں ہیں۔ ہوا چلی۔ پس خشک خوشوں کے پتے سبز خوشوں پر بکھر گئے۔ پھر ان میں آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اس کو جلا دیا۔ پس وہ سیاہ ہو گئے۔ یہ آپ نے خواب دیکھا تھا۔ پھر آپ ڈر کر بیدار ہو گئے۔ بادشاہ من کر کے ان کا قسم بخدا جو میں نے آپ سے سنا ہے یہ تو اس خواب سے بھی زیادہ عجیب ہے، اگرچہ خواب بھی عجیب تھا۔ پھر بادشاہ نے کہا اے صدیق اس خواب کی تعبیر حاصل کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ تو خوراک کو جمع کر اور ان سالوں میں کثرت سے زراعت اور پھر اس خوراک اپنے خوشوں اور پھلیوں میں رہنے دے تاکہ پھلیاں اور خوشے چو پاؤں کا چارہ بنیں اور تو لوگوں کو شس ادا کرنے کا حکم دے۔ یہ خوراک جو تو وصول کرے گا یہ شہر والوں اور ارگرد کے لوگوں کے لئے کافی ہے۔ پھر لوگ تیرے پاس دور سے خوراک لینے کے لئے آئیں گے اور تیرے پاس اتنا خزانہ جمع ہو جائے گا کہ اس سے پہلے بھی نہ ہوا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا یہ میرے لئے کچھ جمع کرے گا اور کون بیچے گا اور کون مجھے اتنے بڑے کام سے کفایت کرے گا (2)۔

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا ۝

”آپ نے فرمایا مجھے مقرر کر دے زمین کے خزانوں پر دیکھ میں (ان کی) حفاظت کرنے والا اور (معاشی مسائل

کا) ماہر ہوں۔“

۱۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یعنی مصر کی زمین کی خوراک کے خزانوں اور اموال کے خزانوں پر مجھے متعین کرو۔ اِنِّي حَفِيظٌ اور ان خزانوں کو ناجائز اخراجات سے بچانے والا ہوں اور ان کے مصارف کو بھی جانتا ہوں۔

یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات کے لئے امانت اور کفایت کے لئے اہلیت کا اظہار کیا اور ولایت کو طلب فرمایا تاکہ اس عہدہ کے ذریعے احکام الہی کو نافذ کریں، حق کو قائم کریں اور عدل کو جاری فرمائیں اور وہ تمام امور سرانجام دیں جن کے لئے انبیاء کرام کو بندوں کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو علم تھا ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس اہلیت کا مالک نہیں ہے۔ پس آپ کا اس حکومتی عہدہ کو طلب کرنا فطر رضائے الہی کے لئے تھا نہ دنیا کی جاہ و محبت کے لئے تھا۔ خلفاء راشدین کا خلافت کا عہدہ سنبھالنا بھی اسی قبیل سے تھا

اور حضرت علیؑ کا حضرت امیر معاویہؓ سے معارفہ اس لئے تھا کہ آپ اپنے آپ کو غنا و شریعت کے لئے زیادہ قوی سمجھتے تھے اور اپنے نفس پر زیادہ ضبط اور قدرت رکھتے تھے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں شاید یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ انہیں لامحالہ کسی عہدہ پر فائز کرنے والا ہے تو آپ نے ایسے عہدہ کو ترجیح دی جس کے فوائد کثیر تھے اور مبالغہ عظیم تھے۔ اس آیت میں عہدہ قضاء اور ولایت کی طلب پر جواز کی دلیل ہے اور کسی عہدہ کی اہلیت کا اظہار جائز ہے (۱) جبکہ انسان کو اپنی ذات پر پورا ضبط ہو اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ انسان کوئی عہدہ قبول کر سکتا ہے، خواہ حاکم وقت ظالم اور کافر بھی ہو، جبکہ یہ علم ہوا قدامت الحق اور سیادت الحق اس کا فرائیجاری حکمین کے بغیر ممکن نہیں۔ سلف صالحین امت ظالم و جابر حکمرانوں کے دور حکومت میں عہدہ قضاء قبول کرتے رہے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ اپنی رائے سے سبکدوش ہو چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام جو رائے قائم کرتے وہ اسی پر معترض نہ ہوتا تھا۔ حقیقت وہ بادشاہ آپ کے حکم کے تابع تھا۔ امام بغوی نے اپنی سند کے ساتھ ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے بھائی یوسف پر رحم فرمائے، اگر وہ انصاف حق علیٰ خلائق کے لئے نہ ہو تو بادشاہ اسی وقت انہیں اس منصب پر فائز کر دیتا لیکن ایک سال بعد آپ کو یہ عہدہ ملا تھا اور آپ ایک سال بادشاہ کے ساتھ اس کے گھر میں رہے تھے (۲)۔ ابن عباسؓ سے ہی مروی ہے کہ فرماتے ہیں جس سال آپ نے امارت کا سوال کیا تھا وہ ختم ہو گیا تو بادشاہ نے آپ کو بلایا تا ج پہنایا اور اپنی تلوار کے آپ کو عطا کی پھر آپ کے لئے سونے کا موتیوں اور باقوت سے مرصع تخت چھایا اور آپ کو ریشمی قمی لباس پہنایا۔ اس تخت کی لمبائی تیس ہاتھ، عرض دس ہاتھ تھی اور اس پر تیس بستر لگے تھے اور ساتھ علی چادریں بھی تھیں۔ پھر بادشاہ نے آپ کو باہر آنے کا حکم دیا، آپ باہر نکلے تو سر پر تاج رکھا جس کی رنگ سفید اولوں کی طرح تھی اور آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ دیکھتے والا اپنا چہرہ آپ کی رحمت کی صفائی میں دیکھتا۔ آپ چلتے چلتے تخت پر چاہتے گئے۔ سارے علاقوں کے بادشاہ آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ پھر بادشاہ اپنے گھر میں داخل ہوا اور مصر کی بادشاہی آپ کے سپرد کر دی اور قطیف کے جو منصب تھا اس سے اسے معزول کر کے یوسف علیہ السلام کو وہ مقام عطا کر دیا۔ ابن اسحاق نے یہی لکھا ہے۔ ابن زید نے لکھا ہے کہ بادشاہ مصر زیان کے بہت سے خزانے تھے اس نے ان تمام خزانوں کو آپ کے سپرد کر دیا تھا اور آپ کے ہر حکم اور فیصلہ کو نافذ کر دیا (۳)۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں مورخین نے ذکر کیا ہے کہ قطیف ان دنوں ہلاک ہو گیا تھا اور بادشاہ نے قطیف کی بیوی زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا تھا۔ جب آپ زلیخا کے پاس آئے تو فرمایا کیا یہ بہتر نہیں اس سے جو تو چاہتی تھی۔ زلیخا نے کہا اسے صدیق مجھے ملاست نہ کیجئے، میں ایک حسین و جمیل عورت تھی جیسا کہ تو نے دیکھا اور دنیا اور بادشاہی کی وجہ سے ناز و غم میں پرورش ہوئی تھی اور میرا خاندان وہ تھا جو غورقوں کے پاس آتا ہی نہ تھا اور آپ حسن و جمال بھرقم تھے۔ اس لئے مجھ پر آپ کی محبت غالب آ گئی۔ علماء نے لکھا ہے زلیخا نے آپ کو کنوارا پایا۔ پھر آپ زلیخا کے بطن سے دو بیٹے پیدا ہوئے (۴) افرانیم اور میثا۔ جب بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو سب کچھ عطا کر دیا اور آپ تمام لوگوں کا مسکراں بنادیا تو آپ سے مراد اور عورتیں محبت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

وَكَذَلِكَ مَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتِمَّمُوا مِنهَا حَبْلَ يَسَاءً ۖ لَّيُصِيبَ

1- تفسیر بیضاوی مع حاشیہ شباب، جلد 5، صفحہ 324 (احمدیہ) 2- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 295 (القر)

3- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 295 (القر) 4- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 46 (احمدیہ)

بِرَحْمَتِنَا مِنْ شَأْنِهِ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾

”یوں ہم نے تسلط (اور اقتدار) بخشا یوسف کو سرزمین مصر میں تاکہ رہے اس میں جہاں چاہے۔ ہم سر فراز کرتے ہیں

اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر عمدہ کام کرنے والوں کا۔“

یعنی بادشاہ کی مجلس میں عزت و عظمت کی طرح ہم نے اقتدار کی عزت بھی بخشی یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین میں تاکہ اس کے شہرہ میں جہاں چاہیں قیام کریں۔ ابن کثیر نے یثاقہ کو جمع متکلم کا صیغہ پڑھا اور باقی قراء نے غائب کا صیغہ پڑھا ہے اور اس کا قائل یوسف علیہ السلام ہیں۔

ہم پہنچاتے ہیں اپنی نعمت اس کو جسے ہم چاہتے ہیں دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے بلکہ جلدی اور بدیر پورا پورا اجر دیتے ہیں۔ ابن عباس اور وہب فرماتے ہیں محسنین کا معنی الصابرين ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام بادشاہ کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اس سے شفقت و محبت سلوک کرتے رہے حتیٰ کہ وہ اسلام کی دولت سرمدی سے شرف ہوا اور اس کے ساتھ اور بھی کثیر لوگ مسلمان ہوئے یہ تو حقی دنیا کی عزت (۱)۔

وَلَا جُرْأَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

”اور آخرت کا اجر (اس سے) یقیناً بہتر ہے ان کے لئے جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کئے رہے۔“

لے آخرت کا ثواب دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کیا۔

جب یوسف علیہ السلام نے ملک کا قلم و نسق سنیا لیا تو آپ نے خوراک کو جمع کرنے کی تدبیر کی اور خوب تدبیر کی بڑے بڑے غلے کے گودام اور شور تیار کئے اور ان میں اضافی اور زائد ضرورت خوراک جمع کرنی شروع کر دی تاکہ آنے والے قحط کے سالوں میں کام آئے۔ آپ معروف طریقہ پر خرچ کرتے رہے حتیٰ کہ شادابی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ شروع ہو گیا اور ایسا قحط پڑا کہ پہلے اس قسم کے قحط سے کبھی واسطہ نہ پڑا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے بادشاہ اور اس کے حاشیہ نشینوں کے کھانے کی تدبیر کی۔ انہیں ہر روز دو پیہر کا کھانا دیا جاتا تھا۔ جب قحط کے سال شروع ہوئے تو سب سے پہلے دو پیہر کو بھوک نے ستایا تھا وہ بادشاہ تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو پکارا۔ ہائے بھوک، ہائے بھوک۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ قحط کا وقت ہے۔ قحط کے پہلے سال ہی وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے شادابی کے سالوں میں آپ کی مخالفت کی تھی۔ اہل مصر یوسف علیہ السلام سے کھانا خریدتے تھے۔ پہلے سال آپ نے انہیں نقدی کے ساتھ کھانا دیا حتیٰ کہ مصر میں تمام درہم و درنا آپ کے قبضہ میں آگئے۔ دوسرے سال جو احرار زیورات کے ساتھ خوراک دی یہاں تک کہ لوگ زیورات و جواہرات سے بھی خالی ہو گئے۔ تیسرے سال جانوروں کے عوض کھانا دیا تو وہ بھی تمام کے تمام آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ چوتھے سال غلاموں اور لونڈیوں کے بدلے کھانا دیا حتیٰ کہ کسی کے پاس کوئی غلام اور لونڈی نہ رہی۔ پانچویں سال ان کو ان کی جائیدادوں و زمینوں اور گھروں کے عوض کھانا دیا حتیٰ کہ ان پر بھی آپ کا قبضہ ہو گیا۔ چھٹے سال ان کو ان کی اولاد کے عوض خوراک دی حتیٰ کہ تمام آپ کے غلام بن گئے۔ ساتویں سال ان کی اپنی گردنوں کے عوض خوراک مہیا کی حتیٰ کہ مصر کا ہر آزاد مرد اور عورت آپ کا غلام بن گیا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ روایت صحیح ہے تو یہ دلیل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں

انسان کا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو پہنچانا جائز تھا جیسا کہ چور کو غلام بنانا جائز تھا۔ بعض علماء نے قبط کے سالوں میں اپنے آپ کو پہنچنے کا فتویٰ دیا ہے۔ لیکن: ہری شریعت میں اس قول کی کوئی اصل نہیں ہے واللہ اعلم۔ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی عظیم بادشاہ نہیں دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا میرے رب کریم نے مجھے جو جادو جلال بخشا ہے اور تمام لوگوں کو میرا غلام بنادیا ہے اس کا کیا کیا جائے بادشاہ نے کہا جو آپ کی رائے ہے وہ ہماری رائے ہے، ہم تو آپ کے تابع ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا ہے اور ان کی جائیدادیں اور مال بھی انہیں واپس کر دیئے ہیں (۱)۔ روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام ان قبط کے سالوں میں خود بھی سیر ہو کر کھانا نہ کھاتے تھے۔ آپ سے عرض کی گئی جناب آپ بھوکے رہتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس مصر کی سر زمین کے خزانے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ میں سیر ہو کر کھاؤں اور بھوکوں کو بھول جاؤں۔ یوسف علیہ السلام نے مطیع کے مگر انوں کو حکم دیا تو صبح کا کھانا دو پہر کو دیا جائے۔ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہ بھوک کی تکلیف چھٹے تاکہ بھوکوں کو بھول نہ جائے۔ پھر آپ نے تمام بادشاہوں کا صبح کا کھانا دو پہر کے وقت کر دیا فرمایا ہر طرف سے لوگ خوراک کے حصول کے لئے مصر کا قصد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو بھی ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ کھانا نہ دیتے تھے، خواہ وہ کتنا ہی عظیم آدمی ہوتا تاکہ عدل قائم رہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ نفع اٹھائیں اور کھان اور شام کے شہروں میں سخت قحط کے آثار ظاہر تھے۔ یعقوب علیہ السلام بھی اسی تکلیف میں مبتلا تھے۔ جس میں لوگ مبتلا تھے آپ کا گھر فلسطین کے علاقہ غرماٹ میں تھا جو شام کی سرحد پر تھا۔ یہ بھی دیہاتی لوگ تھے جو اہل مویشی اونٹ اور بکریاں پالتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو خوراک لینے کے لئے مصر روانہ کیا اور فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ مصر میں ایک نیک بادشاہ ہے جو کھانا فروخت کرتا ہے، ہم تم کو جاؤ اور اس سے کھانا لے آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو جو یوسف علیہ السلام کے سنے بھائی تھے انہیں اپنے پاس روک لیا (۲)۔

وَجَاءَ إِخْوَتُهُ سُفًّا فَكَذَّبُوا عَلَيْهِمْ فَفَعَلَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۵﴾

”اور (ایک روز آنکھ پر اور ان یوسف (علیہ السلام) اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے سو آپ نے تو انہیں پہچان لیا

لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔“

۱۔ یوسف علیہ السلام کے دس بھائی آئے فَكَذَّبُوا عَلَيْهِمْ وَمِنْهُمْ كَارِهُ يَوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ہیں، یعنی وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے آپ نے انہیں پہچان لیا۔ ابن عباس اور مجاہد فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے انہیں پہلی نظر میں پہچان لیا اور انہیں فرماتے ہیں آپ نے انہیں نہ پہچانا حتیٰ کہ انہوں نے آپ کو اپنا خائف کرایا (۳)۔

وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ۔ یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب سے انہوں نے آپ کو کنوئیں میں پھینکا تھا اور اب جبکہ وہ آپ کے پاس پہنچے، ان کے درمیان چالیس سال کا عرصہ گزر چکا تھا اس لئے نہ پہچانا تھا (۴) عطاء فرماتے ہیں انہوں نے آپ کو نہ پہچانا تھا کیونکہ آپ تخت شاہی پر جلوہ فرماتے اور آپ کے سر پر شاہی تاج تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں نہ پہچاننے کی

وجہ یہ تھی کہ آپ نے بادشاہوں والارہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور آپ کے گلے میں سونے کا طوق تھا۔ میں کہتا ہوں یہ تب منظور ہو سکتا ہے جب شریعت یسعی میں ریشم اور سونے کا استعمال جائز ہو۔ جب یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور انہوں نے آپ سے عبرانی زبان میں حکام کی تو آپ نے پوچھا تاؤ تم کون ہو، تمہارا مدعا کیا ہے، میں تو تمہارے کام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا ہم شام سے آئے ہیں اور ہم جانور چرااتے ہیں۔ ہم سخت تکلیف میں مبتلا ہیں ہم آپ کے پاس خوراک لینے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا شاید تم میرے شہروں کو غیر محفوظ سمجھتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم ہم جانور نہیں ہیں۔ ہم تمام آپس میں بھائی ہیں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارے باپ بوڑھے اور سچے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو۔ انہوں نے کہا ہم بارہ تھے اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی جنگل کی طرف گیا تھا اور ہلاک ہو گیا تھا۔ وہ ہمارے والد صاحب کو بہت پیارا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا اب تم یہاں کتنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا اس آپ نے فرمایا گیا رہا ہوں بھائی کہاں ہے۔ انہوں نے کہا وہ ہمارے والد صاحب کے پاس ہے کیونکہ اس کا باپ کی طرف سے بھائی ہلاک ہو گیا ہے۔ اس لئے ہمارے والد صاحب ان سے قتل اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیسے پتہ چلے گا تم کچھ کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ سلامت ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہمارا کوئی واقف نہیں ہے۔ پس یوسف علیہ السلام نے ان میں سے ہر ایک کو اونٹ کا بوجھ عطا فرمایا اور انہیں سامان خوراک مہیا کر دیا اور جہاز اس سامان کو کہتے ہیں جو مسافروں کے لئے تیار کیا جاتا ہے (1)۔

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالِ اسْتُونِي يَا يٰٓاَهُ لَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِيْ اَوْفِي الْكَيْلِ وَاَنَا خِيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۝۱۱

”سو جب مہیا کر دیا ان کے لئے ان (کی رسد و خوراک) کا سامان تو فرمایا (دوبارہ آؤ) تو لے آنا میرے پاس اپنے

پدری بھائی کو کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس طرح بیان تو پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں۔“

لے جب آپ نے ان کو سامان رسد و خوراک مہیا کر دیا تو فرمایا اپنے بھائی کو ساتھ لے آنا اگر تم سچے ہو، میں تم سے خوش ہو کر تمہیں تمہارے بھائی کی وجہ سے ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ دوں گا اور میں تمہیں مزید عزت سے نوازوں گا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کتنا پورا بیان دیتا ہوں اور کچھ کی نہیں کرتا۔ میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں اور آپ نے ان کی خوب ضیافت کی تھی۔ یہ عابد کا قول ہے (2)۔

فَاِنْ لَّمْ تَأْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ۝۱۲

”اور اگر تم اسے نہ لے آتے میرے پاس تو (من لو) کوئی بیان تمہارے لئے میرے پاس نہیں ہوگا۔ اور نہ تم میرے

قریب آ سکو گے۔“

۱۔ یعنی تمہیں میں کوئی کھانا کیل کر کے نہ دوں گا اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے اور نہ میرے ملک میں داخل ہو سکو گے یا تو یہ غمی ہے یا نفی کا صیغہ ہے اور جزاء پر معقول ہے۔

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا الَّذِیْ لَا يَمُرُّ سُبْحٰنَہٗ بِشَیْءٍ اَوْ لَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۝۱۳

”وہ بولے ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بھیجے کے متعلق اس کے باپ سے اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔“

لے کہنے لگے ہمارے والد صاحب اس کے فراق سے مغموم ہوں گے، ہم اس کے باپ سے اس کو طلب کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم اس کے متعلق اس کو جو کہہ دیں گے جو آپ نے کیا ہم اس کو ضرور بجالائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے میں سے کسی کو گروہی رکھناؤ حتیٰ کہ تم اپنے بھائی کو میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے آپس میں قرعہ اندازی کی تو قرعہ شمعون کے نام کا نکلا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے متعلق اچھی رائے رکھتا تھا۔ پس انہوں نے اسے یوسف علیہ السلام کے پاس چھوڑ دیا۔

وَقَالَ يٰٓإِثْمٰنِيْنُ اجْعَلُوْا بَصَاعَتَهُمْ فِىْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا اِذَا انْقَلَبُوْا اِلٰى اٰهْلِهِمْ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝۱۱

”اور آپ نے فرمایا اپنے غلاموں کو کہ (چپکے سے) رکھ دو ان کا سامان (جس کے عوض انہوں نے غلہ خریدا) ان کی خورجیوں میں لے تاکہ وہ اسے پہچان لیں جب وہ واپس لوٹیں گے اپنے گھر والوں کے پاس شاید وہ لوٹ کر آئیں گے۔“
لے لفصیہ کو خفص، جزو اور کسائی نے الف، جون، کے ساتھ جمع کثرت کے وزن پر پڑھا ہے اور دوسرے قراء نے فحیہ یعنی تاو کے ساتھ بغیر الف کے جمع قلت کے وزن پر پڑھا ہے۔ اس میں الصبیان و الصبیۃ کی طرح دونوں لفظیں ہیں۔ بضاعتہم سے درہم ہیں۔ الضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ وہ دشمن چڑا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ قتل کے متوکی آٹھ بوریاں تھیں۔ امام بنوی فرماتے ہیں پہلا قول اصح ہے (۱) رحال سے مراد ان کی خورجیاں تھیں۔

مے شاید وہ لوٹانے کا حق پہچان لیں اور دونوں بدلوں کو لوٹانے کی تکریم کے حق کو پہچان لیں جب وہ مصر کی طرف واپس لوٹیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے احسان اور نیکلی اور ان کی عزت کی خاطر ان کے پیسے کو تادے تھے تاکہ وہ بارہ آنے کی انہیں زیادہ ترغیب ملے، یعنی لَعَلَّكُمْ يَعْرِفُوْنَهَا تادہ ہمارے ہاں اپنی عزت پہچان لیں۔ بعض فرماتے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ باپ اور بھائیوں سے ان کی حاجت کے باوجود ان سے قیمت وصول کرنا باعث طاعت اور اخلاق عالیہ کے خلاف ہے تو آپ نے ان کی رقم واپس کر دی اور پھر مہربانی کرتے ہوئے اس طرح واپس کی کہ انہیں یہ بھی نہ چلا۔ انگلی کہتے ہیں اس خوف سے واپس کی کہ والد صاحب کے پاس مزید درہم نہ ہوں گے جو یہ دوبارہ لے کر آئیں گے۔ بعض فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا اس لئے کیا کہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی دیانت انہیں پیسے کو لوٹانے پر پراہیزہ کرنے کی غلطی کو دور کرنے کے لئے اور وہ ان کو اپنے پاس رکھنا حلال نہ سمجھیں گے (اور واپس رقم پہنچانے آجائیں گے) (۲)۔

فَكَسَّرَ جَعُوْا اِلٰى اٰیٰتِهِمْ قَالُوْا يَا بَاکَ اٰمِنٌ مِّنْ مَّا الْکٰفِرِیْنَ فَاٰتٰی سِلَکَ مَعَنَا اَخَانَ لَنُکَلِّلَ وَآِنَّا لَهٗ لَخٰفِظُوْنَ ۝۱۲

”پھر جب واپس لوٹے اپنے باپ کے پاس لے تو عرض کرنے لگے ہمارے پدر (بزرگوار) روک دیا گیا ہے ہم سے غلہ جے سو (ازراہ نوازش) بھیجے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی جان بنیامین کو تاکہ ہم غلہ لائیں سو اور ہم یقیناً اس کی نگہبانی کریں گے۔“

لے جب مصر واپس آئے تو کہنے لگے ہم تو ایک بنی اور بنی خفص کے پاس پہنچے تھے اور اس نے ہم پر نہایت کرم نوازی کی ہے۔ اگر وہ

آل یعقوب سے ہوتا تو ہم پر ایسی عنایات نہ کرتا۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا جب تم بادشاہ مصر کے پاس جانا تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ ہمارا باپ تمہارے اوپر صلاح و بھینجا ہے اور تم نے جو ہم پر شفقت فرمائی ہے۔ اس کی وجہ سے تمہیں دعا کیں دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا شمعون کہاں ہے؟ کہنے لگے ہم تو انہیں بادشاہ کے پاس رہیں رکھ آئے ہیں۔ پھر پورا قصہ بیان کیا۔ آپ نے انہیں فرمایا تم نے اسے بتایا کیوں تھا؟ انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور کہا تم جاسوس ہو کیونکہ ہم نے عبرانی زبان میں کلام کی تھی پھر انہوں نے وضاحت سے قصہ سنایا کہنے لگے۔

ج۔ اب حضور اگر ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے گئے تو وہ ہمیں غلط فہم دے گا۔ یہ حضرت حسن کا قول ہے۔ بعض فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے ہر آدمی کے نام ایک اونٹ دیا اور بنیامین کے غلہ کو ہم سے روک لیا گیا ہے۔ کیل سے مراد طعام غلہ ہے (۱)۔
ج۔ آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجئے تاکہ ہم غلہ لے آئیں نیکل کو حمزہ اور الکسانی نے باء کے ساتھ غائب کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی بنیامین ہمارے ساتھ غلہ لائے اور دوسرے قراء نے نیکل جمع شکلم کا صیغہ لون کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی ہم وہ کھانا لائیں اور وہ مانع دور ہو جائے۔ بعض فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اس کے لئے کھانا لے آئیں۔
ج۔ ہم اس کو ہر تکلیف و مکروہ چیز سے بچائیں گے۔

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالَ لَهُ خَيْرٌ خِفْطًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٣٦﴾

”آپ نے (جواباً) فرمایا کیا میں اس پر اعتماد کروں تم پر اس کے بارے میں مجھ اس کے جیسے میں نے اعتماد کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں اس سے قبل۔ پس اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور زیادہ مہربان ہے تمام مہربانی کرنے والوں سے ج۔“

ج۔ اسحیہ سے مراد یوسف علیہ السلام ہیں۔ یعنی میں کیسے اس پر اعتماد کروں جبکہ تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اِثْقَانًا لَخَفِطُونَ کہا تھا اور پھر جو تم نے اس کے ساتھ کیا وہ تمہیں معلوم ہے۔ قَالَ لَهُ خَيْرٌ مِّنْ قَبْلُ میں خیر منکم ومن کل احد ہے یعنی اللہ تم سے اور ہر ایک سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ پس میں اس پر توکل کرتا ہوں اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کی حفاظت فرما کر مجھ پر رحم فرمائے گا اور مجھ پر دوسری چیزوں کو جمع نہ فرمائے گا۔ حفظ کو نصب سمجھو ہوئے کی وجہ سے ہے اکثر قراء نے مصدر کے لفظ کے ساتھ پڑھا ہے۔ خفص حمزہ اور الکسانی نے اسم فاعل کے وزن پر حافظ پڑھا ہے۔ اس صورت میں حال اور حمیز دونوں کا احتمال رکھتا ہے جیسے عربوں کا قول ہے لله درہ فارماً

وَلَسَا أَتَقْنَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِصَاعَتِهِمْ مُّادَّةَ إِبْنِهِمْ ۖ قَالُوا يَا بَنَاتَنَا مَتِئْتِنِي هَذِهِ بِصَاعَتِنَا مُّادَّةَ إِبْنِنَا ۖ وَكَيْبَرُ أَهْلِكَ وَنَحْفُظُ أَخَانًا وَنَزِدَا دُغْمِيلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ لِّسَيْدٍ ﴿٣٧﴾

”جب انہوں نے کھولنا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال انہیں واپس لوٹا دیا گیا ہے (ترغیب دینے کے لئے)

کہنے لگے اے ہمارے پُر (محترم) ہم اور کیا چاہتے ہیں یہ (دیکھو) ہمارا مال بھی لوٹا دیا گیا ہے ہماری طرف ل اور (اگر ہم یا میں ساتھ گیا تو) ہم رسدائیں گے اپنے اہل خانہ کے لئے اور رکھوالی کریں گے اپنے بھائی کی اور ہم زیادہ لیں گے ایک اونٹ کا بوجھ جہت بہت تھوڑا ہے س۔

ل وَكَانَ أَقْنَعُ أَقْنَعُ قائل یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ مَتَاعُهُمْ سے مراد انکا سامان ہے جو مصر سے اٹھا کر لائے تھے حتی کہ جب انہوں نے غلہ اور اس کی قیمت دونوں کو موجود پایا تو کہنے لگے۔ کیا ہم اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری خوب بھریم کی بہتر رہائش دی، ہم سے غلہ فروخت کیا اور پھر قیمت بھی ہمیں لوٹا دی۔ یہ معنی اس صورت میں ہوگا جب ماگو استغیاہم یہ بتایا جائے۔ یا یہ مانا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اس کے بعد کوئی احسان طلب نہیں کرتے۔ یا بمعنی اسی شے عے یعنی ہم کلام کے ذریعے ان کے احسان کی کوئی چیز طلب کریں یا یہ معنی کہ ہم بات میں حد سے تجاوز نہیں کرتے، ہم نے جو کیا ہے اس میں اضافہ نہیں کرتے کیونکہ ہماری صداقت پر دلیل آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ یا یہ معنی ہے کہ ہم تجھ سے مزید شے کا مطالبہ نہیں کرتے اور ہذا بضاعتا ردت الینا۔ یہ مستقل کلام ہے جو مانعہ کے قول کی وضاحت کر رہا ہے۔

س۔ یہ معذوف کلام پر معطوف ہے اگر ما استغیاہم یہ ہو۔ یعنی ہمیں قیمت واپس کر دی گئی ہے۔ پس ہم اس کے ذریعے سواریاں حاصل کریں گے اور بادشاہ کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لئے کھانا لائیں گے۔ کہا جاتا ہے مدار اہلہ مصیر میرا جب کوئی شخص دوسرے شہر سے اپنے اہل و عیال کے لئے کھانا لائے۔ اسی طرح اقتدار بمعنا امتداد ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ جملہ اپنے معطوف کیساتھ مل کر مانعہ پر معطوف ہو اگر مانا ہے، یعنی ہم اپنی بات کا مطالبہ نہیں کرتے اور ہم کھانا لاتے ہیں۔ س۔ آنے جانے میں ہر خطرو سے اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے جو اس کی وجہ سے ہمیں ملے گا کیونکہ شاہ مصر قافلہ کے افراد کی تعداد کے برابر اونٹوں کا بوجھ دیتے ہیں۔ یہ جو ہم لکھ آئے ہیں یہ بہت کم ہے، ہمارے لئے اور ہمارے خاندان کے لئے کافی نہیں ہے، یا یہ معنی کہ بادشاہ پر اپنی سخاوت کی وجہ سے ایک اونٹ کا اضافی بوجھ دینا آسان ہے۔

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

”آپ نے کہا میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ کہ تم میرے ساتھ وعدہ جو پختہ کیا گیا ہو اللہ کی قسم سے کہ تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس ل اسے مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے س۔ پس جب وہ لے آؤ گے آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ س تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گواہ ہے س۔“

ل یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا کیونکہ پہلے میں تمہارے کرم و کچھ چکا ہوں حَتَّى تُؤْتُونَنِي كَيْفَ نے وصلہ اور قضا کے اثبات کے ساتھ پڑھا ہے اور ایومرو نے صرف وصلہ یا کو ثابت رکھا ہے اور باقی قراء نے دونوں حالتوں میں یا کو حذف کیا ہے، یعنی تم مجھے دو پختہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ مؤکد ہو یا اس پر اللہ کی شہادت ہو تو میں اعتماد کروں گا۔ ل تلتسنی یہ۔ یہ جواب قسم ہے کیونکہ معنی یہ ہے کہ حتی کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم اسے لے آؤ گے۔

۱۔ مجاہد فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ مگر تم تمام ہلاک ہو جاؤ۔ قتادہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے حتی کہ تم مغلوب ہو جاؤ حتی کہ تمہیں اس کے لوٹانے کی طاقت نہ رہے (۱)، یہ استثناء مفرغ ہے، اہم الاحوال سے، یعنی تم اسے ہر حال میں لے آؤ گے مگر احاطہ کی حالت میں نہیں یا یہ اہم اعلل سے حال ہے جب کہ لغت تنسی بدلول کی تاویل میں ہو۔ یعنی تم کسی چیز کی وجہ سے تم اس جیسے واپس لانے سے نہ روکے مگر تمہارا احاطہ ہو جائے۔ جیسے یہ ہے اَفْسَفْتُ بِاللَّهِ اِلَّا لَعَلْتُ یعنی میں طلب نہیں کرتا تمہارا فضل۔

۲۔ پس جب انہوں نے پختہ وعدہ دے دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں انہوں نے باللہ رب محمد کہہ کر قسم اٹھائی اور اپنی پوری کوشش کی حتی کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس بنیامین کو بھیجنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔

۳۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اہم وعدہ لے اور دے رہے ہیں اور اس کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ بعض فرماتے ہیں اس کا معنی یہ وہ محافظ ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ بعض فرماتے ہیں اس کا معنی یہ وہ محافظ ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا واللہ غیر حافظا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے مجھ پر توکل کیا ہے اس لئے میں دونوں بیٹوں کو تم پر لوٹاؤں گا۔

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَاَدْخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا
اُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۹﴾

”اور آپ نے کہا: اے میرے بچو! (شہر میں) نہ داخل ہونا ایک دروازہ سے بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی نہ ہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لئے جس اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی پر توکل کرنا چاہئے توکل کرنے والوں کو جس“

۱۔ جب بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سے جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا (۱) یہ آپ نے اس لئے فرمایا تھا وہ تمام بڑے حسین بارعب، طاقتور اور سرتقدتھے اور مصر میں بادشاہ کی قربت اور کرامت کے ساتھ مشہور تھے۔ آپ کو ان پر نظر لگنے کا عذر لاحق ہوا۔ حدیث شریف میں العین حق۔ نظر کا لگنا حق ہے۔ نظر کے متعلق سورہ نون میں وَ اِنْ يَكْفُرْ اِلَّا فِيْٓنَا كُفْرًا الخ کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ شاید یعقوب علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جاتے وقت انہیں یہ وصیت نہیں فرمائی تھی کیونکہ وہ اس وقت مجہول الحال تھے۔ اور اس بات پر برا سمجھتے تھے والی چیز بنیامین پر آپ کا خوف تھا۔ ابراہیم اٹھی سے مروی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تجویز اس لئے دی تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں پہلا قول صبح ہے۔

۲۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا کیونکہ تقدیر الہی یقیناً ہونے والی ہے۔ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے فرمائی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تقدیر سے کوئی احتیاط فائدہ نہیں پہنچاتی (۲)۔ اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے اور احمد نے معاذ بن جبل سے اور بزار نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

سے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تکلیف دینے کا فیصلہ فرما دیا ہے تو لاعلمی تمہیں وہ تکلیف پہنچے گی۔ تمہیں کوئی چیز اس سے بچاؤ کا نفع نہ دے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور فرمایا میرا تو ایسی پرہی امتداد ہے۔

جے ایک جملہ کا دوسرے جملہ پر عطف کرتے ہوئے دو حرف عطف جمع فرما دیئے۔ صلا اختصاص کے لئے مقدم کیا گیا ہے۔ گویا داد عطف کے لئے ہے اور فاء سمیت کا فائدہ دینے کے لئے ہے جس انبیاء کا فضل سب ہے کہ اس کی دوسرے لوگ افتد اور کریں۔

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ وَرَنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلِمَهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑮

”اور جب وہ (معمر) داخل ہوئے جس طرح حکم دیا تھا انہیں انکے باپ نے نہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی مگر (یہ احتیاطی تدبیر) ایک خیال تھا نفس یعقوب میں جسے انہوں نے پورا کیا اور چونکہ وہ صاحب علم تھے جو اس کے جوہم نے سکھایا تھا انہیں نہ لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے س“

ج۔ جب وہ معمر میں داخل ہوئے اور اپنے باپ کے حکم کے مطابق مختلف دروازوں سے۔ بعض فرماتے ہیں شہر کے چار دروازے تھے، پس وہ ان سے داخل ہوئے۔

ی۔ یا من شئی مفعول مطلق ہے، یعنی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی یہاں تک کہ بنیامین چلائے گئے اور یعقوب علیہ السلام پر مصیبت کئی گنا ہو گئی۔ جو کچھ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرمادی۔ الاحاجۃ فی نفس یعقوب۔ یہ استثناء منقطع ہے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان پر شفقت تھی کہ انہیں نظر نہ لگ جائے۔ آپ نے اس خیال کو ظاہر کیا اور انہیں اس کی وصیت کر دی۔ وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے انہیں وہی اور جنوں کے قیام کے ساتھ علم دیا تھا۔ اسی لئے فرمایا وَمَا أُلْغِيَ عَنْهُمْ وَرَنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ یابیعنی کہ وہ صاحب تھے کیونکہ ہم نے انہیں تعلیم دی تھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ صاحب علم اس لئے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے علم کے مطابق عمل کرتے تھے۔ سنایا فرماتے ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ عالم نہیں ہے (۱)۔ بعض فرماتے ہیں وہ حفاظت کرنے والے تھے کیونکہ ہم نے انہیں سکھایا تھا۔

ج۔ اکثر لوگ وہ نہیں جانتے جو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے۔ یا اکثر لوگ تقدیر کو نہیں جانتے کہ احتیاط اس میں کچھ فائدہ مند نہیں ہوتی۔ یا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے اولیاء کو اہل فرماتے ہیں اسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَمْسَسْ بِمَا كُنْتَ يَاعِصِمُونَ ⑯

”اور جب پہنچے یوسف کے پاس ل۔ تو یوسف نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو (نیز) اسے فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں س نہ غمزدہ ہو (ان حرفوں پر) جو یہ کیا کرتے تھے س“

ل۔ جب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا یہ ہے ہمارا وہ بھائی جس کو لے آنے کا صرف تم نے ہمیں حکم فرمایا تھا، ہم اسے لے

آئیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا اس پر میری طرف سے جزاء ملے گی۔ پھر آپ نے انہیں عزت و احترام سے ٹھہرایا۔ اور ان کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ ایک دسترخوان پر دودو بھائیوں کو بٹھایا اور ان کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو رونے لگے اور فرمایا اگر میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہ بھائی اکیلا رہ گیا ہے۔ اسے آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ جب رات ہوئی تو آپ نے انہیں دودو ہونے کا حکم دیا اور فرمایا تم تمام دودو ہو گئے ہو اور بنیامین اکیلے رہ گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے ساتھ میرے بستر پر سوئے گا۔ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ رات گزاری۔ حضرت یوسف اس سے بغل گیر ہوئے، اس کی خوشبو سونگھتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ رونیل نے کہا ہم نے ایسا معاملہ نہیں دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے۔ اس لئے یہ میرے مکان میں میرے ساتھ رہے گا تو آپ نے اسے اپنے مکان میں ٹھہرایا اور کھانا پیش کرنے کا حکم دیا۔

ج اپنے ساتھ ملا لیا اپنے بھائی بنیامین کو یعنی اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ جب خلوت ہوئی تو آپ نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا بنیامین۔ فرمایا کون بنیامین؟ اس نے کہا جس کی ماں اس کے پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تیرا بھائی بن جاؤں اس کی جگہ جس کی محبت تجھے مضطرب کئے ہوئے ہے۔ بنیامین نے کہا اے بادشاہ تیرے جیسا بھائی کون پائے گا لیکن تو میرا بھائی کیسے ہو گا جبکہ تجھے یعقوب و راحیل نے جٹائی نہیں۔ یوسف علیہ السلام یہ سن کر رونے لگے اور اٹھ کر بنیامین سے معاملہ کیا (۱۱)۔

یع اور اسے کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔

انی کی یاد پر نافع، امین کثیر اور ابو عمرو نے فتح پڑھا ہے اور باقی قراء نے ساکن پر جمی ہے۔

یع یعنی غمزدہ نہ ہو اس پر جو بھائیوں نے ہمارے ساتھ پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، ان بھائیوں کو نہ بتانا جو کچھ میں نے تجھے بتایا ہے۔ پھر آپ نے تمام بھائیوں کو ایک ایک اونٹ کا بوجھ دیا اور بنیامین کے نام کا بھی ایک اونٹ دیا۔

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَاحِلِ أَخِيهِمْ أَذْنَ مُوَدَّنٍ آيَةُهَا

الْعِيذُ إِنَّكُمْ لَسِرُّونَ ۝

”پھر جب فراہم کر دیا انہیں ان کا سامان (خوراک) تو رکھ دیا (اپنا) پیالہ اپنے بھائی کی خوری میں لے پھر پکارا ایک

پکارنے والا اسے قالندہ الواجہ بلاشبہ تم چور ہو س“

ل السَّقَايَةَ سے مراد وہ پیالہ ہے جس میں بادشاہ پانی پیتا تھا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ ابن عباس نے فرمایا وہ پیالہ زبرد کھتا۔ ابن احن فرماتے ہیں وہ چاندی کا تھا۔ بعض نے فرمایا وہ سونے کا تھا۔ مکرر فرماتے ہیں وہ چاندی کا تھا جو احرار سے مزین تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کھانے کی عزت کے لئے اس کو پیالہ بنایا تھا تا کہ کسی دوسرے پیالہ کے ساتھ نہ مایا جائے اور اسی میں آپ پانی پیتے تھے۔ السقايا اور الصواع ایک چیز ہیں۔ پس وہ پیالہ بنیامین کی خوری میں رکھ دیا گیا۔ فی راحل آخيه بھائی کی خوری میں پیالہ رکھا گیا اور بھائی کو محسوس نہ ہوا۔ کعب فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو کہا میں

تمہارا بھائی ہوں تو بنیامین نے کہا میں تم سے جدا نہ ہوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے والد المحرم کو جو میرا غم تھا اس کا تو تجھے علم ہے۔ اگر میں تجھے یہاں روک لوں گا تو ان کے غم میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ میرے لئے تب ممکن ہے جبکہ میں تمہاری طرف اپنے فضل کو منسوب کروں جو محمود نہیں ہے اور تجھے ایک امر فطریق کے ساتھ مشہور نہ کروں۔ بنیامین نے کہا مجھے کوئی پروا نہیں ہے، جو چاہیں آپ کریں، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پھر میں آپ کی خورجی میں اپنا پیالہ چھپا دیتا ہوں۔ پھر تم پر چوری کی منادی کروں گا تاکہ آپ کا لونڈا میری طرف ممکن ہو جائے۔ بنیامین نے کہا تم ایسا کرو تو آپ نے ایسا کر دیا (۱۱)۔

۱۔ ثم کا مکمل ترائی پر دلالت کرتا ہے۔ انہوں نے سفر شروع کر دیا تھا اور یوسف علیہ السلام نے انہیں ڈھیل دی تھی یہاں تک کہ وہ ایک منزل سفر کر چکے تھے۔ بعض علما فرماتے ہیں وہ عمارت سے نکل گئے۔ پھر آپ نے منادی بھیجا اور اس نے انہیں پیچھے سے پکڑ لیا۔ اخیر سے مراد وہ اونٹ ہیں جن پر وہ چل رہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اونٹوں والوں کو حجاز اُلاخیر کہا گیا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے گھوڑوں والوں کو کہا یا خیل اللہ اور کبھی (2)۔ ابو داؤد نے سرہ بن جندب سے روایت کیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں یہ غیر کی جمع ہے اس کا اصل وزن فعل بضم الفاء ہے جسے مستق۔ پھر بنیض کے قاعدہ کے مطابق غیر بن گیا۔ پھر گھڑیوں کے قاعدہ کے لئے حجاز استعمال ہونے لگا۔ پھر ہر قاعدہ کے لئے استعمال ہوا۔ پھر فرماتے ہیں البصر سے مراد وہ ہے جس نے کہا تھا کہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں انہوں نے آپ کے حکم سے کہا تھا لیکن چونکہ لفظ آپ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ بعض فرماتے ہیں انہوں نے اسی تاویل سے کہا تھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے چوری کیا تھا اور میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس سے کسی کام کے متعلق جو پوچھا جائے گا اور دوسروں سے سوال کیا جائے گا اور اس میں حکمت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش تھی جیسا کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے۔

قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿١١﴾

” (حیرت زدہ ہو کر) وہ بولے درنا خال کہ وہ ان کی طرف متوجہ تھے کون سی چیز تم نے غم کی ہے۔“

۱۔ ائمہ کسی چیز کے کسی سے غیب ہونے کو کہتے ہیں۔ اس طرح کہ اس کا مکان معلوم نہ ہو۔

قَالُوا انْفِقْدُ صَوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حُمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَّا لَهُ رُغِيمٌ ﴿٥٠﴾

”انہوں نے کہا ہم نے محکم کیا ہے بادشاہ کا پیالہ اور وہ شخص جو وضو نہ لائے گا اسے بطور انعام بارشتر (غلہ) دیا جائے گا اور

میں اس کا ضامن ہوں ہے۔“

۱۔ یعنی بادشاہ کے پیغام رساں اور اس کے بھائیوں نے کہا ہم نے بادشاہ کا پیالہ گم کیا ہے اور تمہارے علاوہ کسی کو ہم مجرم نہیں کرتے۔ جو دھوڑھوڑ لائے گا اسے بطور انعام ایک اونٹ کا جو ہر دیا جائے گا۔ جو لے آئے گا میں اس کا ضامن ہوں۔ اس آیت میں انعام کے جواز اور کفالت کے جواز پر دلیل ہے اور انعام کی کفالت کا مکمل کرنے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمْ بِهِ قُسُودًا ۖ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا بِقِينٍ ۝٧

”کہنے لگے خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم (یہاں) اس لئے نہیں آئے کہ فساد برپا کریں زمین میں اور نہ ہی ہم

چوری پیشہ ہیں۔“

۱۔ قسم ہے اور اس میں تعجب کا معنی ہے، یعنی ہم مصر کی زمین میں چوری کرنے کے لئے نہیں آئے۔ اپنے نفس کی براءت پر ان کے علم سے استحضاد کیا کیونکہ ان کے دوبارہ آنے میں انہیں ایسی باتیں معلوم ہو گئی تھیں جو ان کے فطرتاً ہی امانت پر دلالت کرتی ہیں جیسے شمن کا واپس لوٹنا اور جانوروں کے منہ باندھنا تاکہ لوگوں کے کھیت نہ کھائیں۔

قَالُوا فَاَجْرًا وَاَوْ لَا اِنْ كُنْتُمْ لَكٰذِبِيْنَ ۝۳۰

”خدا (یوسف) نے کہا پھر اس کی کیا سزا ہے اگر تم جموں نے ثابت ہو جاؤ۔“

۲۔ خدا کرنے والے اور اس کے ساتھیوں نے کہا یعنی چوری یا بیاد کی کیا سزا ہے؟ معصاف محذوف ہے براءت کے دعویٰ میں اگر تم جموں نے ثابت ہو جاؤ۔

قَالُوا اجْرًا وَاَوْ لَا مَنْ وُجِدَ فِيْ سَخْلَبِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ۚ كَذٰلِكَ يُخْزِي الْظٰلِمِيْنَ ۝۳۱

”انہوں نے کہا کہ اگر کسی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ دستیاب ہو تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے۔ اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔“

۳۔ یعنی یوسف کے بھائیوں نے کہا جزاء یعنی چوری کی جزاء جس کے سامان میں پیالہ پایا جائے اس کو پکڑ لینا اور غلام بنانا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اسی طرح تھا۔ فَهُوَ جَزَاؤُهُ یہ سابق حکم کا ثبوت ہے یا سن کی خبر ہے اور قاء اس لئے ہے کیوں کہ سن میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے، یا جواب شرط ہے کہ سن شرط ہے اور جملہ جزاء وہ کی خبر ہے، اسم خارج کا ضمیر کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِيْ سَخْلَبِهِ فَهُوَ هُوَ۔

۴۔ شریعت یعقوب میں چوری کر کے ظلم کرنے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا چور اگر چوری تسلیم کر لیتا تو جس کی چوری کی گئی ہوئی وہ اس چور کو غلام بنالیتا۔ پھر اس خادم نے کہا تمہارے سامان کی تفتیش ضروری ہے۔ پس تفتیش میں وہ پیالہ مل گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ وہ خادم انہیں یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹا کر لے گیا۔ پھر یوسف نے جو اپنے سامنے تفتیش کرنے کا حکم دیا (۱)۔

فَبَدَا يَأْوِيْعِيْهِمْ قَبْلَ وِعَاۤءِ اَخِيْهِمْ ۚ اَسْتَخْرِجُہُمْ وَوَعَاۤءُ اَخِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ

يَكْذِبُ الْيُوسُفُ ۚ مَا كَانَ لِیَ اِیَّ حُدَّ اَحَاۡکَ فِيْ دِیْنِ الْمَلِکِ ۚ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ

نَرْفَعُہُ دَرَجٰتٍ مِّنْ نَّشَآءٍ ۚ وَفَوْقَ کُلِّ دِیْنٍ عَلِیْمٌ ۝۳۲

”پس حلاشی یعنی شروع کی ان کے سامانوں کی یوسف کے بھائی کے سامان کی حلاشی سے پہلے۔ آخر کار نکال لیا وہ پیالہ اس کے بھائی کی غورجی میں سے یوں تدبیر کی ہم نے یوسف کیلئے جس میں ہیں رکھ سکتے تھے یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے

قانون میں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں اور ہر صاحب علم سے رتر
دوسرا صاحب علم ہوتا ہے۔“

۱۔ منادی یا یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی حتیٰ کہ بنیامین کے سامان سے انہوں نے وہ پیالہ نکال لیا۔ قتادہ
فرماتے ہیں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کھولنے والا سامان نہیں کھوتا تھا مگر پہلے اس گناہ کی معافی نامکمل تھا جو انہوں نے انہیں چور کہہ کر کیا
تھا حتیٰ کہ جب صرف بنیامین کا سامان باقی رہ گیا تو کہنے لگا میرا خیال ہے کہ اس نے وہ پیالہ اٹھایا ہوگا۔ بھائیوں نے کہا ہم نہیں جانیں
گے یہاں تک کہ تو اس کے سامان کی تلاشی لے لے۔ کیونکہ یہ چیز ہمارے اور تمہارے لئے بہتر اور قیمتی پاکیزگی کا باعث ہے۔ (۱)۔
۲۔ پھر جب بنیامین کا سامان اس نے کھولا تو وہ پیالہ نکال لایا۔ حاشیہ کا مربع القایہ یا الصواع ہے کیونکہ یہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح
استعمال ہوتا ہے۔ اخیر سے مراد بنیامین ہے۔ جب اس نے اس کے سامان سے وہ پیالہ نکالا تو حیاء کی وجہ سے بھائیوں کے سر جھک
گئے اور وہ بنیامین کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ تو نے کیا کیا، ہمیں تو نے رسوا کر دیا اور ہمارے من کا لے کر دیے۔ اسے راجل کے بیٹے
جب سے تو نے پیالہ اٹھایا ہے اس وقت سے ہمیں تمہاری طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ بنیامین نے کہا نہیں بلکہ بنو راجل کو تم سے
بہشت تکلیف رہی ہے، تم نے میرے بھائی کو پکڑا اور اسے صحرائیں ہلاک کر دیا اور یہ پیالہ اس نے رکھا ہے میرے سامان میں جس نے
تمہارے سامانوں میں تمہاری شمن رکھی تھی۔ فرماتے ہیں بنیامین کو غلام بنالیا گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس تلاشی لینے والے نے
بنیامین کی گردن سے پکڑا اور چوروں کی طرح پکڑ کر یوسف کی طرف لے گیا۔

۳۔ کذا لکھ محل نصب میں ہے، یعنی اسی تدبیر کی طرح ہم نے یوسف کے لئے تدبیر کی، یعنی ہم نے انہیں یہ تدبیر سکھائی اور ہم نے یہ تدبیر
اسے وحی کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ منادی کا قول انکم لسا لاقون اور با بعد کلام یوسف علیہ السلام کے حکم سے تھا اور اللہ تعالیٰ کی وحی
کے ساتھ تھا۔ اس میں کوئی معصیت اور گناہ نہیں ہے امام بغوی فرماتے ہیں۔ یہاں کید سے مراد جزاء الکید ہے یعنی انہوں نے یوسف
علیہ السلام سے ابتداء میں فریب کیا تھا تو ہم نے انہیں اس فریب کی سزا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بتایا تھا
فہیکلوا لک کیدا کہ تم میرے بھائی تم سے فریب کاری کریں گے۔ پس ہم نے ان کے معاملہ میں یوسف کے لئے تدبیر کی۔ کید کا
لفظ مخلوق کیلئے حیلہ کے لئے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لئے تدبیر حق کے لئے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم نے یوسف کے لئے ایسا
کیا یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لایا اور اس کے درمیان اور اس کے بھائیوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ (۲)۔
۴۔ ابن عباس فرماتے ہیں بادشاہ کی سلطنت میں بھائی کو پاس رکھنا جائز نہ تھا۔ قتادہ فرماتے ہیں بادشاہ کے حکم میں (۳) کیونکہ اس کا حکم
یہ تھا کہ چور کو مارا جائے اور اس سے چوری شدہ مال کی دوہری قیمت وصول کی جائے۔

۵۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس حکم کو بادشاہ کا حکم بنادے استثناء اہم الاحوال سے ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ مستثنیٰ منقطع ہو، یعنی یوسف علیہ السلام
نے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اذن اور لطف حاصل کر لیا اس طرح کہ آپ نے اپنے ارادے تک پہنچنے کا راستہ پالیا کیونکہ یوسف علیہ السلام
نے حکم بھائیوں کی طرف لوٹا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں پر جاری کر دیا کہ چور کی سزا اس غلام بنالیا ہے۔ پس یوسف علیہ السلام
کی مراد اللہ تعالیٰ کی مشیت سے حاصل ہوئی۔

۱۰ کو فیوں نے نسبت سے تمیز کی وجہ سے توحین کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے اضافت کے ساتھ پڑھا ہے جیسا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کا مرتبہ اس کے بھائیوں پر بلند کیا تھا۔ یعقوب نے یوسف اور یسہادوں کو عاقب کے یسوخوں کے ساتھ پڑھا ہے۔

۱۱ کے مخلوق میں سے ہر صاحب علم کے اوپر عظیم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ لغت میں عظیم اسے کہتے ہیں جس کا علم انتہا کو پہنچا ہوا ہو یا یہ معنی کے مخلوق میں سے ہر صاحب علم سے برتر دوسرا صاحب علم ہوتا ہے، اگرچہ تفوق اور برتری کسی وجہ سے ہو۔ جیسا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے علوم میں ایک خاص علم کی مقدار رکھتا ہوں جو اللہ نے مجھے سکھائی ہے اور تم اسے نہیں جانتے اور تو اللہ تعالیٰ کے علوم کا وہ حصہ رکھتا ہے جو میں نہیں جانتا۔ اس حدیث کو بخاری وغیرہ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصہ میں نبی کریم ﷺ سے روایت کر کے لکھا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِأَمْرٍ دُنْيَاكُمْ۔ تم مجھ سے دنیا کے امور زیادہ جانتے ہو، آیت کا یہ معنی جائز نہیں کہ مخلوق میں سے ہر صاحب علم سے برتر دوسرا صاحب علم ہوتا ہے اور وہ برتری من کل وجہ ہوتی ہے، ورنہ تسلسل لازم آئے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں ہر صاحب علم سے برتر ایک صاحب علم ہے یہاں تک کہ علم کی انتہا اللہ تعالیٰ تک ہوتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ہر عالم سے برتر علم والا ہے (۱۱)۔

قَالُوا اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخَاهُ مِنْ قَبْلُ ۚ مَا نَرَا يُوْفِي سَفِيۡنَ فِىۡ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا اَنْتُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ۝۳۱

”بھائی بولے اگر اس نے چوری کی ہے (تو کیا تعجب ہے) بیشک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے اس چھپایا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے نبی میں اور نہ ظاہر کیا اس نے اس پر (نبی میں) کہا تم بہت بری جگہ ہو ج اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔“

۱۲ یوسف کے بھائیوں نے کہا اگر بنیامین نے چوری کی ہے فَقَدْ سَرَقَ اَخَاهُ تو اس کے ماں جایا بھائی یعنی یوسف نے بھی چوری کی تھی اس سے پہلے۔ سعید بن جبیر اور قتادہ فرماتے ہیں آپ کے نانا کا ایک بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خفیہ طریقہ سے وہ اٹھالیا اور اس کو توڑ کر راستہ میں پھینک دیا تاکہ اسکی عبادت نہ کی جائے (۲)۔ ابن مردویہ نے ابن عباس سے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابوالفتح نے سعید بن جبیر سے اسی طرح روایت کی ہے۔ امام بنوئی لکھتے ہیں کہ مجاہد فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک سائل آیا تو آپ نے ایک انڈا گھر سے لے کر اسے دے دیا۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں آپ نے یعقوب علیہ السلام کے گھر سے ایک مرفی پڑی اور سائل کو دے دی۔ وہب فرماتے ہیں آپ فقراء کے لئے کھانا دستر خوان سے چھپا لیتے تھے (۳)۔ میں کہتا ہوں یوسف علیہ السلام ایک کریم اور نبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور یعقوب علیہ السلام سائلین کو عطا کرنے پر خوش ہوتے تھے تو اس لینے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائیوں نے ان افعال کو چوری حسد کی بناء پر کہا تھا۔ محمد بن اسحق، مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے بعد اپنی چچوبھی کی حضانت میں تھے۔ وہ ان کی پرورش کرتی تھیں اور آپ سے انتہائی محبت کرتی تھیں۔ وہب آپ سے بڑے ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام اپنی بھیمیرہ کے پاس آئے اور کہا اے یوسف علیہ السلام

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَاسِيحًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدًا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَنزِلُكَ
مِنْ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

”وہ کہنے لگے اے عزیز اس کا باپ بہت بڑا ہے (اس کی جدائی برداشت نہ کر سکے گا) پس ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پکڑ لیجئے پیچک ہم تجھے نیکوکاروں سے دیکھتے ہیں۔“

ل کہنے لگے اے عزیز اس کے باپ کی عمر بہت زیادہ ہے۔ قدر میں بڑا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ہلاک شدہ بھائی پر بہت زیادہ پریشان ہے۔ اب وہ اس سے انس حاصل کرتا تھا۔ انہوں نے باپ کی یہ کیفیت بیان کی تاکہ ان پر بادشاہ رحم کرتے ہوئے آزاد کر دے۔ اس کی جگہ دوسرا کوئی پکڑ لیجئے۔ ہم تجھے اخلاق و افعال میں محسن دیکھتے ہیں۔ آپ نے ہمیں پورا پورا پیمانہ خوراک دیا۔ خوب مہمان نوازی کی اور ہماری رقم بھی واپس کر دی تھی۔ پس اب بھی ہمارے اوپر اپنا احسان مکمل فرمائیے۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ ۚ إِنَّا إِذْ أَظْلَمُونَ ﴿٩١﴾

”آپ نے کہا ہم خدا کی پناہ لگتے ہیں اس سے کہ پکڑ لیں ہم مگر اس کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ نہ ہم ظالم ہوں گے۔“

ل مَعَاذُ اللَّهِ۔ یہ اصل میں اعوذ بمعاذ اللہ ہے۔ یعنی ہم اگر غیر کو پکڑیں تو تمہارے فتوے کے مطابق یہ ظلم ہوگا۔ یہاں آپ نے اِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ کو سرق نہیں فرمایا تاکہ سمجھوتہ نہ بن جائے۔

ج اگر میں اس کی جگہ تمہیں پکڑ لوں تو پھر یہ تمہارے دین کے مطابق ظلم ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑنے کا حکم دیا ہے جسکی خورجی میں وہ مال پایا جائے کیونکہ اس میں مصلحت اور رضائی۔ اگر میں کسی اور کو پکڑ لوں تو میں ظالم ہوں گا۔

فَلَمَّا اسْتَبَسَّوْا مِنْهُ حَتَّى وَاجِعًا قَالْ كَيْبَرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ
عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا ۚ وَاللّٰهُ وَمَنْ قَبْلُ مَا قَرَّبْتُمْ فِيْ يَوْسُفَ ۚ فَكُنْ اَبْرَءَ الْاَمْرَاضِ
حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْ اَوْ يَخْتَصِمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ ﴿٩٢﴾

”پھر جب وہ مایوس ہو گئے یوسف سے تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ ل ان کے بڑے بھائی نے کہا۔ ج بات نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے کیا قاتم سے وعدہ جو پختہ کیا گیا تھا اللہ کے نام سے اور اس سے پہلے جو باپ کی یوسف کے حق میں تم کر چکے ہو (وہ بھی تمہیں یاد ہے)۔ میں تم کو نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو جب تک کہ اجازت نہ دیں مجھے میرے باپ یا فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ میرے لئے اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔“

ل فَلَئِمَّا اسْتَبَسَّوْا مِنْهُ بَرِي نے فَلَئِمَّا اسْتَبَسَّوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ لَا يَأْسُ۔ وَخَشِيَ اِذَا اسْتَبَسَّ الرُّسُلُ، اَفَلَمْ يَأْسِ الْيَدِيْنَ اَمَّنُوْا اِنْ حَاہ۔ یعنی فاء لہ کی جگہ الف اور یمن لہ کی جگہ یاء مفتوحہ بغیر حمزہ کے پڑھا ہے اور باقی قراء نے حمزہ اور الف کے بغیر یاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور حمزہ جب وقف کرتے تو حمزہ کی حرکت اپنی اصل کے مطابق یاء کو دے دیتے۔ یعنی جب بھائی یوسف علیہ السلام سے کلکیہ مایوس ہو گئے۔ سین اور تاو کی زیادتی فعل میں مبالغہ کے لئے ہے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں

اسینسو کا معنی استغفوا ہے۔ یعنی جب انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ہمارا بھائی ہیں واپس نہیں کریں گے (۱) تو وہ علیحدہ ہو کر سرگوشی کرنے لگے۔ نجیاً کو مفرد ذکر کیا گیا ہے حالانکہ یہ متناجین کے معنی میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صدر ہے یا مصدر کے تہ میں ہے جیسے کہا جاتا ہے ہم صلیق اور نجی کی جمع النجیہ ہے جیسے لدی کی جمع الندیہ ہے۔

۱۔ ان میں سے جو علم و فضل میں بڑا تھا اس نے کہا عمر میں بڑا مراد نہیں ہے۔ یہ کہنے والا یہود تھا۔ ابن عباس اور انگلی نے اسی طرح لکھا ہے۔ بعض فرماتے ہیں عمر میں بڑا مراد ہے اور وہ روایت تھا۔ اسی نے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے قتل سے روکا تھا۔ قتادہ، السدی اور الضحاک کا یہی قول ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں وہ شمعون تھا اور اسے اپنے بھائیوں پر اقتدار حاصل تھا (۲)۔

۲۔ موقفاً کا معنی پختہ عہد ہے من اللہ انہوں نے اللہ کی قسم پختہ عہد کیا ہے کیونکہ اس کے اذن سے تھا اور اس کی جہت سے موکل تھا اور من قبل اصل میں قبل ہذا ہے اور مافوق طعن فی یوسف میں مازائد ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ما مصدر یہ ہو اور تعلیمو کے مفعول پر عطف کی بنا پر کل نصب میں ہو اور ظرف کے ساتھ عطف میں فاصلی کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے یا ان کے اسم پر معطوف ہے اور اس کی خبر فی یوسف یا من قبل ہے یا ابتداء کی وجہ سے مرفوع ہے اور من قبل اس کی خبر ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اس ترکیب میں نظر ہے کیونکہ جب قل خبر یا صلہ ہو تو اضافت سے منقطع نہیں ہوتا تاکہ نقص نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما موصولہ ہو، یعنی جو تم نے اس کے حق میں پہلے خیانت کی ہے (۳)۔ اس کا ترکیب کل رفع یا نصب ہے جیسا کہ پہلے صدر یہ کے بارے میں ذکر کیا ہے۔

۳۔ ارض سے مراد مصر کی زمین ہے حتیٰ یا ذن لمی میں نافع اور ابو عمرو نے یاہ پر فتح پڑھا ہے اور باقی قراء نے ساکن پڑھا ہے ایسی۔ نافع اور ابو عمرو اور ابن کثیر نے یاہ پر فتح اور دوسروں نے اس کو ساکن پڑھا ہے، یعنی میرا باپ مجھے لوٹنے کی اجازت دے اور بحکم اللہ لی کا مطلب یہ ہے کہ یا یعقوب علیہ السلام کی زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے نظلے اور بھائی کو چھوڑنے کا حکم دے۔ یا یہ معنی کہ میرے مرنے کا فیصلہ دے یا ان سے میرے بھائی کی رہائی کا فیصلہ کرے یا خلاصی کے لئے ان سے قتال کا فیصلہ دے۔ اور اس کا حکم قرآن پر ہی مبنی ہوتا ہے۔

إِنْ جَعَلُوا إِلَىٰ آيَاتِنَا قُتُولًا يَأْتِيَ بَأْسًا إِنَّ إِلَهُنَا لَشَدِيدٌ ۖ وَإِلَهُكُمْ فَتَقُولُوا بَأْسًا كَمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ ۚ وَمَا كُنَّا لِنُعْظِمَهُمْ خُفْيَةً ۖ

”تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف پھر (انہیں یہ) عرض کرو اے ہمارے محترم باپ! بلاشبہ آپ کے بیٹے نے چوری کی (اس لئے وہ گرفتار کر لیا گیا) اور ہم نے (آپ سے) کوئی کچھ بیان کیا ہے جس کا ہمیں علم تھا اور ہم نہیں سمجھتے غیب کی گہمبائی کرنے والے ۱۔“

۱۔ یعنی آپ کے بیٹے نے اس طرح چوری کی کہ ہمیں کوئی خبر نہ ہوئی۔ ابن عباس اور الضحاک نے سَبَوِیَ باب تَعْلِيل سے مجہول کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی چوری کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے جیسے کہا جاتا ہے خوفہ یعنی میں نے اسے خیانت کی طرف منسوب کیا۔ وما شہدنا ہم نے اس پر چوری کی گواہی نہیں دی مگر اپنے یقین کے سبب۔ ہم نے دیکھا کہ واقعی یہ اللہ اس کی خورجی سے نکالا گیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں یہ معنی ہے کہ ہم نے کوئی بات بیان نہیں کی مگر جس کا ہمیں علم ہے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ یہ ہماری گواہی نہیں بلکہ یہ آپ کے

بنے کے فعل کی خبر ہے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے انہیں فرمایا وہ شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ چور کو چوری کی وجہ سے غلام بنایا جاتا ہے مگر تمہارے قول سے انہوں نے کہا ہم نے یوسف علیہ السلام کے پاس یہ گواہی نہیں دی تھی کہ چور کو غلام بنایا جاتا ہے مگر جس کا ہمیں علم تھا اور یہ حکم یعقوب اور آپ کے بیٹوں کے ہاں تھا۔

عہ ہم باطن کے حال کے محافظ نہیں ہیں ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی رات، اس کے دن اور اس کے آنے، جانے کی تکہائی کرنے والے نہ تھے۔ شاید رات کے وقت اس کے سامان میں چھپایا گیا تھا۔ مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے جب آپ سے وعدہ کیا تھا اس وقت ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا۔ اور ہم ایسی صورت حال سے دو چار ہوں گے اور تم ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گے جیسے یوسف کی وجہ سے ہوتے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے جب تک ہمارا بس پٹے گا (۱)۔

وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَجِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدُوقُونَ ﴿۱۰﴾

”اور (اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو) دریاخت کیجئے بستی والوں سے جس میں ہم رہے اور (پوچھئے) اس قافلہ سے جس میں ہم آئے اور یقیناً ہم سچ عرض کر رہے ہیں۔“

۱۔ قریہ سے مراد مصر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں قریہ سے مراد وہ بستی ہے جس بستی میں انہیں منادی ملا تھا اور اس سے وہ مصر واپس گئے تھے (۲)۔ یعنی اس قافلہ سے پوچھو جس میں ہم تھے اور وہ یعقوب علیہ السلام کے پردوں کی کٹھالی تو مسمیٰ۔ ابن اخطی کہتے ہیں جس بھائی نے مصر میں اپنے آپ کو بھجوس کر دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جب یہ والد محترم کے پاس پہنچیں گے تو ان پر الزام ہوگا (کہ یہ جھوٹے ہیں) کیونکہ یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں وہ ایسے ثابت ہو چکے تھے۔ اس لئے اس بھائی نے انہیں حکم دیا کہ اپنے باپ کو یہ کہنا کہ وَاِذَا لَصَدُوقُونَ کہ ہم یقیناً سچے ہیں (۳)۔ امام بخاری فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا اور اپنی رہائش گاہ کی خبر کیوں نہ دی اور اپنے بھائی کو بھجوس کر لیا حالانکہ آپ کو علم تھا کہ والد محترم ان سے انتہائی محبت رکھتے ہیں۔ ان تمام امور میں والد پر ظلم قطعیتِ الرحم اور قلتِ شفقت کا اظہار ہے۔ ہم کہتے ہیں اکثر علماء کا یہی خیال ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا تا کہ یعقوب علیہ السلام کی مصیبت میں اضافہ ہوتا کہ آپ کا اجر کلی گنا ہو جائے اور اپنے آباء کرام کے درجہ تک پہنچ جائیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کیونکہ آپ کو اپنے بھائیوں کی سازش پر امن نہ تھا کہ کہیں پھر باپ سے یہ بات پوشیدہ نہ رہیں۔ پہلا قول اصح ہے (۴)۔ میں کہتا ہوں بلکہ صرف وہی صحیح ہے اس کے علاوہ کوئی قول صحیح نہیں ہے بڑے بھائی کے سوا باقی سب برادران یوسف اپنے باپ کے پاس لوٹ آئے اور جو کچھ بڑے بھائی نے انہیں سکھایا تھا وہی انہوں نے اپنے باپ سے ذکر کر دیا۔

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْ رَاْتُمْ قَصَصَ جُوبِلَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنَّكُمْ

بِهِمْ حَبِيبًا ۚ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۱۱﴾

2۔ تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 250 (انتہاریہ)

1۔ تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 250 (انتہاریہ)

4۔ تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 250 (انتہاریہ)

3۔ تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 250 (انتہاریہ)

”آپ نے (یعنی کر) کہا بلکہ آراستہ کر دی ہے تمہارے لئے تمہارے نفوس نے یہ بات لے (میرے لئے) اب صبری زبیا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس اس سب کو جبکہ وہ سب کچھ جانے والا بڑا ذات ہے۔“

لی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا معاملہ اس طرح نہیں ہے جیسے تم نے کہا ہے بلکہ مزین کر دی تمہارے نفوس نے تمہارے لئے یہ بات۔ تم نے اس بات کا ارادہ کیا اور تم نے اس بات کو چھپایا۔ بادشاہ تو نہیں جانتا تھا کہ چور چوری کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے بلکہ تم نے اپنے بھائی کے سامان کو مصر لیوانے کا ارادہ کیا تھا تا کہ تم جلدی نفع حاصل کرو۔

ع۔ صبر جمیل اصل میں امری صبر جمیل یا صبری صبر جمیل ہے۔ یعنی لوگوں کی طرف کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے صبری زبیا ہے۔

ع۔ یعنی یوسف، نبیا میں اور ان کا بھائی جو مصر میں مجبوس ہے تمام کو میرے پاس لے آئے گا۔ وہ میرے اور ان کے حالات سے باخبر ہے الحکیم۔ وہ اپنی تحقیق کی تدبیر میں حکمت سے کام لیتا ہے، اس نے مجھے تکلیف میں مبتلا نہیں کیا مگر کسی حکمت بالذات۔ جب آپ کو یاسین کی یہ خبر پہنچی تو آپ کا وزن غم اٹھنا، کو پہنچ گیا اور اس میں ایک ہیجان برپا ہو گیا۔

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبِیْضَتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۱۷﴾

”اور منہ پھیر لیا آپ نے ان کی طرف سے اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی لے پر اور سفید ہو گئیں ان کی دونوں آنکھیں غم کے باعث ع۔ اور وہ اپنے غم کو ضبط کئے ہوئے تھے ع۔“

ع۔ اور آپ کو جو بیٹوں کی طرف سے دکھا اور غم عطا تھا اس کی وجہ سے آپ نے ان سے منہ پھیر لیا یا اسفلی میں یہ یا اسفلی تعالیٰ فہذا او انک تھا۔ اسے میرے درد و غم آ جا، یہی تیرے آئے کا وقت ہے۔ الاسف شدت حزن و حسرت کو کہتے ہیں۔ الف باء مکمل کا بدل ہے۔

عبدالرزاق اور ابن جریر نے سعید بن جبیر سے منقول روایت کیا ہے کہ سوائے امت محمدیہ کے مصیبت کے وقت انا للہ وانا الیہ وارجعون کہنا کسی امت کو عطا نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تو آپ نے انا للہ وانا الیہ وارجعون نہیں کہا بلکہ یا سفلٰی کہا ہے (۱)۔ یہی نے شعب الایمان میں اسی طرح روایت کیا ہے اور فرمایا انفعفاء نے اس حدیث کو ابن عباس کے واسطے سے نبی کریم ﷺ تک مرفوع کیا ہے۔ فقلمی نے سعید بن جبیر سے مرفوع نقل کی ہے مگر الا تروی الی یعقوب کے الفاظ نہیں ہیں۔

ع۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ من الحزن غم کی وجہ سے۔ کثرت بنا کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی سیاہی ختم ہو گئی اور آپ کی بینائی جاتی رہی۔ مقابل فرماتے ہیں چھ سال تک آپ کو کچھ نظر نہ آیا (۲)۔ بعض علماء فرماتے ہیں آپ کی بینائی ختم نہیں ہوئی تھی، صرف کمزور ہوئی تھی۔

ع۔ الکظم۔ سانس نکلنے کی جگہ۔ کہتے ہیں اخذ بکظمہ۔ اس نے اس کو غمزہ کر دیا۔ اور کظوم کا مطلب ہے سانس کو روک لیتا اور اس کے ساتھ سکوت اور خاموشی کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس کظیم وہ شخص جو خاموش اور ساکت ہو۔ یہ فعلیل بمعنی قائل ہے، یعنی وہ شخص جو غم و اندوہ پر ضبط کئے ہوئے ہو اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے۔ اسی سے کظیم البعیر ہے جس کا مطلب اونٹ کا چنگا نہ کرنا ہے یعنی جو کچھ اس نے کھایا تھا اسے اس نے اپنے پیٹ میں روک لیا ہے۔ کظیم السقاء یعنی برتن کو بھرنے کے بعد اس کا منہ بند کر دیا ہے۔ کچھ کچھ کظیم کا اطلاق لبریز اور بھرے ہوئے پر بھی ہوتا ہے کیونکہ بھری ہوئی چیز کا منہ باندھا جاتا ہے اور جو کچھ ہمیں ہوتا ہے اسے

روک لیا جاتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے جائز ہے کہ یہ مفعول کے معنی میں ہو، یعنی جو غم و غصہ سے بھرا ہوا ہو۔ ثانی وہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے اس نے اپنے غم کو اندر ہی لٹایا اور بھلائی کے سوا کچھ نہ کہا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خروج اور حضرت یعقوب سے ملاقات کے درمیان اسی سال کا عرصہ گزر گیا مگر یوسف علیہ السلام کے ہجر و فراق میں آپ کی آنکھیں خشک نہ ہوئیں اور سلخ زمین پر اس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سے زیادہ کوئی معزز و محترم نہ تھا (۱)۔

یہاں چند اشکال ہیں جو تصوف کے قاعدہ پر وارد ہوتے ہیں وہ یہ کہ اہل تصوف فرماتے ہیں صوفی جب فناء فی اللہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا دل کسی چیز سے مشغول نہیں ہوتا اور دنیا میں کسی چیز کی محبت اس کے دل میں نہیں ساتی۔ پھر یعقوب علیہ السلام جو طویل القدر و متغیر تھے ان کا دل یوسف علیہ السلام کی محبت سے کیوں اتنا مشغول تھا کہ رو کر آنکھیں بھی سفید ہو گئیں تھیں درآں حالیہ آپ اپنے نفس پر ضبط کئے ہوئے تھے۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ سارا عالم اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اور یعقوب علیہ السلام کا دل جو یوسف علیہ السلام کی محبت و عشق میں مستغرق تھا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستغرق تھا۔ یہ قول ابتدائی اور متوسط طبقہ کے مسودین کا ہے اور اہل اعتناء کا درجہ تو اس سے بھی بلند ہے تو پھر انبیاء کرام کی معرفت کا اندازہ کیسے لگایا جاسکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے اور ہر چیز کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو پھر یوسف علیہ السلام کی محبت کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ حکیم دنیاوی اشیاء سے مستغرق ہونے کے بارے میں ہے۔ صوفی جب فناء فی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو دنیا کی کسی چیز سے اس کا دل معلق نہیں ہوتا مگر اخروی اشیاء کی حیثیت نہیں ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا **الدُّنْيَا مَلْفُوفَةٌ وَ مَلْفُوفٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَ غَالِبُهُ وَ مُتَعَلِّمُهُ** دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے مگر اللہ کا ذکر اور جو اس سے محبت کرتا ہے اور عالم اور معلم ملعون نہیں ہیں (۲)۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے ابویہ سے، اور الطبرانی نے ابن مسعود سے سند صحیح کے ساتھ، ابیہ نے ابن مسعود سے اور الطبرانی نے سند صحیح کے ساتھ ابوالدرداء سے روایت کیا ہے۔ مگر آخرت کی اشیاء کا یہ حکم نہیں ہے کیونکہ آخرت کی اشیاء رضائے الہی کا باعث ہیں اور ان کے ساتھ دل کا معلق ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ إِنَّهُمُ الَّذِينَ يُؤْتَوْنَ وَالَ الْيَوْمِ وَالْآخِرَةِ** یعنی ہمارے بندوں ابراہیم، اہل حق اور یعقوب کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر طاعت رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے احکام میں بصارت رکھتے ہیں۔ **وَأَنَا أَخْلَصْتُهُمْ بِمَا خَلَقْتُ وَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا** یعنی ہم نے ان کو خالص خالص کیا جس میں کسی دوسری چیز کا احتراز نہیں ہے اور وہ دار آخرت کا ذکر ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں **نَزَّغْنَا مِنْ قُلُوبِهِمْ حُبَّ الدُّنْيَا وَ ذَخَّرْنَا وَ أَخْلَصْنَا لَهُمْ بِغُيْبِ الْأَعْيُنِ** یعنی ہم نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت دور کر دی ہے اور آخرت کی محبت سے ہم نے ان کو خالص کر دیا ہے اور جوہد کرتے ہیں یا جو چھوڑتے ہیں ہر کام میں رضا الہی اور آخرت ہی ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ آخرت پر دار کا اطلاق یہ شعور دلاتا ہے کہ حقیقی گھر اور ٹھکانا آخرت ہی ہے، دنیا تو صرف گزرگاہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ آخرت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز ہے اور اس کی اور اس میں پائی جانے والی اشیاء کی محبت مدح کا موجب ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے خواب میں بتایا گیا کہ ایک سردار نے گھر بتایا، اس میں دسترخوان سجایا۔ پھر ایک دعوت دینے والا بھیجا، جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ اس گھر میں داخل بھی ہوا اور اس دسترخوان سے کھایا بھی اور اس پر

سردار خوش بھی ہوا۔ اور جس نے داعی کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ نہ گھر میں داخل ہوا، نہ دسترخوان سے کھایا اور اس سے سردار بھی ناراض ہوا۔ پھر فرمایا اللہ سوار ہے، مجھ دعوت دینے والا ہے اور گھر اسلام اور دسترخوان جنت ہے (1)۔ اس حدیث کو دارمی نے ربیعہ الجرجسی سے روایت کیا ہے۔ یہ اہل لوگوں کی معرفت کی انتہاء ہے جس پر متوسط لوگ مطلع نہیں ہوتے، چہ جائیکہ اہل ابتداء اور عوام مطلع ہوں۔ اگر ابوہریرہ یہ اس مقام پر مطلع ہوتی تو یہ نہ کہتی کہ میں جنت کو جانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت کی خاطر اللہ کی عبادت نہ کریں۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا: **يَوْمَ لَا يُخْزِي سَاحِقَانِ يَسْجُذُوهُمَا اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ**۔ یعنی آخرت کی ملاقات کا وقت اور اس کی ملاقات کی جگہ جنت ہے۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے جنت پاکیزہ ٹہنی ہے۔ یہ ایک سفید زمین ہے جس کے درخت یہ ہیں یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر (2)۔ اس حدیث کو ترمذی نے ابن مسعود سے نقل کیا ہے اور شیخین نے یحییٰ بن سعید میں، الحاکم اور طبرانی نے یہ الفاظ لکھے ہیں **يَوْمَ لَا يُخْزِي لَكَ بِكُلِّ وَاجِدٍ شَجَرَةٌ فِي الْغَيْثِ**۔ یعنی ہر گھر تیرے لئے جنت میں ایک درخت لگائے گا۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں معنی ترمذی یہ ہے کہ اس نے دنیا میں حروف و کلمات کا لباس پہنا اور جنت میں اشجار و ثمرات کا لباس پہنے گا۔ پس ان کے ساتھ ترمذیہات کے ساتھ محبت ہے اسی پر دوسروں کو بھی قیاس کرلو۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں میرے نزدیک ہر ایک کی جنت اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے اس اسم کے ظہور سے عبارت ہے جو اس کے تعین کے لئے مہد ہے اور وہ اسم ان شخص کے لئے اشجار، انہار، حور و قصور اور غلاموں کی صورت میں ظاہر ہوگا اور مختلف اشخاص کے لئے جنات کا اختلاف صفات و اسماء کے جامعیت اور عدم جامعیت کے تفاوت کے اعتبار سے ہوگا اور اس کی ذات کے قریب اور اس کے علاوہ چیزوں کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ اشجار اور اس جیسی دوسری چیزیں کبھی اجزاء چاہیں گی یا نہ ہوں گی اور رویت ذات باری تعالیٰ غیر تکلیف کا وسیلہ ہوں گی۔ پھر وہ اپنی ہیئت پر لوٹ آئیں گی۔ ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ممکن فی نفسہ لاشی عدم اور اور ثمر و نقص کا متعین ہے اور اس میں جو حسن و جمال اور ثمر و کمال ہے وہ واجب تعالیٰ سے مستعار ہے۔ اور محبت اور اہتخاں قلب حسن و جمال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور یہ ہر ممکن میں واجب تعالیٰ سے مستعار ہے تو پھر اشیاء بخود یا اور اخرویہ کے درمیان فرق کیا ہوا اور ایک کے ساتھ محبت کے تعلق کا جواز اور دوسری کے ساتھ عدم جواز کیوں؟ ہم جواباً کہیں گے عالم تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کے اسماء اس کی صفات کا مظہر اور جمال ہے، اور اللہ کی صفات اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے واجب ہیں، کیونکہ وہ اس ذات کی محتاج ہیں لیکن ان پر امکان اور وجوب بالظہر کے لفظ کا اطلاق نہیں کیا جاتا تاکہ ان کے حدوث اور ذات باری سے ان کے انکسار کا شبہ پیدا نہ ہو۔ جب صفات اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہیں، اگرچہ غیر کی وجہ سے ان کا انعدام محال ہے تو ان میں امکان اور عدم کی پوچھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے صوفی کے اوپر صفات دو جہتوں سے متکشف ہوتی ہیں۔ 1۔ وجود کی جانب کی جہت سے جو ذات کے مرتبہ سے مستفاد ہے۔ 2۔ اور عدم احتمال کی جانب کی جہت سے ان کے ذاتی امکان کا اعتبار کرتے ہوئے ان کے وجود کی جہت یقیناً حسین اور جمیل ہے اور ان کے عدم کی جہت بھی حسن و جمال سے خالی نہیں ہے کیونکہ انہیں وجود کے جہت کی مجاورت حاصل ہے، اگرچہ یہ حسن و عدم کے مرتبہ میں ہے۔ پس جانتا چاہئے کہ الکسفی کا نظر میں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات و ثبوتی اشیاء میں عدم جہت سے روشن ہیں اور اس حیثیت سے یہ اشیاء دنیویہ کو پایہ جمیل تک پہنچانے والی ہیں اور اخروی اشیاء میں یہ صفات وجود کی جہت سے روشن ہوتی ہیں اور اس حیثیت سے

اخریٰ اشیاء کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والی ہیں۔ اسی وجہ سے آخرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور ان کے ساتھ دل کا تعلق ان کے مالک کے ساتھ تعلق کی طرح ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی محبت میں کامل دار آخرت کی محبت میں کامل ہوتے ہیں۔ یہی اشیاء دنیویہ اور اشیاء اخرویہ میں فرق ہے اور ایک کے ساتھ محبت کا تعلق جائز ہے اور دوسری کے ساتھ جائز نہیں۔

اس تمہید کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مجدد الف ثانی کیلئے نظر صحیح اور کشف صحیح کے ساتھ ظاہر ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا وجود اور جمال اگرچہ دار دنیا میں مخلوق تھا لیکن وہ دنیا کی تمام موجودات اشیاء سے مختلف تھا۔ وہ موجودات اخرویہ کی جنس سے تھا جس کی تربیت اللہ تعالیٰ کی صفات نے وجود کے اعتبار سے کی تھی جیسے جنت اور اس میں حور و غلمان کی تربیت کی ہے۔ پس یقیناً اہل کمال کے دل کا تعلق اور آپ کے ساتھ ان کی محبت جائز ہے جیسا کہ جنت و باغیچا سے دل کا تعلق جائز ہے۔ حضرت مجددؑ نے جلد ثالث کے مکتوب (10) میں اسی طرح ذکر کیا ہے۔

اس سلسلہ میں دو اشکال اور باقی ہیں۔ 1۔ حضرت مجددؑ نے ایک دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ انبیاء کرام اور ملائکہ کے علاوہ تمام ممکنات اللہ تعالیٰ کے ان اسماء و صفات کے ظلال کے مظاہر و جمال ہیں جو ان کے تعینات کے لئے مبداء ہیں، خود اسماء و صفات کے مظاہر نہیں ہیں اور انبیاء و ملائکہ ان کے تعینات مبداء اسماء و صفات کے اصول ہیں اور انبیاء و ملائکہ ان اسماء و صفات کے جمال و مظاہر ہیں تو پھر یہاں کیسے فرمایا کہ ممکنات اسماء و صفات الہیہ کے جمال و مظاہر ہیں اور یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ وہی صفات اشیاء دنیویہ میں اعدام کی جہت سے روشن ہیں اور اشیاء اخرویہ میں وجود کی جہت سے ظاہر ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ممکنات کا اسماء کے ظلال کا جمال و مظاہر ہونا ان کے اصول کے ظلال کے مظاہر ہونے کے منافی نہیں ہے کیونکہ ہر شے کے عمل کا عمل اشیاء کی شکل ہوتا ہے۔ پس اسماء و صفات انبیاء کرام میں ظلال کے واسطے کے بغیر روشن ہوتی ہیں اور دوسری ممکنات میں ظلال کے واسطے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر یہ صفات اشیاء دنیویہ میں ظلال کے وجود اور ذات کے اعتبار سے روشن ہوتی ہیں اور اشیاء اخرویہ میں خالص وجود اور ذات کے اعتبار سے روشن ہوتی ہیں۔ پس ان کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔

اس طرح یوسف علیہ السلام کی تمام انبیاء پر یکساں اس ذات پر جو تمام سے افضل ہے و فضیلت لازم آتی ہے کیونکہ سابق کلام یہ شعور دلاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام انبیاء دنیا میں صفات الہی کی جمال ان کے عدم کی جہت سے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ یہ شعور لقب کے مفہوم کی وجہ سے ہے اور لقب کے مفہوم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا بلکہ حق یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام صفات الہی کی جمال ہیں ان کے وجود کی جہت کے اعتبار سے اور بقیہ انبیاء کرام سے آخرت کے حسن کا عدم ظہور دنیا میں ان کے صفات الہی کی جہت عدم کے اعتبار سے جمال ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کسی مخفی امر کی وجہ سے ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

حضرت مجددؑ نے خاتم المرسلینؐ کے حسن کے متعلق لکھا ہے کہ محمد ﷺ کا رب اور اس کے تعین کا مبداء علم اہمالی کی صفت ہے اور یہ ذات کی اقرب ترین صفت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ علم حضوری عالم اور معلوم کے ساتھ متحد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو صفات ہیں مثلاً قدرت، ارادہ، کلام، سمع اور بصر یہ اس مقام کی نہیں ہیں اور اجمال از روئے درجہ کے بلند اور ذات کے قریب ہے فہمیت اس کی تفصیل کے۔ علم کیلئے ایسا حسن ذاتی ہے جو دوسری صفات کے لئے نہیں ہے۔ پس علم اللہ تعالیٰ کو دوسری صفات سے زیادہ محبوب ہے اور علم کے لئے ایسا حسن و جمال ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اسی کمال لطافت اور علو درجہ کی وجہ سے محمد ﷺ میں ایسا حسن و

جمال ظاہر ہوا جسے اس دنیا میں دنیوی آنکھوں کی قوت اپنے ضعف کی وجہ سے آپ کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ جیسے اس دنیا میں ذات الہیہ کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ آپ کا حسن و جمال آخرت میں ظاہر ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو اگرچہ دنیا میں حسن کے دو ٹوٹ عطا کئے گئے مگر آخرت میں تو صرف حسن محمدی صحت ہوگا اور آپ کا جمال ہی جمال ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے بھائی یوسف صبح تھے اور میں بیچ ہوں (۱) اور محققین کے نزدیک صحابہ و عطا میں وہی فرق ہے جو سورج اور چاند میں اور جو سورج اور چاندی میں ہے۔ ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ دوری اور فرق ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن وہ تھا جس سے یعقوب علیہ السلام اور خلائق محبت کرتے تھے اور حسن محمدی ﷺ وہ ہے جس سے یعقوب علیہ السلام اور خلائق کا رب محبت کرتا ہے۔ مٹی اور رب الارباب میں کتنا فرق ہے! جب یہ ثابت ہو گیا تو معلوم ہو گیا کہ صوفی کا دل فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہونے کے بعد غیر اللہ سے مشغول نہیں ہوتا اور اس کے دل میں غیر اللہ کی محبت کی گنجائش نہیں ہوتی لیکن صوفیاء کے دلوں کا انبیاء و کرام کی محبت سے مشغول ہونا محبت الہی کے منافی نہیں ہے کیونکہ انبیاء و کرام کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ متفق علیہ (۲)۔ حضرت انس سے ہی مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جس میں پائی جاتی ہیں وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہر چیز سے محبوب ہوں۔ متفق علیہ (۳)۔

حضرت رابعہ بصریہ کا یہ کہنا کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہے اس میں محمد ﷺ کی محبت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ خطا ہے اور سر کے غلبہ کی وجہ سے یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا ہے اور مجدد کا ابتدائی حالت میں یہ کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس نے محمد ﷺ کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ قول بھی سبکی بنا پر ہوا ہے لیکن اصالت کی نوع سے خالی نہیں ہے۔

مسئلہ: اس آیت کریمہ میں مصیبت کے وقت اظہارِ افسوس اور رونے کے جواز پر دلیل ہے جبکہ اس کے ساتھ فوج اور طمانچہ مارنا، گریبان چاک کرنا وغیرہ نہ ہو کیونکہ غمزدہ ہونا اور افسوس کا اظہار یہ تکلیف کے تحت داخل نہیں ہیں کیونکہ بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف کے وقت غمزدہ نہ ہوں۔ صحیحین میں ہے رسول اللہ ﷺ اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کے پاس جلدی میں تشریف لائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رورہے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے ابن عوف یہ رحمت ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل تلخ ہیں، اور ہم نہیں کہتے مگر جس پر ہمارا رب راضی ہے۔ اے ابراہیم ہم تیرے فراق میں غمزدہ ہیں (۴)۔ صحیحین میں اسامہ بن زید کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے نواسے کے پاس تشریف لائے۔ آپ کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی اور آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ حضرت سعد نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، وہ اپنے رجم بندوں پر رحم فرماتا ہے (۵)۔ صحیحین میں حضرت ابن عمر کی حدیث ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسوؤں کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا اور نہ دل کے غمزدہ ہونے سے عذاب دیتا ہے لیکن وہ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے اور آپ ﷺ نے اپنی زبان

1۔ صحیح مسلم، جلد ۱، صفحہ 49 (قدیمی) 2۔ صحیح مسلم، جلد 1، صفحہ 49 (قدیمی) 3۔ صحیح مسلم، جلد 1، صفحہ 49 (قدیمی)

4۔ صحیح بخاری، جلد 1، صفحہ 174 (ذاریت تعلیم) 5۔ صحیح مسلم، جلد 1، صفحہ 301 (قدیمی)

کی طرف اشارہ کیا۔ اور میت پر اس کے اہل خانہ نے نو حذر کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے (۱)۔ صحیحین میں حضرت ابن مسعود کی حدیث ہے جس نے منہ پر طمانچہ مارے مگر بیان چاک کیا اور زمانہ جاہلیت کے پکارنے کی طرح پکارا وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے (۲)۔ صحیحین میں ابو بردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اس سے بری ہوں جس نے مصیبت کے وقت ہال موڑ دیئے یا گھبرا کر رو یا بلند آواز سے نو حذر کیا اور کپڑے بھاڑ دیئے (۳)۔

قَالُوا اتَّاللَّهُ تَفْسُوْا اِنَّكُمْ كُرِيْدُوْا سَفٰحٰتٍ تَتْلُوْنَ حَرٰصًا وَّاَنْتُمْ لَهٰلِكٌ ۝۱۰

”بیٹوں نے عرض کی بخدا آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ یوسف کو کہیں بگڑ نہ جائے آپ کی صحت ملے یا آپ ہلاک نہ ہو جائیں۔“

۱۔ تفسیر یا اصل میں لا تفسئو تم عدم التباس کی وجہ سے لاکو ہمیشہ حذف کیا جاتا ہے کیونکہ اگر اس کا معنی اثبات ہوتا تو نفس پر لام اور نون ضروری لگا جاتا۔

۲۔ مرض یا بڑھاپے کے سبب ہلاکت کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ حوصلہ کا اصلی معنی ہے فرط غم، غلبہ عشق اور بڑھاپے کی بناء پر بدنی اور عقلی قوتوں میں فساد کا پیدا ہو جانا۔ وہ شخص جس کی صحت خراب ہو اور ہلاکت کے قریب ہو۔ قاموس میں اسی طرح ہے۔ یہ مصدر ہے، اس لئے یہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے اور یہاں مفت کی جگہ استعمال ہوا ہے۔

۳۔ یہاں الہالکین بمعنی المعین ہے۔

قَالَ اِنَّمَا اَسْكُوْا بَعْضِيْ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۱۱

”آپ نے فرمایا میں تو شکوہ کر رہا ہوں۔ اپنی مصیبت اور اپنے دکھوں کا خدا کی بارگاہ میں اور اس میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔“

۱۔ البت شدت غم کو کہتے ہیں کیونکہ انتہائی مفہوم محض اسے چھپا نہیں سکتا حتیٰ کہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ حضرت الحسن فرماتے ہیں ابھی کا معنی حال ہی ہے (۴)۔ یعنی تمہاری جناب میں یا کسی غیر سے انہیں صرف اپنے خدا کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا ہوں اپنی مصیبت اور اپنے دکھوں کا تم مجھے اور میری شکایت کو چھوڑ دو۔ امام بخاری فرماتے ہیں روایت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آپ کا بڑوسی آیا اور کہا اے یعقوب میں تجھے کیسے دیکھ رہا ہوں۔ کہ آپ بالکل لوٹ چکے ہیں اور فدا ہو چکے ہیں حالانکہ آپ ابھی تو اس عمر کو نہیں پہنچے جس تک آپ کا والد محترم پہنچا تھا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یوسف کے غم سے دو چار کر تکیں آزمائش نے تو ڈوبیا ہے اور فنا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اے یعقوب اس میں شکایت میری حقوق سے کر رہا ہے۔ حضرت یعقوب نے عرض کی اے میرے پروردگار مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا اِنَّمَا اَسْكُوْا بَعْضِيْ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ روایت ہے کہ حضرت یعقوب سے کہا گیا اے یعقوب کس چیز نے تیری آنکھوں کی بینائی ختم کر دی ہے اور کس نے تیری کمر کو ہرا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یوسف پر رونے نے میری بینائی ختم کر

دی ہے اور اس کے بھائی کے غم نے میری کمر باندھی کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کیا تو میری شکایت کر رہا ہے۔ مجھے اپنے عزت کی قسم میں تیری تکلیف کو دور نہ کروں گا یہاں تک کہ تو میری بارگاہ میں فریاد کرے تو اس وقت آپ نے کہا اِنَّمَا اَشْكُو بَيْنِي وَبَيْنَكَ اِلٰى اللّٰهِ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی بھیجی کہ مجھے اپنی عزت کی قسم اگر وہ دونوں مردہ بھی ہوتے تو میں ان دونوں کو تیری خاطر نکال لاتا۔ میں نے دیکھا کہ تم نے نیک بکری ذبح کی تھی اور تہارے دروازے پر مسکین تھا اور تم نے اسے کچھ بھی نہیں کھلایا تھا اور میرے نزدیک میری مخلوق سے محبوب ترین، انبیاء پھر مسکین ہیں۔ پس اب کھانا پکاؤ اور اس پر مسکین کو دعوت دو۔ آپ نے کھانا پکایا پھر اعلان فرمایا جو روزہ دار ہو آج رات آل یعقوب کے پاس افطار کرے۔ روایت ہے کہ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو آپ نے منادی کا حکم دیا کہ وہ نداء دے کہ جو حج کھانا کھانا چاہتا ہے وہ یعقوب کے پاس آئے۔ پس آپ صبح شام مسکین کی معیت میں کھانا کھاتے تھے (۱)۔ وہ بن بن منہ سے مروی ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے کیوں عقاب کیا ہے اور اسی سال یوسف علیہ السلام کو کیوں تجھ سے دور رکھا ہے۔ آپ نے عرض کی نہیں یا الہی فرمایا تو نے ایک بکری بھونی تھی اور اپنے بڑی پر سکبوی کی تھی تو نے وہ بکری خود کھا کی تھی اور بڑوں کو نہیں کھلائی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ نے اس لئے مبتلا کیا تھا کہ آپ نے ایک بھڑا بھڑا بھڑے کی ماں کے سامنے ذبح کیا تھا اور وہ آواز نکال رہی تھی (۲)۔

وہ ب اور سدھی وغیرہ نہ لکھا ہے کہ جبرئیل علیہ السلام قید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا اے صدیق تم مجھے جانتے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک پاکیزہ صورت اور پاکیزہ خوشبود دیکھتا ہوں۔ حضرت جبرئیل نے فرمایا میں رب العالمین کا رسول اور روح الامین ہوں۔ حضرت یوسف نے پوچھا تمہیں مٹا دے گا روں کی جگہ میں کس نے داخل کیا ہے حالانکہ تم پاکیزہ میں سے پاکیزہ ترین اور مقررین کے سردار اور رب العالمین کے امین ہو۔ جبرئیل نے کہا اے یوسف تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی پاکیزگی کی وجہ سے گھروں کو پاک کرتا ہے اور وہ زمین جس میں انبیاء داخل ہوتے ہیں وہ تمام زمینوں سے پاکیزہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے قید خانہ اور اس کے ارد گرد کو پاک کر دیا ہے۔ اے پاکیزہ لوگوں میں سے پاکیزہ ترین اور اے نیک چیدہ لوگوں کی اولاد۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میرا نام صدیقین کی فہرست میں کیسے آیا ہے اور تو نے مجھے مخلصین و طاہرین میں کیسے شمار کیا ہے حالانکہ میں مجرموں کی جگہ داخل کیا گیا ہوں اور مجھے فاقمین کے نام کے ساتھ موصوم کیا گیا ہے۔ جبرئیل نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اپنی دل کو فتنہ میں مبتلا نہیں کیا تھا اور اپنے رب کی معصیت میں اپنی مالکین کی اطاعت نہیں کی تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے صدیقین میں تیرا نام رکھا ہے اور تجھے مخلصین میں شمار کیا ہے اور تیرے نیک آباء اجداد کے ساتھ تجھے لاحق کیا ہے۔ حضرت یوسف نے پوچھا اے روح الامین کیا تجھے یعقوب علیہ السلام کا علم ہے۔ جبرئیل نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے انہیں میر جلیل عطا فرمایا ہے اور تیرے غم کے ساتھ آرمایا ہے دریاں حائل وہ ضبط کئے ہوئے ہیں۔ پوچھا ان کے غم کا اندازہ کیا ہے۔ فرمایا جتنا ان سحر عورتوں کو غم ہوتا ہے جن کی اولاد فوت ہوگئی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا ان کا اجر کتنا ہے؟ فرمایا سو شہید کا پوچھا میری ان سے ملاقات ہوگی۔ فرمایا ہاں؟ یوسف علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور فرمایا اگر میں انہیں دیکھ لوں تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے (۳)۔

ع میں اللہ کی صنعت اور اس کی رحمت کو جانتا ہوں کہ پکارنے والے کو وہ خائب و نامراد نہیں کرتا اور اپنے فریاد کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ یہ

معنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے الہام کیا ہے اسکو میں جانتا ہوں، یعنی یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ روایت ہے کہ ملک الموت نے یعقوب علیہ السلام کی زیارت کی تو یعقوب نے پوچھا اے میرے فرشتے جس کی خوشبو بڑی پیاری اور صورت بڑی دربار ہے، کیا تو نے میرے بچے کی روح قبض کر لی ہے تو ملک الموت نے کہا نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو قہر اڑ گیا اور ان کے دیدار کی امید کرنے لگے بعض فرماتے ہیں اس کا یہ مفہوم ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یوسف کا خواب سچا تھا اور میں اور تم عقیقہ اب اس کو توبہ کریں گے۔ السدی کہتے ہیں جب یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے نے بادشاہ کی سیرت کے متعلق بتایا تو یعقوب علیہ السلام کے نفس نے محسوس کیا اور امید کی اور فرمایا شاید وہ یوسف ہو (1)۔ ابن ابی حاتم نے نصر بن عریب سے روایت کیا ہے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ یعقوب علیہ السلام چوبیس سال اس حالت رہے کہ آپ کو علم نہ تھا کہ یوسف زندہ ہے یا وصال فرما گیا ہے۔ حتیٰ کہ ملک الموت انسانی شکل میں آئے اور آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں تجھے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کر لی ہے؟ ملک الموت نے کہا نہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا (2)۔

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فْتَحْصُوا مِنْ يُّوسُفَ وَآخِيْهِ وَلا تَاْيَسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ لَا يَآئِسُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقٰوْمُ الْكَافِرُوْنَ ﴿٥٠﴾

”اے میرے بیٹوں! لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا اور مایوس نہ ہو جاؤ رحمت الہی سے بلاشبہ مایوس نہیں ہوتے رحمت الہی سے مگر کافر لوگ۔“

۱۔ التحسس کا معنی تطلب الاحساس ہے یعنی تشخیص کرنا اور پہچاننا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی تلاش کرنا ہے۔ (3)۔ وَلَا تَاْيَسُوْا یعنی مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے۔ بعض فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے خوشی اور انہیں روح پھونکنے سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ لیکن عارف رحمت الہی سے کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ پس برادران یوسف مصر کی طرف لوٹے حتیٰ کہ وہ مصر پہنچ گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوْا يَا اَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاهْلٰكُنَا الضَّرُّ وَجِئْنَا بِوِصَآءِ مُرْجُوْةٍ قٰوْمٍ لَّنَا الْكَيْدُ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُصْطٰقِيْنَ ﴿٥١﴾

”پھر جب وہ گئے (یوسف علیہ السلام) کے پاس تو انہوں نے عرض کی اے عزیز! پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو مصیبت اور (اس مرتبہ) ہم نے آئے ہیں حقیر کی پوچھی۔ پس پورا تاپ دیں ہمیں پتا نہ ہے اور اس کے علاوہ ہم پر خیرات بھی کریں بیشک اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔“

۱۔ الضر سے مراد سخت بھوک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بِوِصَآءِ مُرْجُوْةٍ سے مراد ایسے ردی درام ہیں جو خرچ نہیں کئے جاتے۔ ابو نعیدہ اور ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے حکمران سے روایت کیا ہے۔ حکمران نے سعید بن منصور، ابن المنذر اور ابوالشیخ نے بھی کہا ہے بِوِصَآءِ مُرْجُوْةٍ سے مراد ہم قلیل۔

ہیں۔ ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے عبداللہ بن الحارث سے روایت کیا ہے کہ اعراب کا سامان اون اور سبھی تھا۔ بعض فرماتے ہیں اون اور چڑا تھا۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے ابوصالح سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں وہ صنوبر اور سبزیوں کے دانے تھے۔ ابن النجار نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ وہ مکمل کا ستوا تھا۔ بعض فرماتے ہیں وہ چڑا اور جو تھے۔ الازہار کی اصل پھینک دینا اور چلانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ اللّٰهَ يُدَوِّنُ سَحَابًا اللّٰهُ تَعَالٰی بادل کو چلاتا ہے، کھوٹے دراہم کو بھی مزاجہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی مسٹر کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھینک دیئے جاتے ہیں اسی طرح قلیل دراہم کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی متاع عزیز کے مقابلہ میں وصول نہیں کئے جاتے اور پھینک دیئے جاتے ہیں۔ اسی طرح دراہم کے علاوہ روپی چیزوں کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ انہیں بھی شمن کے طور پر قبول نہیں کیا جاتا مگر جب بائع راضی ہو جائے۔

ابن ابی حاتم پرانا پ کر دیں ہمیں پتا نہ جس طرح آپ نے ہمیں اس سے پہلے عمو شمن کے بدلے پورا پتا نہ دیا تھا۔ و تصدق علینا۔ عمدہ اور ردی شمنوں کے جو درمیان ہے۔ اس کے بدلہ میں ہم پر مہربانی کرو اور ہمارے لئے کنی نہ کیجئے۔ اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے۔ ابن جریج اور اشعنا کہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ ہمارے بھائی کو واپس فرما کر ہم پر مہربانی کیجئے (۱)۔

اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو دینا اور آخرت میں بہتر جزاء عطا فرماتا ہے الا جزاء والنصدق کا معنی مطلقاً مہربانی کرنا ہے۔ اسی سے حضور ﷺ کا سفر میں نماز قصر کے بارے میں ارشاد ہے هَذِهِ صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوهَا صَدَقَةٌ (۲)۔ یہ تحفیف اللہ کی خیرات اور نوازش ہے جو اللہ نے تم پر کی ہے پس اس کی مہربانی کو قبول کرو۔ اسی حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ لیکن عرفا صدقہ شخص سے جس میں ثواب اور رضاء الہی مطلوب ہو اور اسی عرف پر یہ روایت بھی مبنی ہے جو حضرت حسن نے سنی کہ ایک شخص کہہ رہا ہے اللھم تصدق علی اے اللہ مجھ پر صدقہ فرما تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ صدقہ نہیں فرماتا صدقہ وہ کرتا ہے جو ثواب کا متلاشی ہوتا ہے بلکہ اس طرح دعا مانگ اللھم اعطنی و فضل علی۔ اے اللہ مجھے عطا فرما اور مجھ پر مہربانی فرما۔ اشعنا کہ نے کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزاء دے گا کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ موسن ہیں (۳)۔ میں کہتا ہوں بلکہ انہوں نے یہ اس لئے کہا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ صدقہ کریں گے یا نہیں۔

فانکہ سفیان بن عیینہ سے پوچھا گیا کیا سوائے ہمارے نبی محمد ﷺ کے بقیہ انبیاء پر صدقہ حرام تھا۔ حضرت سفیان نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا وَتَصَدَّقُ عَلَیْہِمْ اِنَّ اللّٰهَ یُؤْتِہِمْ مِّنْ فَضْلِہٖ کَیْفَہٗ (۴)۔ ابن جریر نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں انبیاء کے لئے صدقہ کی علت پر اس آیت سے حضرت سفیان نے استدلال کیا ہے مگر یہ استدلال مکمل نہیں ہوتا جب تک مرداران یوسف کی نبوت ثابت نہ ہو۔ جب بھائیوں نے یہ کلام کی تو یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ پہلے جو چھپائے ہوئے تھے اسے ظاہر فرما دیا۔

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا قَعَلْتُمْ بِیُوسُفَ وَآخِیْہٖ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُوْنَ ۝

”آپ نے پوچھا کیا تمہیں علم ہے جو سلوک تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ۔ جب تم نادان تھے۔“

2۔ صحیح مسلم، جلد 1، صفحہ 241 (تذہبی)

4۔ تفسیر بنوی، جلد 3، صفحہ 320 (القر)

1۔ تفسیر بنوی، جلد 3، صفحہ 320 (القر)

تفسیر بنوی، جلد 3، صفحہ 320 (القر)

اے آپ نے پوچھا کیا تمہیں علم ہے جو تم نے ظالمانہ سلوک یوسف سے کیا تھا اور جو ظلم اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا کہ تم نے اسے یوسف سے جدا کر دیا تھا اور اسے یوں ذلیل کیا تھا کہ وہ مجروح و زلت کی وجہ سے کلام بھی نہیں کر سکتا تھا جو تم نے برے افعال کئے تھے ان سے توبہ کرو۔

جب تم اس قحاح سے ناواقف تھے اس لئے تم نے یہ اقدام کیا تھا، یا یہ معنی کہ کیا تم نے جو برائی کی تھی تمہیں اس کا انجام معلوم ہے۔ یہ کلام آپ نے انہیں توبہ پر ابھارنے اور ان پر بطور شفقت فرمائی تھی۔ زبردست قحاح کے لئے نہ تھی۔ اس پر آپ کا ارشاد لا یستغنیٰ عَنْکُمُ الْيَتِيمَ وَالْاِلٰتُ کرتا ہے۔ ابن اثنیٰ نے یوسف علیہ السلام کی اس کلام کا یہی سبب بیان کیا ہے۔ لنگھی کہتے ہیں یہ کلام آپ نے اس وقت فرمائی جب بھائیوں کے سامنے بیان ہوا کہ مالک بن عمرو نے کہا میں نے کنوئیں میں اس کیفیت کا غلام پایا تھا اور پھر میں نے اسے اسے درہم میں خرید ا تھا تو بھائی کہنے لگے وہ غلام ہم نے اسے بیچا تھا تو یہ سن کر یوسف علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے کارندے ان کے قتل کرنے کے لئے لے جا رہے تھے تو یہود نے پیچھے مڑ کر کہ حضرت یعقوب ہم میں سے ایک کے مقتود ہونے پر اتنے غم زدہ ہوئے کہ آنکھوں کی چٹائی ختم کر بیٹھے تو سارے بیٹے قتل ہو جائیں گے تو اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی۔ بھائی کہنے لگے اگر آپ ہمارے ساتھ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا سامان فلاں جگہ ہمارے باپ کے پاس پہنچا دیں۔ یہ سن کر آپ کو رحم آ گیا اور پھر آپ نے یہ کلام فرمائی (۱)۔ عبد اللہ بن یزید بن ابی فرہ سے مروی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جب بنیامین کے محبوس ہونے کی خبر پہنچی تو آپ نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ہاتھ ایک خط روانہ کیا جب وہ تیسری مرتبہ غلہ لینے جا رہے تھے۔ خط کی عبارت یہ تھی: یعقوب اسرائیل اللہ بن اسحاق ذبح اللہ بن ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بادشاہ مصر کی طرف۔ فرمایا ہم ایسے گھروالے ہیں جن پر آزمائش ڈالی گئی ہے۔ میرے دادا ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آگ میں ڈالا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ آگ سرد اور شہنشاہ کر دی۔ میرے باپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے گئے اور ان کے گلے پر چھری رکھی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ فدہ یا دیوار میں میرا ایک بیٹا جو مجھے تمام بیٹوں سے زیادہ پیارا تھا اسے اس کے بھائی جنگل کی طرف لے گئے اور پھر ان کی قبریں خون سے لٹ پٹ کر کے لے آئے اور کہا اسے بھڑپا کھا گیا ہے۔ پس رورو کر میری آنکھیں ختم ہو گئیں ہیں۔ پھر میرا ایک اور بیٹا تھا۔ اس کی اور اس پہلے بیٹے کی ماں ایک تھی۔ میں اس سے اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ اسے تو نے روک لیا ہے اور تیرا خیال ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ ہم اہل بیت نہ چوری کرتے ہیں اور نہ چوروں کو ختم دیتے ہیں۔ اگر تو میرا وہ بیٹا دیکھ کر دے تو فوجدار نہ میں تیرے لئے ایسی بد دعا کروں گا جس کا اثر تیری ساتویں پشت تک ہوگا۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ خط پڑھا تو آپ رونے لگے اور اپنے دل کی بات ظاہر کر دی اور فرمایا تم نے جو یوسف اور اس کے بھائی کی لاطمی کی وجہ سے کیا تھا وہ یاد ہے؟ یعنی تمہیں معلوم نہ تھا کہ معاملہ تو یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ جائے گا۔ بعض فرماتے ہیں چاحلون کا معنی ہے جب تم مجرم و خطا کار تھے۔ انھن فرماتے ہیں جب تم جوان تھے اور تم پر جوانی حیوانی کا غماز تھا (۲)۔

قَالُوا اِنَّكَ لَآتِيُ سَفْ ط قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِي قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهٗ مِنْ يَتٰىقٍ وَيُصَدِّقُنَا اللّٰهُ لَا يُضِلُّ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

” (سراپا حیرت بن کر) کہنے لگے کیا (جج) آپ ہی یوسف ہیں! فرمایا (ہاں) میں یوسف ہوں اور میرا بھائی ہے بڑا کرم فرمایا ہے اللہ نے ہم پر یقیناً جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے (وہ آخر کار کامیاب ہوتا ہے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے“

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جمہور نے استفہام تفریر کے طور پر پڑھا ہے۔ اس لئے ان اور لام مذکر کیا گیا ہے اور مزرہ مفتوحہ اور مکسورہ کو اپنے اپنے اصول پر پڑھا ہے۔ ابن کثیر نے خبر کے طور پر انک پڑھا ہے۔ واقعی آپ یوسف ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں یوسف علیہ السلام ان سے پردے کے پیچھے سے کلام کرتے تھے۔ جب آپ نے هَلْ عَرِيتُمْ مَا فَعَلْتُمْ فرمایا تو پردہ اٹھا دیا تو بھائی پوچھان گئے (۱) میں کہتا ہوں یہ بات مستبعد ہے اور مذکورہ قصہ اس کے ساتھ کوئی موافقت نہیں کرتا۔ الضحاک کہتے ہیں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب آپ نے یہ جملہ فرمایا تو آپ مسکرا پڑے بھائیوں نے آپ کے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے دانت دیکھے تو انہوں نے بادشاہ مصر کو یوسف کے ساتھ تشبیہ دی۔ عطاء کہتے ہیں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا حتیٰ کہ آپ نے اپنے سر مبارک سے وہی شاہی تاج اتار کر دکھ دیا جو آپ کے سر مبارک میں ایک علامت تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں بھی وہ علامت تھی۔ اٹخنی علیہ السلام میں بھی ایسی علامت تھی اور حضرت سارہؓ کی اسی کی مثل علامت تھی۔ وہ شام کی مانتھی۔ پس انہوں نے اس علامت سے آپ کو پہچان لیا اور کہا تو یوسف ہے اور بعض علماء لکھتے ہیں انہوں نے یہ بطور توہم کہا (۲) حتیٰ کہ آپ نے خود تصدیق کر دی اور فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں نے اپنے متعلق پوچھا تھا اگر آپ نے اپنے بھائی عظمت شان اور آئندہ قول میں شریک کرنے کے لئے ساتھ ان کا بھی ذکر کر دیا۔ اس نے ہمیں عزت و سلامتی کے ساتھ جمع فرما کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔

۱۔ یعنی کو قہقل نے وصلہ اور وقتنا کے اثبات کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی علماء نے دلوں حالات میں یا وہ حذف کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی جو فرانس کی ادائیگی اور گمانا ہوں سے اجتناب کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور بلیات و طامعات پر صبر کرتا ہے اور گناہوں سے رکتا ہے۔ ۲۔ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو دنیا و آخرت میں ضائع نہیں کرتا۔ یہاں ضمیر کی جگہ محسنین کا لفظ ذکر فرمایا اس بات پر آگاہ کرنے کے لئے کہ محسن وہ ہوتا ہے جو تقویٰ اور صبر کا جامع ہوتا ہے۔

قَالُوا اتَّاللَّهُ لَقَدْ اَشْرَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَآوَا۟ا۟ اِنْ كُنَّا لَخُطِيٖ۟ٔنَ ۝

”بھائیوں نے کہا خدا کی قسم بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر لے بیٹھ ہی تم خطا کا کرتے ہو۔“

۱۔ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن صورت، کمال سیرت اور تمام فضائل دینیہ و دنیویہ کے اعتبار سے ہم پر فضیلت دی ہے۔

۲۔ حالت یہی تھی کہ ہم نے تمہارے ساتھ ظلم کر کے جرم کیا تھا عطا خطا کا معنی جان بوجھ کر خطا کرنا اور اخطا کا معنی ہے جس لطفی میں ارادہ نہ ہو۔

قَالَ لَا تَسْتَوِي۟ٓبْ عَلَیْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِی۟نَ ۝

”آپ نے فرمایا نہیں کوئی گرفت تم پر آج کے دن معاف فرما دے اللہ تعالیٰ تمہارے (قصروں) کو (لے) اور وہ سب

مہر یا نوں سے زیادہ مہربان ہے۔“

اب حضرت یوسف علیہ السلام نے غایت حلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا لا تضرِب (کوئی گرفت نہیں) یہ باب تلعیل کا مصدر ہے جو ثوب سے مشتق ہے اور ثوب اس چربی کو کہتے ہیں جو اوجھ کے اوپر چھائی ہوتی ہے اور اس کا معنی ثوب کا اتارنا ہے۔ پھر یہ اس توخ کے لئے استعمال ہونے لگا جو عزت و وقار کو بچاؤ دے اور چہرے کے پان کو ختم کر دے اور علیکم الیوم تضرِب کے متعلق ہے یا مقدر کے متعلق ہے جو لا تضرِب کی خبر واقع ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ آج کے دن بھی میں تمہیں زبرد توخ نہیں کرتا تو یوسف ایام میں تمہارا کیا خیال ہے یا یہ کہ میں نے تمہارے اعتراف جرم کے بعد تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا۔

یعنی میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے جو میں فقیر اور کمزور ہوں تو پھر تمہارا اس فنی وغفور کے متعلق کیا خیال ہے، وہ وہ صفا و کبار کو معاف فرماتا ہے اور تو پتہ کرنے والے پر مہربانی فرماتا ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ کمزوری تھی کہ انہوں نے جب آپ کو پہچانا اور انہوں نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ جناب آپ صبح و شام ہمیں کھانے پر بلاتے ہیں جبکہ ہم سے آپ کے بارے میں جو کوئی بات سی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اہل مصر مجھے پہلی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے جس درہمیں سے خریے ہوئے غلام کو اس عظیم مقام پر پہنچایا۔ یقیناً میں نے تمہاری وجہ سے شرف پایا ہے اور ان کی نظروں میں تمہاری وجہ سے عظیم بنا ہوا کیونکہ اب انہیں پتہ چلا ہے کہ تم میرے بھائی ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہو (۱)۔

امام بغوی فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنا تعارف کرایا اور ان سے اپنے والد محترم کے بارے میں پوچھا تو فرمایا میرے بعد میرے والد صاحب کا کیا حال ہوا۔ انہوں نے کہا ان کی روداد آکھیں چلی گئی ہیں تو آپ نے انہیں اپنی قیسی عطا فرمائی (۲) اور اپنے والد محترم کو بلا بھیجا اور فرمایا۔

اِذْهَبُوا بِقِيَصِي هَذِهِ اَفَلَا تَقْوَهُ عَلَى وَجْهِ اَنِي يَا تَبَصُّرًا ۖ وَ اَتَوْتِي بِاَهْلِكُمْ اَجَبَعَيْنَ ۝۱۷

”لے جاؤ میرا یہ پیرا من پس ڈالو اسے میرے باپ کے چہرے پر وہ بیٹا ہو جائیں گے۔ اور (جا کر) لے آؤ میرے پاس اپنے سب اہل و عیال کو“

یہ پیرا من لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرہ پر ڈالو، وہ میری طرف بیٹا ہو کر آئیں گے۔ یا یہ معنی کہ وہ بیٹا ہو جائیں گے۔ حضرت ائمن فرماتے ہیں آپ کو حضرت یعقوب کے بیٹا ہونے کا علم نہ ہوا تھا مگر اللہ تعالیٰ کے آگاہ کرنے کے بعد۔ انشاک کہتے ہیں وہ قیسی جنت کی بنی ہوئی تھی۔ مجاہد کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جبریل نے کہا تھا کہ تم اپنی قیسی یعقوب علیہ السلام کی طرف بھیجو اور یہ قیسی ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ یہ وہی قیسی تھی جو آپ سے اتاری گئی تھی اور پھر آپ کو برہنہ کر کے آگ میں ڈالا گیا تھا تو فوراً جبریل امین جنت سے رہتی قیسی لائے تھے اور آپ کو پہنچائی تھی تو یہ قیسی پھر حضرت ابراہیم کے وصال کے بعد حضرت اسحق کو روایت میں ملی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو یعقوب علیہ السلام کو ملی جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو یعقوب علیہ السلام کو ان پر نظر بد کے گلنے کا خدشہ ہوا تو وہ قیسی آپ نے ایک تعویذ میں ڈال کر آپ کے گلے میں ڈالی دی۔ جب یوسف علیہ السلام ویرہنہ کر کے کنوئیں میں ڈالا گیا تو جبریل امین

آئے اور وہ قیص اس توبینہ سے نکال کر آپ کو پہنادی۔ اس وقت جبرئیل حضرت یوسف کے پاس آئے اور فرمایا اپنی قیص والد صاحب کی طرف بھیج دو کیونکہ اس میں جنت کی خوشبو ہے، کسی مصیبت زدہ اور بیمار کے اوپر ڈالی جائے تو اسے عافیت ہو جاتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دو قیص اپنے بھائیوں کو دی اور فرمایا اسے میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو۔ وہ چٹا ہو جائیں گے (۱)۔

میں کہتا ہوں جب مجدد الف ثانی کے کشف سے ثابت ہے کہ یوسف علیہ السلام کا وجود جنت کی اشیاء میں سے تھا تو پھر قیص کے جنتی ہونے کے ثبوت کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مصیبت زدہ کو کشف ملتی ہے بلکہ اس کا یوسف علیہ السلام کا ملیں ہونا کافی ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کا وجود جنت کی اشیاء کی جنس سے تھا۔ اور تم خود بھی آؤ اور میرے والد محترم اپنی بیویاں بچے اور غلام تمام کو میرے پاس لے آؤ۔

وَلَمَّا فَصَّصَتِ الْعَجِيزُ قَالَ اَبُوهُمْ اِنِّي لَا جِدُ رَيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تُقَدِّدُوْنِ ۝

”اور جب قافلہ (مصر سے) روانہ ہوا (تو اصر کنعان میں) ان کے باپ نے فرمایا کہ میں تو یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ مگر تم مجھے بے وقوف خیال نہ کرو۔“

۱۔ اور جب وہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا جس میں یوسف علیہ السلام کی قیص تھی اور وہ مصر کی آبادی سے کنعان کی طرف نکلا قال اَبُوهُمْ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو فرمایا اِنِّي لَا جِدُ رَيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تُقَدِّدُوْنِ میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اس میں دلیل ہے کہ جنت کی خوشبو یوسف علیہ السلام کی ذات میں تھی، قیص میں نہ تھی ورنہ آپ فرماتے میں یوسف کی قیص کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ امام بنوری فرماتے ہیں روایت ہے کہ بائیم نے اللہ تعالیٰ سے یہ اذن طلب کیا کہ وہ یوسف کی خوشبو پہلے پہنچا دے۔ تو خوشخبری دینے والے کے پیچھے سے پہلے۔ مجاہد فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو تین دن کی مسافت سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ ابن عباس سے آٹھ دنوں کی مسافت منقول ہے۔ الحسن فرماتے ہیں دونوں کے درمیان اسی فرخ کا فاصلہ تھا۔ بعض فرماتے ہیں ہوا چلی تھی اور اس نے یعقوب علیہ السلام تک قیص کی خوشبو پہنچائی تھی۔ پس یعقوب علیہ السلام نے جنت کی خوشبو پائی اور جان لیا کہ جنت کی خوشبو تو زمین پر کی اس قیص میں تھی۔ اس لئے فرماتے ہیں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں (۲)۔

۲۔ تم مجھے نادانی کی طرف منسوب نہ کرو، لہذا اس نادانی کو کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے عجز و مفہمہ نہیں کہا جاتا کیونکہ اس کی عقل کا نقصان ذاتی ہوتا ہے۔ لولا کا جواب محذوف ہے جس کی تقدیر یہ ہے کہ لَفَلْتُ لَقَمُوْنِي يٰ لَقَلْتُ اِنَّهُ قَرِيبٌ۔ قالوا یعنی جو حضرت یعقوب کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا۔

قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ اِنَّكَ لَنَفِيْ صَلَٰلِكَ الْقَدِيْمِ ۝

”گھروالوں نے کہا بخدا (بابائی) آپ قسم بخدا اپنی پرانی محبت میں جلا ہیں۔“

۱۔ یوسف علیہ السلام کی محبت افراط اور ان کی ملاقات کی توقع اور ان کا کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے تم پہلے کی طرح درست سمجھو۔

فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقَاهُ عَلٰى وُجْهِهِ فَاَمْسَكَهُ بِسُيْمَرٍ ۖ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۙ

إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

”جس جب انہیں خوشخبری سنائے والا آیا (اور) اس نے ڈالا وہ میرا بن آپ کے چہرہ پر تو فوراً جیٹا ہو گئے آپ نے فرما

سرت سے کہا: دیکھو کیا میں نہیں کہا کرتا تھا تمہیں کہ میں جانتا ہوں اللہ کے بتانے سے جو تم نہیں جانتے تھے۔“

لے لے کے بعد ان زندہ ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ خوشخبری دینے والا قافلہ سے پہلے آیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ یہود تھا۔ سدی فرماتے ہیں یہود اے کہا خون سے لت پت قمیص بھی میں حضرت یعقوب کے پاس لے گیا تھا۔ اور میں نے کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو آج بھی میں ان کے پاس قمیص لے جاتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں کہ یوسف زندہ ہے۔ پس میں ہی انہیں خوش کروں گا جیسے میں نے انہیں غزوہ کیا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہود نے قمیص اٹھائی اور نیچے پاؤں نیچے سر دوڑ پڑا اور اس کے ساتھ سات روئیاں تھیں۔ اس نے ابھی تمام روئیاں کو کھایا نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا اور وہ 80 فرسخ کی مسافت تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ خوشخبری دینے والا مالک بن وعر تھا (1) اس خوشخبری دینے والے نے یوسف علیہ السلام کی قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر ڈالی تو آپ فوراً جیٹا ہو گئے۔ کھوئی ہوئی بینائی کے بعد آپ کی آنکھیں کھل گئیں، کمزوری کے بعد آپ کی طاقت واپس آ گئی اور بڑھاپے کے بعد آپ کا شباب لوٹ آیا۔

ع۔ نافع، ابن کثیر اور ابو عمرو نے انہی کو یاد کے فتح کے ساتھ اور دوسرے علماء نے یاد کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کو جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نکھارے گا۔ یہ ایسی بات ہے جو تم نہیں جانتے۔ بعض فرماتے ہیں انی علم یہ مستقل کلام ہے اور آپ نے جو پہلے قول فرمایا تھا وہ یہ تھا لَا تَنبَسُؤْا مِن دُوحِ اللّٰهِ۔ وَاِنِّیْ لَا جِلْدَ رَنَیْحَ یُؤَسِّفُ۔ امام بخاری فرماتے ہیں روایت ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے خوشخبری دینے والے سے پوچھا یوسف کیسے ہیں۔ اس نے کہا وہ توشاہ مصر ہیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا میں بادشاہی کو کیا کروں، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ کس دین پر ہے؟ خوشخبری دینے والے نے کہا وہ اسلام کا پیرو ہے تو آپ نے فرمایا اب نعمت کی تکمیل ہوئی (2)۔

قَالُوا يَا بَاكَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٣٢﴾

”میںوں نے عرض کی اے ہمارے چڑھتر! مغفرت مانگیے ہمارے لئے ہمارے گناہوں کی بیشک ہم ہی قصور وار

تھے۔“

لے ہم غلط نیت سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہمارے لئے بارگاہ رب العزت میں ہماری غلطیوں کی بخشش کے لئے دعا فرمائیے۔

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٣٣﴾

”فرمایا مغفرت طلب کروں گا تمہارے لئے اپنے رب سے بیشک وہی غفور رحیم ہے۔“

لے ربی کی یا کو نافع اور ابو عمرو نے فتح کے ساتھ اور باقی قراء نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے دعا کو سحری تک موخر فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا

تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے صحیحین میں مروی ہے (۱)۔ جب وقت آیا تو یعقوب نے نماز تہجد اور فرمائی، پھر جب فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اے اللہ! یوسف علیہ السلام پر جو میں نے جزع و فزع کی اور جو میں نے قلب صبر کا اظہار کیا وہ معاف فرما اور میری اولاد کی بھی وہ لغزش معاف فرما جو انہوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ ظالمانہ سلوک کر کے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ میں نے تجھے اور ان کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت عمرؓ حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں سنو! اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ یعنی جمعہ کے دن میں تمہارے لئے استغفار کروں گا۔ وہب فرماتے ہیں آپ میں سال سے زیادہ ہر جمعہ کی رات ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ طاؤس فرماتے ہیں آپ نے جمعہ کی رات بحری کے وقت تک مؤخر کیا تو عاشرہ کی رات کی موافقت ہو گئی۔ اَلْصَّغِيْرُ فرماتے ہیں سنو! اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ یہی کا معنی یہ ہے کہ میں پہلے یوسف علیہ سے تمہاری معافی طلب کروں گا، پھر اپنے رب سے تمہاری معافی کی خواہش گاری کروں گا (۲) کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معافی کے لئے مظلوم کا معاف کرنا شرط ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں آپ نے اس وقت تک دعا کو مؤخر فرمایا یہاں تک کہ آپ نے ان کے صدق توہ کی کیفیت پہچان لی۔

امام بغوی فرماتے ہیں روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خوشخبری دینے والے کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی طرف دو سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تا کہ وہ یعقوب علیہ السلام آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد کو لے آئیں۔ پس جب یعقوب علیہ السلام اپنے اہل اولاد کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے تو مردوں اور عورتوں کی کل تعداد بھتر گئی۔ مسروق کہتے ہیں وہ ترانوے تھے۔ جب وہ مصر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سے اوپر والے بادشاہ سے حضرت یعقوب کی آمد کی بات کی تو یوسف علیہ السلام اور بادشاہ چار ہزار لشکریوں کے ساتھ استقبال کے لئے نکلے اور اس کے علاوہ اہل مصر بھی ان کیساتھ تھے۔ وہ تمام یعقوب علیہ السلام کے سامنے آئے جبکہ آپ یہود کے مہارے چل رہے تھے۔ آپ نے گھوڑوں اور لوگوں کا انبوه کثیر دیکھا تو یہود اسے پوچھا اس شان و شوکت کے ساتھ یہ فرعون مصر آ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ آپ کا بیٹا ہے (۳)۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَدَّى إِلَيْهِمْ كَيْدَهُمْ وَقَالَ اذْخُلُوا مِصْرَ إِنَّ سَيِّدَ اللَّهِ اَمِنَ مِنْكُمْ ﴿٥٠﴾

”پھر جب وہ یوسف کے دربار پر ہوئے۔ تو آپ نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو اور (انہیں) کہا داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میری خرو عافیت سے روکے گا۔“

۱۔ جب یعقوب علیہ السلام اور آپ کے اہل و عیال داخل ہوئے علیٰ یوسفؑ یوسف علیہ السلام کے پاس۔ میں کہتا ہوں شاید یوسف علیہ السلام مصر سے یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لئے نکلے تھے، کسی محل میں قیام پذیر ہو گئے تھے جو مصر سے باہر بنا ہوا تھا اور وہاں آپ کے پاس یعقوب علیہ السلام مع اہل و عیال داخل ہوئے تھے۔ امام بغوی فرماتے ہیں جب باپ بیٹا ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے پہلے سلام پیش کرنا چاہا تو جبرئیل نے کہا پہلے یعقوب علیہ السلام سلام فرمائیں (۴)۔ میں کہتا ہوں

شاید اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مرتبہ ہو جو یوسف علیہ السلام میں ظاہر ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُذِجِبَ الْآخِرَانِ۔ اے غموں کو دور کرنے والے تم پر سلام ہو۔

یہ اکثر مفسرین فرماتے ہیں ابوی سے مراد حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی خالہ ہے۔ خالہ کو ماں کے قائم مقام رکھا گیا جس طرح چچا کو باپ کے قائم مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد اِيٰذَا بَلَغَ الْاُسْفٰنُ وَ اِسْتَفٰنُ مِنْ اٰسَ لِنَے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی والدہ کی وفات کے بعد ان سے شادی کر لی تھی اور تربیت کرنے والی کو (ام) ماں کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت بنیامین کی پیدائش کے بعد وفات پا گئیں۔ حضرت افسن فرماتے ہیں ابویہ سے مراد آپ کے ماں باپ ہی ہیں اور وہ اس وقت زندہ تھی، یعنی نقایہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو زندہ فرمایا تھا حتیٰ کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر آئی تھی (۱)۔ بغوی فرماتے ہیں روایت ہے کہ یوسف اور یعقوب علیہم السلام اتر کر ایک دوسرے کے گلے ملے تھے۔ انشوری فرماتے ہیں وہ گلے مل کر روئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اب حضور آپ مجھ پر اتار رہے روئے کہ آنکھیں ضائع کر دیں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ قیامت کے روز ہم نے جمع ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے علم تھا اے جان پدر! لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں تیرا دین تجھ سے چھین نہ جائے اور یہی چیز میرے اور تیرے درمیان حائل نہ ہو جائے (۲)۔

عصر سے باہر ملاقات کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا کسی بادشاہ کی اجازت کے بغیر وہ اس سے پہلے مصر میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اب اجازت نامہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یا یہ معنی کہ تم قبط اور مصراع سے امن میں رہو گے۔ مشیت دخول کے متعلق ہے جو مکلف بالامن ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَنُدْخِلَنَّ الْمَسْجِدَ الْعَرَضَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَوْ يَمُوتُنَّ اور بعض فرماتے ہیں یہاں ان معنی آئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں آیت میں تقدیم و تاخیر ہے اور استثناء استغفار کی طرف راجع ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، یعنی تقدیر کا اس طرح ہے سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ وَبَنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ۔

وَرَفَعَ اَبُو يٰسَ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا بَنِي هٰذَا نَوِيْلٌ
رُّعَا يٰاَيُّ مِنْ قَبْلُ ۚ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْ اِذَا اَخْرَجَنِيْ مِنْ
السِّجْنِ وَ جَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ تَزْعُمَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ اِخْوَتِيْ
اِنَّ رَّبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَآيْسَآءٍ ۚ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

”جب شاہی دربار میں پہنچے تو آپ نے اوپر بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر اور وہ گڑے آپ کے لئے سجدہ کرتے ہوئے اور (یہ منظر دیکھ کر) یوسف نے کہا اے میرے بزرگوار! یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو پہلے (عمرہ ہوا میں نے) دیکھا تھا میرے پروردگار نے اسے سچا کر دکھایا ہے اور اس نے بڑا کر فرمایا مجھ پر جب اس نے نکالا مجھے قید خانہ سے اور لے آیا تمہیں صحرا سے اس کے بعد کہ تپا قحطی و آل دی تھی شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان علی و یسک میرا رب لطف و کر فرماتے والا ہے جس کے لئے چاہتا ہے وہی سب کچھ جاننے والا بڑا دانہ ہے۔“

یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ ارفع کا معنی بستی سے بلندی کی طرف منتقل کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے

والدین اور بھائی ان کو جہدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ یہاں جہدہ سے زمین پر پیشانی رکھنا نہیں بلکہ جھکنا اور تواضع کرنا مراد ہے، یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام کے لئے تواضع و انکساری کی۔ بعض علماء فرماتے ہیں انہوں نے واقعی زمین پر اپنی پیشانی رکھ کر جہدہ کیا تھا اور وہ جہدہ عبادت نہیں تھا بلکہ جہدہ تعظیم تھا اور اس دور میں لوگوں کا سلام جہدہ تھا اور یہ جہدہ تعظیم سابقہ استوں کی شریعتوں میں جائز تھا لیکن اس شریعت یعنی شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہدہ شکر ادا کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے گر گئے (۱)۔ کہ کہیہ کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں کہتا ہوں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے گویا قبلہ بنایا گیا تھا جیسے کعبہ ہمارے لئے قبلہ ہے اور جس طرح آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے لئے قبلہ بنایا گیا تھا جب انہیں جہدہ کا حکم ملا تھا۔

بعض علماء فرماتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام کی خاطر اور آپ کی ملاقات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جہدہ میں گر گئے۔ پہلا قول صحیح ہے۔ تحت پر بٹھا جہدہ میں گرنے سے مؤخر تھا، اگرچہ آپ نے اپنے والدین کی تعظیم کے اہتمام کی خاطر لفظاً مقدم کیا ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پدر بزرگوار یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ میں نے گیارہ ستارے سورج، چاند کو دیکھا کہ مجھے جہدہ کر رہے ہیں۔ اے میرے رب نے سچا کرو کیا ہے۔

وقد احسن می میں ہی کی یاد کو نافع اور ابو عمر نے فتح کے ساتھ اور دوسروں نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی اس نے مجھ پر بڑا انعام فرمایا جب اس نے نکالا مجھے قید خانہ سے۔ آپ نے کنوئیں سے نکالنے کا ذکر نہیں کیا حالانکہ وہ قید خانہ سے بھی زیادہ تکلیف دہ مضر تھا تو یہ آپ کا کرم تھا کہ تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہوں کیونکہ آپ پہلے انہیں لاشعوب علیکم الیوم فرما چکے تھے اور صرف قید خانہ سے اخراج کے ذکر کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ قید خانہ سے نکالنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت تھی کیونکہ کنوئیں سے نکلنے کے بعد آپ غلامی کے جال میں پھنس گئے تھے اور پھر عورتوں کے کمر سے دو چار ہوئے تھے۔ لیکن قید خانہ سے رہائی کے بعد آپ ملک کے بادشاہ بن گئے تھے۔ اے بدو اس کھلی اور وسیع زمین کو کہتے ہیں جہاں جانوروں کے مالک اپنے جانور بٹھاتے ہیں اور یہ تمام لوگ دیہاتی اور مویشی پالنے والے تھے۔ اخو قس کے یاد کو ورنہ نے فتح کے ساتھ اور باقی قراء نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی ہمارے درمیان اس نے حسد کے ذریعے ناجاتی ڈال دی اور یہ نزع الوابض الدابة سے مشتق ہے جس کا معنی ہے اس نے اے چلنے پر برا بھینٹ کیا۔

اے بیشک میرے رب کی تدبیر بڑی لطیف ہے۔ کیونکہ کوئی مشکل نہیں ٹکراس میں وہ اپنی مشیت کو نافذ فرماتا ہے اور آسانی پیدا فرماتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس کا معنی ذو لطف ہے (۲) یعنی لطف و کرم فرمانے والا ہے۔ لطیف وہوتا ہے جو دوسروں تک بڑی نرمی سے اپنے احسانات پہنچاتا ہے اور وہ مصالح کی وجوہ اور تدابیر کو جانتا ہے اور وہ ہر کام ایسے وقت میں اور ایسے طریقہ پر کرتا ہے جس کا اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے۔

امام بیضاوی فرماتے ہیں روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو اپنے خزانوں کی میر کرائی جب آپ کا نقد کے خزانہ میں داخل ہوئے تو فرمایا اے بیٹے۔ تیرے پاس اتنے کا نقد کے خزانے ہیں تو تجھے کس چیز نے غافل رکھا کہ تو نے مجھے اتنے مراحل پر خط لکھا۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی مجھے جبرئیل نے خط نہ لکھنے کا حکم کیا تھا۔ فرمایا تو نے اس سے اس کی وجہ نہ پوچھی تھی۔ یوسف

علیہ السلام نے کہا آپ مجھ سے زیادہ اسکے قریب ہیں تو آپ نے جبرئیل سے وجہ پوچھی تو جبرئیل نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا تھا کیونکہ آپ نے خود کہا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ اسے بھیڑ یا کھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے میرا خوف کیوں نہیں کیا؟ (۱)۔

الہی فرماتے ہیں اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس بڑے خوش و خرم اور عیش و سہولت میں رہے تھے۔ مصر میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میرا جسم اپنے والد حضرت اعلیٰ کے پاس دفن کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے آپ کی وصیت پر عمل کیا اور آپ کو شام میں جا کر دفن کیا اور پھر معرلوٹ آئے۔ امام احمد نے ازہد میں مالک سے روایت کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب بھاری ہو گئے تو اپنے تخت جگر یوسف کو فرمایا اپنا ہاتھ میری صلب کے نیچے داخل کر اور رب یعقوب کی قسم اٹھا کہ تو مجھے میرے آباء کے ساتھ دفن کرے گا۔ میں عمل میں ان کا شریک رہا تو مجھے قہور میں ان کا شریک کر۔ پھر جب یعقوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ آپ یعقوب علیہ السلام کو کنکان لے آئے اور ان کے آباء کے ساتھ انہیں دفن کر دیا۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو شیشم کے تابوت میں بیت المقدس نقل کیا گیا تو اسی دن عیسیٰ بھی مرا تھا۔ تو دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا اور یہ دونوں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور دونوں کی عمر ایک سو چوبیس سال تھی۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے تمام امور جمع فرمادیے تو آپ نے جان لیا کہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے حسن عاقبت کا سوال کیا (۲)۔

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السُّلُوتِ
الْأَرْضِ أَنْتَ وَفِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْتَ فَرَنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالْصَّالِحِينَ ۝

”اے میرے رب! عطا فرمایا تو نے مجھے بلکہ نیز تو نے سکھایا مجھے باتوں کے انجام کا علم اے بنائے والے آسمانوں اور زمین کے تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ میں مجھے وفات دے دران حاکمہ میں مسلمان ہوں اور ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ۔“

۱۔ اے میرے رب تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، یعنی مصر کا ملک عطا فرمایا۔ (ملک کا مطلب قدرت کا وسیع ہونا ہے اس شخص کے لئے جسے سیاست و تدبیر کا فن حاصل ہو۔ اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ یہاں بھی میں بھنیے ہے کیونکہ آپ کو ہر بات میں نہیں سکھائی گئی تھی۔ وَفَوِّقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ۔ ہر صاحب علم سے دوسرا صاحب علم زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ ملاحظو پر نصب یا تو منادی کی صفت کی بناء پر ہے یا یہ بذات خود منادی ہے اور عرض کی تو میرے دنیا و آخرت کے امور کا مسئول اور تو ہی میرا مددگار ہے۔ یا یہ حق کی کہ تو نے ہی مجھے دنیا و آخرت کی نعمتوں کا والی بنایا اور ملک فانی کو ملک باقی کے ساتھ ملایا۔

۲۔ اور میری روح قبض کر دو آں حاکمہ میں مسلمان ہوں اور ملا دے مجھے نیک بندوں یعنی انبیاء کے ساتھ کیونکہ صلاح کا کمال عصمت ہے اور یہ انبیاء کے ساتھ جنت ہے۔ قادی فرماتے ہیں نبیوں میں سے کسی نے بھی سوائے یوسف علیہ السلام کے موت کا سوال نہیں کیا (۳)۔

چلے کو کہا تھا۔ آپ نے دعا مانگی یا اللہ جانے کا طلوع موخر فرما دے حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کے معاملہ سے فارغ ہو جائیں۔ تو ایسا کیا کہ آپ پورچی کو ساتھ لے گئے۔ اس نے دریا کے کنارے میں پانی کے اندر آپ کی قبر بنائی تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ صندوق نکالا اور اٹھا کر لے گئے (۱)۔ یوسف علیہ السلام کے بعد عمالقہ متواتر مصر کے فرعون بنے رہے اور بنو اسرائیل ان کے ماتحت دین یوسفی پر زندگی گزارتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کے ہاتھوں فرعون کو ہلاک فرمایا۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ
وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝۱۰

”(اے حبیب!) یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف اور آپ ان کی طرف اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ متفق ہو گئے تھے اس بات پر دریاں حلیکہ وہ مکر رہے تھے۔“
اے پیارے حبیب! یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کو تنویں کی تاریکیوں میں پھینکنے کا پختہ عہد کر لیا تھا اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہ تھے۔

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۱

”اور نہیں ہیں اکثر لوگ خواہ آپ کتنا ہی چاہیں ایمان لانے والے۔“
اے محمد ﷺ آپ ان اکثر لوگوں کے ایمان پر کتنا ہی حرص کریں اور آیات کے اظہار میں مبالغہ کریں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر کفر اور آگ کا فیصلہ فرما دیا ہے۔

وَمَا سَأَلْتَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ ۝۱۲

”اور نہیں طلب کرتے آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہانوں کے لئے۔“

یعنی یہ قرآن مجت عام ہے کافروں کے خلاف اور بصیرت و رحمت ہے مومنین کے حق میں۔

وَكَايْنِ مِنَ اِيْتِيِ السَّابِوَاتِ وَالْاَرْضِ يَمْشُوْنَ عَلَيْهِا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝۱۳

”کتنی ہی (بے شمار) نشانیاں ہیں جو آسمانوں اور زمین (کے ہر گوشہ) میں (جلی ہوئی) ہیں جن پر یہ (ہر صبح) شام

گزرتے ہیں اور وہ ان سے روگردانی کئے ہوئے ہیں۔“

یعنی بہت ہی نشانیاں۔ یہ اصل میں شکاری غنڈہ جنت من الذلّٰل الذّٰلّٰل علیٰ وُجُوْدِ الصّٰنِعِ وَجَعَلَتْهُ قُدْرَتُهُ
وَقُوْجِيْہ۔ یعنی تو اس صانع کے وجود، اس کی حکمت، کمال، قدرت اور اس کی توحید پر کتنی نشانیاں اور دلائل چاہتا ہے وہ نشانیاں آسمانوں اور زمین میں کئی ہوئی ہیں جن کے اوپر سے یہ کفار گزرتے ہیں اور اپنی سرکی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ یہ ان سے روگردانی کرتے ہیں، یعنی گزشتہ ہلاک شدہ امتوں کے آثار و کھنڈرات انے روز دیکھتے ہیں جو انے والی نسلوں کے لئے عبرت کی کھلی نشانیاں ہیں مگر یہ نہ تو ان میں کبھی غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ان کے انجام بد سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اکثر اس کے وجود اور اس کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٥﴾

”اور انہیں ایمان لاتے اکثر اللہ کے ساتھ مگر اس حالت میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔“

۱۔ مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں فیروں کو شرک ٹھہراتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے تو بلا تامل بیک زبان کہتے ہیں اللہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو کہتے ہیں اللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے، فرماتے ہیں یہ آیت مشرکین عرب کے کلبیہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ اپنے تلیپے اس طرح پڑھتے تَبَّيْكَ اللَّهُمَّ تَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا ضَرِيْنَا هُوَ لَكَ فَمَلِكُهُ وَمَا مَلَكَكَ۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس شریک کے تو اس کا مالک ہے اور وہ مالک نہیں (1)۔ عطا فرماتے ہیں یہ ان کی دعا کے متعلق نازل ہوئی کہ خوشحالی کے وقت اپنے رب کو فراموش کر دیتے تھے اور جب تکلیف و مصیبت سے دوچار ہوتے تو خالص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے: إِذَا مَا كُنَّا فِي الْغَلَابِ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْبَتِينَ أَقَلْنَا نَجْجُحُ إِلَى الْبَتِ إِذَا فَخَرْنَا يَجْجُحُونَ۔ پھر جب سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو دعائیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خالص کرتے ہوئے اس کے لئے اپنے دین کو۔ اس کے علاوہ حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتے تھے (2)۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے علماء و مشائخ کی امر الہی کے خلاف بات مان کر انہیں خدا بنا کر شرک کرتے تھے یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کی نسبت کر کے شرک کرتے تھے یا اس کی طرف نور و عظمت کی نسبت کر کے شرک کرتے تھے اور شرک اِکْوَالِ یہ قدر یہ کہ قول بھی ہے جس میں وہ بندے کے لئے تخلیق کی قدرت کا اثبات کرتے ہیں تو حید وہی ہے جو اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے بلکہ سب حقیقی کو چھوڑ کر اسباب عارضہ کی طرف دیکھنا بھی توحید کے مترافی ہے۔ پس حقیقی موصوفین و کرام ہیں جو اس مقام الہی پر فائز ہوتے ہیں۔

أَفَأَمَّا الَّذِينَ اتَّخَذُوا بَنِيَهُمْ عِزًّا سَيَكُونُ سَاءَ مَا يَحْكُمُهُمْ إِنَّ يَوْمَ تَصُفُّونَ ﴿١٦﴾

”کیا وہ بے غم ہو گئے ہیں اس بات سے کہ آئے ان پر چھا جانے والا اللہ تعالیٰ کا عذاب یا آجائے ان پر قیامت اچانک اور انہیں اس کی آمد کا شعور تک نہ ہو۔“

کیا وہ اپنے رب کو بھول گئے ہیں اور امن میں ہو گئے ہیں اس بات سے کہ آجائے ان پر چھا جانے والی سزا جو جہنم کو اپنے احاطہ میں لے لے گی۔ قیادہ فرماتے ہیں اللہ کے عذاب سے مراد گرنے والی آفت ہے (3)۔ انہما کہ فرماتے ہیں اس سے مراد کڑک ہے اور تاتہیم الساعة بغضہ یا ان پر آجائے قیامت اچانک اور عذاب جو جہنم پر مشتمل ہے (4)۔ بغضہ کا معنی اچانک ہے یعنی جس کا پہلے علم نہ ہو اور اس کے وقت کے تعین پر کوئی علامت نہ ہو اور انہیں اس کی آمد کا شعور تک نہیں ہے اور وہ اس کے لئے بالکل تیار نہیں ہیں۔ یہ استغہام انکار ہے، یعنی ان کو یہ بھول نہیں ہوتی چاہئے اور انہیں عذاب الہی سے ماسون نہیں ہونا چاہئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما

2- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 261 (اتحادیہ)

4- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 261 (اتحادیہ)

1- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 261 (اتحادیہ)

3- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 261 (اتحادیہ)

فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان ایک زوردار حج پیدا ہوگی جبکہ وہ اپنے بازاروں میں ہوں گے (1)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت قائم ہوگی اور اس حالیکہ دو آدمی کپڑا پھیلا رہے ہوں گے۔ پس قیامت سے پہلے وہ نہ اس کپڑے کی خرید و فروخت کر سکیں گے اور نہ اس کو پیٹ سکیں گے (2)۔ پہلے یہ حدیث سورہ اعراف میں مکتون عنہما اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ط وَ سُبْحَنَ
اللَّهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُسْرِئِينَ ﴿۵﴾

”آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں بلاتا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف واضح دلیل پر ہوں میں اور (وہ بھی) جو میری پیروی کرتے ہیں اور ہر عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ اور نہیں ہوں میں مشرکوں سے۔“
اے پیارے محمد ﷺ یہ توحید کی طرف دعوت اور قیامت کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا میرا راستہ ہے۔ سبیل کا لفظ طریق کی طرح مذکور و مستعمل ہوتا ہے۔ آگے اسبیل کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔

میں جنہیں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ نیز میں جنہیں دعوت دیتا ہوں کہ جو چیز اس کے لائق نہیں ہے اس سے اس کی تہذیب بیان کرو اور اس کے قرب کے درجات کی تلاش کرو۔ میں یقین و معرفت پر ہوں یعنی میں انکے پھولانے والوں میں سے نہیں ہوں جو بغیر علم کے لاشیاء کے متعلق باتیں کرتے ہیں یا یہ معنی کہ میں واضح دلیل اور حجت پر ہوں۔ ”انا“ ادعوا میں غیر مستر کی تاکید ہے یا علی بصیرۃ میں جو ضمیر ہے اس سے تاکید ہے کیونکہ یہ اس سے حال ہے یا یہ انا مبتدا ہے اور علی بصیرۃ خبر ہے۔ ”ومن اتبعنی“۔ یہ معطوف علیہ ہے یعنی جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ انکھی اور ابن زید کہتے ہیں جو شخص آپ ﷺ کی اتباع کرتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ بھی اس چیز کی دعوت دے جس کی دعوت آپ ﷺ دیتے رہے اور قرآن کو یاد کرے۔ یا یہ معنی ہے کہ میں اور میرے متبعین واضح دلیل پر ہیں (3)۔

ابن عباس فرماتے ہیں من اتبعنی سے مراد محمد ﷺ کے اصحاب ہیں جو بہتر طریقہ اور عمدہ ہدایت پر تھے جو معدن العلم کنز الایمان اور جند الرحمن تھے، یعنی وہ علم کی کان ایمان کا نثر انداز اور حسان کا لشکر تھے (4)۔ ابن مسعود فرماتے ہیں جو کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ گزرا سے ہوئے سلف صالحین کی پیروی کرے (5)۔ وہ اصحاب محمد ﷺ ہیں جو اس امت میں تمام لوگوں سے زیادہ شفاف دل، گہرا علم اور کم تکلف رکھتے تھے۔ وہ ایسے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم ﷺ کی صحبت کے لئے پسند فرمایا ہے اور اپنے دین کی ترویج کے لئے اختیار فرمایا ہے۔ پس ان کے اخلاق و کردار کی مشابہت اختیار کر دو آدمی لوگ ہدایت پر تھے و سبحان اللہ کا عطف ادعوا پر ہے یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں اور ہر شریک سے اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرْاٰی ط اَفَلَمْ

1- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 261 (اتحادیہ)
2- صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 406 (قدیمی)
3- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 261 (اتحادیہ)
4- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 262 (اتحادیہ)
5- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 262 (اتحادیہ)

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَوَكَّلُوا إِلَهُمُ قَدْ كَذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُصِّیْ
مَنْ نَشَاءُ ۖ وَلَا يُذِيبُ أَلسِنَاكَ مِنَ الْقَدْرِ وَالْهُجْرَيْنِ ۝

” (جب نصیحت کرتے کرتے) مایوس ہو گئے رسول اور وہ منکرین گمان کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے اس وقت آگئی ان کے پاس ہماری مدد میں بھالی گایا (عذاب سے) جس کو ہم نے چاہا اور نہیں ۱۵ جاسکتا ہمارا عذاب اس قوم سے جو جرائم پیشہ ہے۔“

۱۔ الرسل سے مراد ہے مخصوص رسول مراد نہیں وَمَا اسَلَّمْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا بِرَحَالٍ اس عموم پر دلالت کر رہا ہے، یعنی انکی نصرت میں تاخیر ہوئی ہے حتیٰ کہ وہ مایوس ہو گئے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں یہ عذوف کلام کی عایت ہے جس پر موجود کلام دلالت کر رہی ہے۔ تقدیر کلام اس طرح ہے لَا يَفْزِدُهُمْ تَعَادِي اَيَا مِهْمَ۔ فَاِنْ مِنْ قَبْلِهِمْ اَفْهَلُوا خَشِيَ اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ مِنْ اِيْمَانِهِمْ لَا يَنْهَضُهُمْ فِي الْكُفْرِ مُفْرَقِينَ مُتَعَادِيْنَ مِنْ غَيْرِ مَسْوِي۔ یعنی ان کی سرکشی انہیں دھوکے میں نہ ڈالے کیونکہ ان سے پہلے لوگوں کو مہلت دی گئی تھی کہ رسول ان کے ایمان سے مایوس ہو گئے کیونکہ وہ کفر میں منہمک تھے اور عیش و طرب میں تھے اور سرکشی میں استیجا کو پہنچے ہوئے تھے۔ قَدْ كَذَبُوا اُنْكَوُفُوں اور ابو جعفر نے ذال کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ اس آیت کے ظاہری معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اس قرأت کا انکار کرتی تھیں۔ یعنی وہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اس کا انکا نہیں کیا گیا لیکن یہ قرأت متواتر ہے، اگرچہ حضرت عائشہؓ نے نبی کریم ﷺ سے یہ قرأت سنی تھی اور انہیں اس کا تواتر نہیں پہنچا تھا اور معنی یہ ہے کہ رسولوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی جب انہوں نے بیان کیا کہ ان کی مدد کی جائے گی تو ان کے نفوس میں اس کے خلاف کا وہم ہوا۔ یا یہ معنی کہ قوم نے ایمان کے وعدہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ یعنی جب انہوں نے بیان کیا کہ ان کی مدد کی جائے گی تو ان کے نفوس میں اس کے خلاف کا وہم ہوا۔ یا یہ معنی کہ قوم نے ایمان کے وعدہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے یا یہ معنی کہ کفار نے گمان کیا کہ رسول نے اسے دعوت و وعید کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ یا یہ معنی کہ کفار نے گمان کیا کہ رسولوں کے ساتھ جو نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے اسے ایفا نہیں کیا گیا اور انبیاء پر محالہ غلط ملط ہو گیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ رسولوں کے دل کمزور پڑ گئے۔ یعنی رسولوں نے گمان کیا کہ ان سے جو نصرت کا وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا جائے گا۔ چونکہ انبیاء بشر تھے تو بشری تھا نہ اس کے عین مطابق انہیں یہ خیال گزرا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی حَتَّىٰ يَقُولَ الْكَافِرُونَ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ مَلٰٓئِكَةُ اللّٰهِ ۖ اس معنی کا حضرت عائشہؓ انکار کرتی تھیں (۱)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اگر یہ روایت ابن عباس سے صحیح ہو تو ظن سے مراد وہ خیال ہے جو دل میں بطریق دوسرہ پیدا ہوتا ہے (۲)۔ اظہی فرماتے ہیں یہ روایت صحیح ہے اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ آیت سے مراد تاخیر میں مبالغہ اور بطور تمثیل تاخیر میں مبالغہ کرنا ہے کیونکہ وعدہ کے علاوہ نے تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ معنی یہ ہے کہ رسولوں نے یقین کر لیا کہ قوم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا انہیں وہ ایفا نہیں کریں گے۔ اب انکے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے۔ عقادہ نے اسی طرح کہا ہے۔ بعض فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب رسول اپنی قوم کے افراد کی تصدیق کرنے سے مایوس ہو گئے اور یہ گمان کیا

ہونے کی وجہ سے ہے۔ شیخ ابو منصور فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام اور آج کے بھائیوں کے قصہ کے ذریعے رسول کریم ﷺ کو قریش کی اذیتوں پر صبر اور تسلی دینا مقصود ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے کہ یوسف کے بھائی اس کے باوجود کہ دین میں آپ کے موافق تھے، ایک باپ کی اولاد تھے۔ انہوں نے اپنے فعل کی قیاحت کو جاننے کے باوجود سازش و فریب کاری کا رویہ یوسف کے ساتھ روا رکھا لیکن یوسف علیہ السلام اس پر صابر و شاکر رہے اور انہیں معاف بھی فرما دیا۔ تو اے محبوب کرم ﷺ آپ اپنی قوم کی اذیت پر صبر کرنے کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ یہ کافر اور جاہل ہیں اپنے فعل کی قیاحت کو بھی نہیں جانتے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی مگر اس میں سورہ یوسف مکمل نازل فرمائی جیسا کہ یہ قرآن میں موجود ہے۔ واللہ اعلم۔

9:10 8-8-1999

الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلَى نِعَمَائِهِ وَآلَائِهِ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الصِّدِّیْقِیْنِ قُدْرَةِ الصَّالِحِیْنَ
مُحَمَّدِیْنَ الْمُبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ۔

سورہ رعد

﴿اٰیٰتھا ۳۳﴾ ﴿سُوْرَةُ الرَّٰعِدَةِ مَعْلُوْمَةٌ ۱۳﴾ ﴿مَرْكُوْعَاتُهَا ۶﴾

سورہ الرعد مدنی ہے اور اس میں تینتریس آیاتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ تَرَ اَنَّكَ اٰتٰی الْکِتٰبَ وَالَّذِیْ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝

”الف لام میم راء یا آیتیں ہیں کتاب (الہی) کی اور جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے لے وہ حق ہے مگر لیکن اکثر لوگ (اپنی کج فہمی کے باعث) ایمان نہیں لاتے۔“

لے ایٹ اور الکشب میں اضافت می ہے اور کتاب سے مراد سورت یا قرآن ہے اور تہلک کا مشار الیہ اس کی آیات ہیں۔ یعنی یہ آیات سورہ کاملہ یا قرآن کی آیات ہیں۔ وَالَّذِیْ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ سے مراد تمام قرآن ہے۔ یہ اعراب کے اعتبار سے محل جرم میں ہے کیونکہ اس کا عطف کتاب پر ہے اور یہ عطف خاص پر عام کے عطف کی طرح ہے بشرطیکہ کتاب سے مراد سورت ہو، یا ایک صفت کا عطف دوسری صفت پر ہے اگر کتاب سے مراد قرآن ہو۔

لے الحق یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہے، یعنی یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یا اسم موصول محل رفع میں ہے اور مبتدأ ہے اور الحق اس کی خبر ہے اور یہ جملہ پہلے جملے پر جمت کی مانند ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ خبر کا معرف بالام ہونا منزل کے حق ہونے کے اختصاص پر دلالت کرتا ہے حالانکہ مستأرجاع اور قیاس میں سے ہر ایک حق کا فائدہ دینا ہے تو ہم جواباً کہیں گے بسا انزل سے مراد منزل سے اعم ہے خواہ وہ صراحۃً منزل ہو یا ضمناً منزل ہو جس کی اتباع کا حکم منزل صریح نے خود بیان کیا ہے۔

لے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے کیونکہ ان کے غور و فکر اور تامل کی قوت میں خلل اور فساد ہے۔ مقلد فرماتے ہیں جب مشرکین مد نے کہا کہ محمد ﷺ نے یہ قرآن اپنی طرف سے بیان کیا ہے تو یہ آیت کریمہ ان کے حق میں نازل ہوئی ان کے اس لایعنی قول کو رد فرمایا اور توحید کے دلائل بیان فرمائے (۱)۔

اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّیِّئَاتِ بِعَذْرِ عَبْدِ تَرَوْهَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ وَاسْعٰی السَّیِّئَاتِ وَالْقَمَرُ کُلٌّ یَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ۚ یَذِیْرُ الْاَمْرَ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّکُمْ تَوْقِنُوْنَ ۝

”اللہ وہ (قدرت و حکمت والا ہے) جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے (جیسے) تم انہیں دیکھ رہے ہو پھر وہ

ممکن ہوا عرض پر لے اور پانچ حکم بنایا سورج اور چاند کو ہر ایک رواں ہے مقررہ میعاد تک لے اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے ہر کام کی سہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں کو شاید تم اپنے رب سے طاقت کا یقین کر لو۔“

لے اللہ انہی رفقہ السَّمَوَاتِ مبداء اور خبر ہیں یا موصول صفت ہے اور خبر مذبذبہ ہے۔ وغیرہ عہد عہد جمع ہے لغاد کی جیسے احباب و احباب یا عہد کی جمع ہے جیسے اوہم و اوہم اور استوائیں۔ یہ السموات سے حال ہے اور قرو و نہا عہد کی صفت ہے یا اس کے آسمانوں کے دیکھنے پر استہدائے مستقل کلام ہے۔ اسی طرح یہ الصانع حکیم کے وجود پر دلیل بھی ہے کیونکہ ان آسمانوں کا ان تمام اجسام سے بلند ہونا حالانکہ جسمیت میں ان کے برابر ہیں اور ان کا اپنے تقاضوں کے ساتھ خاص ہونا دلالت کرتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو نہ جسم ہے۔ نہ جسمانی ہے اس ذات نے بعض ممکنات کو بعض پر اپنے ارادہ سے ترجیح دی ہے۔ اس طریقہ پر ان تمام چیزوں کا صلہ ہے جن کا دوسری آیات میں ذکر ہے۔ ثم استوی علی العرش سورۃ یونس میں اس پر بحث گذر چکی ہے۔

لے یعنی اس نے چاند اور سورج کو اپنے ارادہ کے مطابق مسخر و مطیع بنادیا ہے کہ انہیں طے کی ایک مخصوص رفتار عطا فرمائی ہے جو یومیہ حوادث کے لئے نفع بخش ہے۔ ان میں سے ہر ایک آسمان دنیا میں چلتا ہے ایک مدت معینہ کے لئے جس پر ایک کا دور مکمل ہوتا ہے یا یہ معنی کہ یہ ایک عایت معلوم کے لئے چل رہا ہے اور وہ دنیا کے فنا کا وقت ہے۔

لے ایجاد و احرام موت و حیات وغیرہ امور کا اپنی حکمت میں فیصلہ فرماتا ہے۔

لے وہ آیات کو نازل فرماتا ہے یا یہ معنی کہ وہ ان کو مفصل بیان فرماتا ہے، یا یہ مطلب کہ وہ کیے بعد دیگرے دلائل بیان فرماتا ہے تاکہ تم ان آیات میں غور و فکر کرو اور اس کی قدرت کا مدد کو پہچان لو اور جان لو کہ جو ان اشیاء کی تخلیق اور ان کی تدبیر پر قادر ہے وہ اعادہ اور جزاء پر بھی قادر ہے۔

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِجًا وَإِسِيًّا وَانْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رُوحَيْنِ ابْنَيْنِ يُغِثُ بِالنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

”اور وہ وہی ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو اور بنادیا ہے اس میں پہاڑ اور دریا اور ہر قسم کے پھلوں میں سے دودھ جوڑ۔ دے بنا دیئے لے اور وہ ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو جسے شب ان تمام چیزوں میں (اس کی قدرت کی) نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔“

لے دودھ ہے جس نے زمین کو ہموار بنایا اور پھیلا دیا تاکہ اس پر قدم تک نہیں اور زمین اس پر چلتے پھرتے رہیں رواسی جمع ہے راسیہ کی اور اس کا مطلب یہ تھے ہوئے پہاڑ ہیں اور یہ دسی دسی سے مشتق ہے جس کا معنی ثابت ہونا ہے اور اس کے آخر میں تاء تانیث کے لئے ہے کیونکہ یہ الجبل کی صفت ہے بات مبالغہ کے لئے ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ابونیس پہلا پہاڑ ہے جو زمین پر رکھا گیا تھا (۱۱) اور انہار کو پہاڑوں کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا اور دونوں کے لئے ایک ہی فعل ذکر فرمایا کیونکہ پہاڑ و دروں کے پیدا ہونے کا سبب ہیں اور زمین و کل الثمرات ترکیب اعتبار سے جعل فیہا کے متعلق ہے یعنی زمین میں تمام اقسام و انواع کے پھل پیدا فرمائے۔ و روحین ابْنین سے مراد دھواں اور دھواں جوڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے اس سے مراد پھلوں کی مختلف اقسام ہوں اور کم از کم دو قسمیں ہوں۔

۱۔ وہ دن کی جگہ رات کو لے آتا ہے کہ فضا روشن ہونے کے بعد تاریک ہو جاتی ہے اور تاریک ہونے کے بعد روشن ہو جاتی ہے۔ مژدہ کسائی اور ایوب کمر نے بعضی کوشین کی شد کے ساتھ پڑھا ہے۔

۲۔ چٹک ان میں غور و فکر کرنے والی اقوام کے لئے نشانیاں ہیں جو ان نشانیوں میں غور و تامل کرتے ہیں کیونکہ ان کا تخلیق کرنا بظہر ہر ایک کا ایک مخصوص وجہ اور کام کے ساتھ خاص ہوتا صانع حکیم کے وجود پر دلیل ہے جو ان کے امور کی تدبیر فرماتا ہے اور ان کیلئے اسباب مہیا کرتا ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَبَعٌ رَأَتْ وَجِثٌ مِّنْ أَعْيَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صُنُوفٌ وَ
غَيْرُ صُنُوفٍ يُسْقَى بِسَاءٍ وَاجِدٍ ۖ وَنُقُوصٌ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُلْغَىٰ ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥٠﴾

”اور زمین میں (مختلف قسم کے) ٹکڑے ہیں جو قریب قریب ہیں اور باغات میں انگوروں کے اور کھیتیاں ہیں ۱۔ اور کھجوریں کچھ ایک تنے سے پھوٹی ہیں اور کچھ الگ الگ تنوں سے ۲۔ اسیراب کیا جاتا ہے ۳۔ ایک ہی پانی سے (اس کے باوجود) ہم فضیلت دیتے ہیں بعض (درختوں) کو بعض پر ذائقہ اور بویش اور بے شک ان میں (اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی) کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو عقلمند ہو۔“

۱۔ اور زمین میں قریب قریب ٹکڑے ہیں، بعض عمدہ ہیں اور بعض نیم و تھور والے ہیں بعض نرم ہیں اور بعض سخت ہیں۔ بعض کھیتی کے قابل ہیں درخت اگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بعض اس کے برعکس ہیں۔ بعض میں کم گھاس اور سبزہ ہوتا ہے اور بعض میں زیادہ اگر یہ قادر مطلق کی تخصیص نہ ہوتی تو ان میں کبھی اختلاف نہ ہوتا کیونکہ زمین کی طبیعت اور لوازم میں تو یہ سب ٹکڑے مشترک ہیں اور اسباب سماویہ کے توسط سے تمام کو لوازم برابر عطا کئے جاتے ہیں۔ پس اس حیثیت سے بھی یہ نسب اور وضع میں ایک دوسرے سے متصل اور مشترک ہیں۔ اور اسی زمین کے ٹکڑوں میں کھیں انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں۔ زرع کو مفرد ذکر کیا ہے کیونکہ یہ اصل میں مصدر ہے۔

۲۔ ایسے مجھوروں کے درخت ہیں جن کی جڑ اور تن ایک ہیں صنوان جمع ہے۔ صنوی جیسے تو ان جمع ہے قوی کہ ان کے تنہیہ اور جمع میں صرف بیکر فرق ہوتا ہے کہ تنہیہ میں لون مسکورہ ہوتا توین ہوتا ہے۔ اور جمع میں لون منون ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عباس کے بارے میں ارشاد بھی اسی سے ہے انعم العرجل صنواہیہ انسان کا بچپن بھی اس کے باپ کی مانند ہے (۱) کچھ الگ الگ تنوں والے کھجور کے درخت ہیں۔ ابن کثیر ابوعمر اور حفص نے زرع و نخیل صنوان و غیرہ صنوان چاروں پر جنت پر عطف کی بناء پر دفع پڑھا ہے اور باقی قراء نے اعتبار پر عطف کی بناء پر جڑ پڑھا ہے۔

۳۔ یسقی کو عام امن عامر اور یعتوب نے تا مائیت کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ ضمیر جمع کی طرف راجع ہے اور باقی قراء نے ما ذکر کی تاویل پڑھا ہے کہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

۴۔ وَنُقُوصٌ کو مفرودہ اور الگ کسائی نے بدلیہ کی مطابقت کی وجہ سے یاہ غائبہ کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے جمع متکلم کا صیغہ پڑھا ہے

یعنی ایک پانی سے سیراب کئے جاتے ہیں اور ہم بعض کو بعض پر قد رُزاکھ رنگ اور خوشبو میں فضیلت دیتے ہیں۔ ترمذی نے حدیث نقل کی ہے اور اسے حسن بھی لکھا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا کچھ ردی، کچھ عمدہ، کچھ ضعیف اور کچھ کھٹے پھل ہوتے ہیں (۱) اور یہ چیز بھی صانع حکیم کے جوہر و اہانت کرتی ہے کیونکہ نئے اور اسباب کے برابر ہونے کے باوجود رنگ و ذائقہ میں مختلف ہونا کسی قادم مطلق کی تخصیص سے ہی ہو سکتا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں جیسے اواد آدم مختلف ہوتے ہیں، کوئی نیک اور صالح اور کوئی ضعیف اور بد طینت حالانکہ تمام کا پاپ ایک ہے (۲)۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی آدم کے دلوں کی بنی مثال بیان فرمائی ہے، رجن کے ہاتھوں میں زمین کی مٹی ایک تھی۔ اس نے استہوار کیا اور بچھایا تو وہ قریب قریب کے ٹکڑے بن گئی۔ پھر اس پر پانی نازل فرمایا اور اسی سے اس کی کلیاں درخت اور پھل نکالے اور اسی زمین سے اس کا شجرہ نمک اور خبث نکلا۔ حالانکہ تمام زمین ایک ہی پانی سے سیراب کی گئی تھی۔ اسی طرح اس نے تمام لوگوں کو آدم سے پیدا فرمایا۔ پھر اس نے آسمان سے اپنا ذکر اتارا تو کچھ دل ڈرنے والے اور ٹھکنے والے ہو گئے اور کچھ سخت اور غافل ہو گئے (۳)۔ انس فرماتے ہیں جو بھی قرآن پڑھنے کے لئے بیٹھا ہے قرآن اسے زیادتی یا کمی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتُؤْتِيهِم مِّنْهُم مَّا يَشَاءُونَ وَيُؤْتِيهِم مِّنْهُم مَّا يَشَاءُونَ وَتُؤْتِيهِم مِّنْهُم مَّا يَشَاءُونَ وَتُؤْتِيهِم مِّنْهُم مَّا يَشَاءُونَ۔ اہل ایمان کے لئے اور قرآن نہیں جو حد باخدا ملوں کے لئے مگر خسارہ۔ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٌ لِّمَن يَّعْقِلُوْنَ۔ بیشک ان میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرتی ہے۔

وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ؕ اِذَا كُنَّا بُرَاءً اِنْ اَلْفِ حَتَّىٰ جَدِيْدٍ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اِلَّا عُلُلٌ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝۶

”اے سننے والے! اگر تو (ان کے تعجب پر) حیران ہوتا ہے تو حیرت انگیز ان کا یہ قول بھی ہے کہ کیا جب ہم (مر کر) مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے (دوبارہ) پیدا کئے جائے گا یہی (مکرین قیامت) وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا۔ اور انہیں (بد نصیبوں) کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس (آگ) میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“

اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حیران اور متعجب ہیں کہ وہ معجزات ظاہرہ اور علامات قاہرہ کو دیکھ کر بھی آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ بغیر دلیل کے پتھر سے بنی ہوئی ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع بخش ہیں نہ نقصان دہ۔ تو تعجب کے لائق ان کا یہ قول ہے کیا جب ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔

دوا استفہام جب جمع ہو جائیں جیسا کہ اس آیت میں یاد دہری آیات اِذَا وَجَاہُکُمْ اِلَیْہَا وَاُفْہَا صَٰغِرًا تَتَّبِعُوْنَ ۝۷۔ اِذَا وَجَاہُکُمْ اِلَیْہَا وَاُفْہَا صَٰغِرًا تَتَّبِعُوْنَ ۝۷۔ اِذَا وَجَاہُکُمْ اِلَیْہَا وَاُفْہَا صَٰغِرًا تَتَّبِعُوْنَ ۝۷۔ ان کے متعلق قراء کا اختلاف ہے اور دوا استفہام پورے قرآن میں گیارہ مقامات پر جمع ہیں۔ نافع اور کسائی اور یعقوب نے پہلے کو دونوں ہمزوں کے ساتھ استفہام پڑھا ہے اور دوسرے کو ایک ہمزہ کے ساتھ خبر پڑھا ہے۔

ابو جعفر اور ابن عامر نے اس کے برعکس پڑھا ہے اور باقی قراء نے دونوں میں استنبہا پڑھا ہے۔ مگر نافع نے اہل العکبوت میں پہلے دونوں کو خبرا اور دوسرے کو استنبہا پڑھا ہے۔ ابن کثیر اور حفص نے العکبوت میں اسی طرح پڑھا ہے۔ ابو جعفر نے انفصت کے اول میں نافع کی موافقت کی ہے مگر دوسرے میں موافقت نہیں کی۔ ابن عامر نے اہل اور النازعات میں اس کے برعکس پڑھا ہے اور واقعہ میں نے دونوں استنبہا کے ساتھ پڑھا ہے۔ پھر قراء کے دو زمروں کے اجتماع کے وقت اپنے اپنے اصول ہیں۔ نافع ابن کثیر اور ابو عمرو زمروہ اور اس کے بعد یاء کے ساتھ استنبہا پڑھتے ہیں اور ابن کثیر زمروہ کے بعد مد نہیں کرتے، ابو عمرو مد کرتے ہیں، قالون و دونوں ہمزوں کے درمیان الف داخل کرتے ہیں اور ہشام و دونوں ہمزوں کے درمیان الف داخل کرتے ہیں۔

جملہ استنبہا یہ قولہم سے بدل ہے یا اس کا مفعول بہ ہے، یعنی ان کا یہ قول دوبارہ اٹھنے کے انکار کا شعور دیتا ہے۔ اس لئے یہ تعجب کے لائق ہے کیونکہ وہ خود خلق کی ابتداء اللہ تعالیٰ سے ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور پھر بعثت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں میں یہ ثابت تھا کہ اعادہ ابتداء سے آسان ہوتا ہے۔ اذاکا عامل مذبذوب ہے جس پر عَزَّ وَتَعَالٰی خَلْقَ جَدِيدٍ دلالت کر رہا ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے اِنْ غَدَا فَاِنْ خَلَقَ جَدِيدًا كَمَا نَحْنَا قَبْلَ الْمَوْتِ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا۔

یا اس آیت کا یہ معنی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بدخلق کا اقرار کرتے ہیں اور بعثت کا انکار کرتے ہیں تو یہ قول واقعی تعجب کے لائق ہے کیونکہ جو نئے سرے سے پیدا کرنے پر قادر ہوتا ہے اس کے لئے اس چیز کا اعادہ آسان اور ايسر ہوتا ہے۔ بے شمار آیات کریمہ جس طرح مبدہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں اسی طرح اعادہ کے امکان پر بھی دلالت کرتی ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور اس مواد کے اس کے مختلف تصرفات کو قبول کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ منکرین قیامت و بعثت اپنے رب کی بعثت پر قادر ہونے کا انکار کرتے ہیں اور عاجز رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ گویا یہ اپنے رب کا بھی حقیقت میں انکار کرتے ہیں۔

یعنی یہ لوگ گمراہی میں پھڑکے ہوئے ہیں اور ان کی خلاصی کی کوئی امید نہیں ہے، یا یہ معنی کہ قیامت کے روز ان کے گلے میں بیڑیاں ہوں گی اصحاب النار اور یہ لوگ قیامت کے روز دوزخ میں ہوں گے اور اول لک کا حکم اور معاملہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے چار بحر و درود درمیان میں ذکر کرنے کا محاذ یہ ہے کہ کفار ہی کا ہمیشہ دوزخ میں رہنا خاص ہے جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ معتزلہ اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں (یعنی وہ گناہ کبیرہ کے مستحق کے بارے میں بھی ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا قول کرتے ہیں)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْمِثْقَلِ قَبْلَ الْحِسْوَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ وَإِنَّ

رَبَّكَ لَذُو مَقْفَرٍ قَوْلُ النَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

”اور تیزی سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے برائی (عذاب) کا نیکی (یعنی بخشش) سے پہلے اور (ان نادانوں کو یاد نہیں کہ) گزشتہ کچھ ہیں ان سے پہلے نزول عذاب کے کئی واقعات آئے اور (اے محبوب!) بلاشبہ آپ کا رب بہت بخشش والا (بھی) ہے لوگوں کے لئے ان کے ظلم (زیادتی) کے باوجود اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا (بھی) ہے۔“

الاستعجال کا مطلب ہے کسی چیز کو وقت سے پہلے جلدی طلب کرنا اور یہاں السبۃ سے مراد سزا اور عقوبت ہے اور الخسۃ سے مراد

نعت اور عافیت ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ عافیت کی بجائے مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہوئے عقوبت کا مطالبہ کرتے تھے وہ کہتے اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْعَقْلُ مِنْ جَدِّكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا جَاسِرًا مِّنْ اسْنَادِ اَوَانِثِنَا وَعَذَابِ الْاٰلِیْنِ (اے اللہ اگر ہو سکی قرآن کا تیری طرف سے تو برسائیں ہم پر پتھر آسمان سے اور آے ہم پر دردناک عذاب)۔

ع۔ ان سے پہلے گزر چکے ہیں مکذبین کی سزاؤں کے حالات۔ پس یہ ان سے عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے۔ اپنے آپ اس قسم کے عذاب کے نزول کو کیوں جائز نہیں سمجھتے۔ المصلہ ہونے کے بعد اور ضرر کے ساتھ ہے جیسے الصدوق اور الصدوق ہے اس کا معنی عذاب ہے کیونکہ محاق علیہ کی یہ مثل ہے۔ اسی سے المثل قصاص کے لئے استعمال ہوتا ہے امثل الرجل من صاحبه جب کوئی دوسرے سے قصاص لینے کی جملہ بولا جاتا ہے۔

ع۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرمانے والا ہے باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے علی ظلمهم حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اس کا عامل مغفورہ ہے۔ میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت مکررین قیامت کے لئے ہے اور مغفرت سے مراد مہلت دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر دہار ہے کفار کو بھی ان کے ظلم پر مہلت دیتا ہے اور انہیں عذاب نہیں دیتا حالانکہ وہ خود جلد سزا ملنے کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن جب اس کا عذاب آ جاتا ہے تو کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہوتا۔ السدی فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی غُلُوْلِهِمْ کا ارشاد خاص مومنین کے حق میں ہے اور یہ کتاب اللہ میں امید افزاء آیت ہے کیونکہ اس میں اپنی جانوں کے ظلم کے باوجود مغفرت کا وعدہ سنایا گیا ہے اس آیت میں دلیل ہے کہ بغیر توبہ کے بھی معافی ہو سکتی ہے کیونکہ توبہ کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس حدیث کو ابن ماجہ نے ابن مسعود سے مرفوعاً روایت کیا ہے (۱) اور اِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ کا ارشاد کفار کے ساتھ خاص ہے بعض علماء فرماتے ہیں دونوں ارشاد مومنین کے بارے میں ہیں لیکن دونوں میں مشیت متعلق ہے يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ یعنی جسے چاہتا ہے بخشا ہے جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ ابن ابی حاتم البیہقی اور ابوالواحدی نے سعید بن مسیب سے سلسلہ روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا قصود دور گزرنے ہوتا تو کوئی شخص یہاں زندہ نہ رہتا، اگر اس کی وعید اور عذاب نہ ہوتا تو ہر ایک اس کے غلو پر محروم نہ رہتا (۲)۔

وَيَقُولُ الْكَافِرُ اَلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِّنْ رَبِّيْهِ ۚ اِنَّا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّاَنَّا كَافِرُونَ

لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٢٠﴾

”اور کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری ہمگی ان کی طرف کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے آپ (تو) کجروی کے انجام بد

سے ڈرانے والے ہیں۔ اور ہر قوم کے لئے آپ ہادی ہیں۔ ع۔“

ع۔ کافر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہ اتاری ہمگی ان کی طرف سے ایسی علامت اور حجت جو اس کی نبوت کی واضح دلیل ہوتی۔ انہوں نے ان بے شمار نازل ہونے والی آیات کو علامت و حجت شمار ہی نہ کیا اور از روئے عاد اور ہٹ دھرمی دوسری علامات کی تجویز پیش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پر صرف اور صرف تبلیغ اور انداز ہے، ان کی تجویز کردہ آیات کا لے آنا آپ کے

ذمہ نہیں ہے اور نہ ان کو زبردستی ہدایت پر براہین دہنا آپ پر لازم ہے۔

ج۔ ان کثیر نے وصل کی صورت میں ہاد، وال، واق اور ما عند اللہ باقی کو توین کے ساتھ پڑھا ہے اور جب وقف کرتے ہیں تو ان چاروں حروف میں ہر جگہ یاء کے ساتھ وقف کرتے ہیں اور باقی قراءتوں کے ساتھ وصل کرتے ہیں اور بغیر یاء کے وقف کرتے ہیں۔
 معنی یہ ہے کہ ہر قوم کے لئے ایک ہادی ہے، یعنی ان کی ہدایت پر قادر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے یقیناً میں نے یقیناً آئی صیراً اوستہ تقویم سعید بن جبیر کا بھی یہی قول ہے (۱) مگر مرفوع ہے میں الہادی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے (۲) اور معنی یہ ہے کہ آپ ڈرانے والے اور ہادی ہیں، یعنی ہر قوم کو حق کے راستہ کی طرف بلانے والے ہیں اور اس صورت میں ہدایت کا معنی ارادۃ الطریق ہوگا بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہے ہر قوم کا ایک نبی ہے جو انہیں آیات الہیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے نہ کہ ان کی تجویز کردہ آیتوں کے ذریعے رافضیوں کو اللہ تعالیٰ تبارہ و بادر فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکل قوم ہاد علی تھا۔ حضرت عثمان نے حسد کی وجہ سے فقط علی حذف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے، وہ کہاں بھٹک رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد اِنَّكَ لَتَلْفُتُوْنَ اِنَّا اَنكَارُ کر رہے ہیں۔
 اگر رافضیوں کی بات درست ہو تو حضرت علی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت لازم آتی ہے کیونکہ اس صورت میں معنی یہ ہوگا آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ہدایت دینے والے نہیں ہیں لیکن علی ہر قوم کے ہادی ہیں۔ اس سے جو عقیدہ میں قباحات لازم آتی ہے وہ ہر خاص و عام سے مخفی نہیں۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں ذکر کی ہیں جو مزید اس کے کمال علم اور لازوال قدرت اور قضاء و قدر پر دلالت کرتی ہیں۔ اس بات پر حسیہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجویز کردہ چیزوں کے انزال پر بھی قادر ہے لیکن اس نے نازل نہیں کیں کیونکہ اسے علم ہے کہ تمہاری یہ تجویزیں حق کی تلاش کی خاطر نہیں بلکہ عناد کے طور پر ہیں۔ اور وہ ذات ان کفار کو بھی ہدایت دینے پر قادر ہے لیکن وہ انہیں ہدایت نہیں دیتا کیونکہ ان پر اس کا فیصلہ کفر کا ہو چکا ہے۔

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ اِلَآئِهٖمَا حَمْلٌ وَ مَا تَدَّادُ وَّ كُلُّ

نَسْیٍ وَّ عِنْدَکَ یَوْمَئِذٍ اِسْمٌ

”اللہ جانتا ہے جو (شکم میں) اٹھائے ہوئے ہوتی ہے کوئی مادہ اور (جانتا ہے) جو کم کرتے ہیں رحم اور جو زیادہ کرتے

ہیں۔ اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازہ سے ہے۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر منوث کے حمل کو، یا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہر مادہ اپنے شکم میں بذکر یا منوث تمام خلقت یا ناقص الخلقت ایک یا ایک سے زیادہ جو کچھ اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ جس موجود حالت میں ہے یا مستحکم میں جس حالت میں ہوگا وہ اسے جانتا ہے۔

ج۔ غاض اور زاد پر ایک فعل لازم اور متعدی استعمال ہوتا ہے۔ قاموس میں ہے غاض الماء غیضاً و مغاضاً قل و نقص یعنی پانی کم ہو گیا جیسے انفاض کا معنی کم ہوتا ہے غاض الماء و نمن السلعة پانی کم ہو گیا اور سامان کی قیمت کم ہو گئی و غاض الماء و نمن السلعة اس نے پانی کو کم کر دیا اور سامان کی قیمت کو کم کر دیا جیسے اغاض کا معنی ہے اذ داد القوم علی عشیۃ تو مہ دس سے زیادہ ہو گئی و نداد کیل بعیر ہم ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ دیں گے۔ اگر ان دونوں کو فعل لازم بنائیں تو ما مصدر ہوگا۔ معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ

جانتا ہے رحم کے کم ہونے اور ان کے زیادہ ہونے کو ارحام کی کمی اور زیادتی کی نسبت مجازی ہے کیونکہ گھٹنا اور بڑھتا وہ ہے جو ان کے اندر ہوتا ہے، یعنی جوتہوں میں سے وہ جڑ مدت اور تعداد میں گھٹتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ان کو مدت ہی بتایا جائے تو ایسا موصولہ اور مصدر یہ دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ارحام زیادہ یا کم کرتے ہیں جڑ مدت یا تعداد میں مسئلہ اصل کی کم از کم مدت چھ ماہ متفق علیہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا تو اس نے چھ ماہ کا بچہ جنم دیا۔ حضرت عثمان نے اسے رجم کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر میں تم سے کتاب اللہ کے ذریعے جھگڑا کروں تو میں جھگڑا کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَلَلْتُ لَكُمْ بَيْتُكُمْ مِنْكُمْ شَهْرًا۔ فرمایا دوہ چھڑانا دو سال میں ہے تو صل کے لئے چھ ماہ باقی رہ گئے۔ حضرت عثمان نے یہ سن کر اس کی حد کو چھوڑ دیا۔ ابن ہمام نے کہا حضرت عثمان کا حد کو دور کرنا اور کسی کا مخالفت نہ کرتا۔ یہ ابھار کی دلیل ہے چھ ماہ کے بیچ پیدا ہوتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ صل کی زیادہ سے زیادہ مدت امام ابوحنیفہ کے نزدیک دو سال ہے (1) کیونکہ دارقطنی اور ترمذی نے اپنی اپنی سنن میں ابن مبارک کے طریق سے روایت کیا ہے، کہ ابو داؤد بن عبد الرحمن نے ہمیں ابن جریج سے روایت کر کے بتایا ہے کہ انہوں نے جلیلہ بنت سعد سے انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے فرماتی ہیں عورت کو حاصل دو سال سے زائد نہ چڑھے کے ستون کے سایہ کے پھر کرنے کی مقدار بھی نہیں ہو سکتا (2)۔ بعض روایات میں ہے کہ چڑھے کے سایہ کی مقدار بھی دو سال سے زائد نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت چار سال ہے (3) بعض فرماتے ہیں امام مالک کے نزدیک پانچ سال ہے۔ حماد بن مسلمہ کہتے ہیں ہرم بن حبان کو حرم اس لئے کہا جاتا تھا کہ وہ ماں کے پیٹ میں چار سال رہے۔ ترمذی نے ولید بن مسلم سے روایت کیا ہے، فرمایا میں نے مالک بن انس سے پوچھا کہ مجھے یہ حدیث جو حضرت عائشہ کی طرف سے بیان کی گئی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں چڑھے کے سایہ کی مقدار بھی دو سال سے زائد نہیں رہتا (4) تو امام مالک، ابن انس نے فرمایا بیان اللہ ہی کون کہتا ہے، ہماری پڑوسن محمد بن عثمان کی بیوی جو بھی ہے اور اس کا خاندان بھی سچا ہے اس نے تین بیچے بارہ سال میں جنے اور ہر بیٹن چار سال میں تھا۔ ابن ہمام فرماتے ہیں حضرت عائشہ کا قول مرفوع حدیث کے حکم میں ہے کیونکہ یہ قول آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی فرمایا ہو گا (5)۔ یہ محمد بن عثمان کی بیوی کی حکایت سے مقدم ہے کیونکہ شارع علیہ السلام کی طرف نسبت کی صحت کے بعد اسے خطا لاحق نہیں ہوتی بخلاف حکایت کے کیونکہ مالک اور اس عورت کی طرف نسبت کی صحت کے باوجود اس میں خطا کا احتمال ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا خون چار سال میں ختم ہوا ہو اور پھر بیجا چٹا ہو یہ کوئی قطعی امر نہیں کہ مکمل چار سال وہ حاملہ رہی ہو کیونکہ یہ بھی جائز ہے کہ اس کا طہر دو سال یا زیادہ طویل ہو گیا ہو اور پھر حاملہ ہوئی ہو اور پیٹ میں حرکت کا وجود بھی حمل کے یقینی ہونے کو مفید نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حرکت بچہ کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہو، ہمیں ایک عورت کی خبر پہنچی ہے کہ اس نے نو ماہ کی مدت میں حرکت کو محسوس کیا، حیض کا خون بھی رک گیا، پیٹ بھی بڑھ گیا اور روزہ بھی ہو لیا جب دایہ اس کے پاس بیٹھی تو کچھ بھی نہ لکھا، اس نے صرف پانی ہی پی لیا، اس طرح اس کا پیٹ کم ہوتا گیا اور دایہ بغیر ولادت بچہ کے فارغ ہو گئی۔ فی الجملہ یہ حکایات روایات کے معارض نہیں ہو سکتیں۔

روایت ہے کہ حضرت عمر نے اس عورت کے بچے کے نسب کو ثابت کیا جس کا خاندان دو سال سے قارب تھا۔ پھر وہ واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ پایا اس نے اسے رجم کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت معاذ نے اسے فرمایا اگر تجھے اس پر کوئی حق ہے تو جو اس کے

پیٹ میں ہے اس پر کچھ کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے یہ سن کر اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس عورت نے بچہ جنا جس کے اگلے دانت اٹھے ہوئے تھے اور اس کے دانت اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ جب اس شخص نے دیکھا تو کہا رب کعبہ کی قسم یہ میرا بچہ ہے، بے شک یہ فراش کے قیام کی وجہ سے ہوا اور اس شخص نے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا۔

مسئلہ:- پیٹ میں بچوں کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں چار تک تعداد معروف ہے۔ امام ابوحنیفہ کا یہی خیال ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں مجھے ایک یعنی بزرگ نے بتایا کہ اس کی عورت نے کئی مرتبہ پانچ پانچ بچے جنے۔ میں کہتا ہوں دیار ہند میں مشہور ہے کہ قاضی قدوہ کی بیوی نے ایک بطن میں سو بچوں کو جنم دیا تھا اور وہ تمام زندہ تھے واللہ اعلم۔

امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں اہل تفسیر نے لکھا ہے بعض الارحام کا مطلب یہ ہے کہ حیض ارحام کے صلہ کم کرتا ہے۔ جب حاملہ کو حیض آئے تو یہ بچے میں نقصان کا باعث ہوتا ہے کیونکہ حیض کا خون رحم میں بچے کی غذا بنتا ہے اور جب خون پہنچے لگے تو غذا کم ہو جاتی ہے اور بچہ کمزور ہوتا ہے اور جب حاملہ کو حیض نہ آئے تو بچہ زیادہ اور مکمل ہوتا ہے۔ پس خون کے نکلنے کی وجہ سے بچے کی خلقت کا نقصان ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے وہی نقصان مراد ہے۔ اور خون کے رکنے کی وجہ سے جو تخلیق تام ہوتی ہے وہ زیادتی مراد ہے (۱) بعض فرماتے ہیں جب عورت کو حیض آتا ہے تو خوراک کم ہو جاتی ہے اور مدت حمل زیادہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ نو ماہ طہری حالت میں عمل ہوتے ہیں۔ اگر اسے پانچ خون آئیں تو وہ نو ماہ پانچ دن میں بچہ پختی ہے۔ پس نقصان غذا میں اور زیادتی مدت میں ہوتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کسی سے مراد نو ماہ سے کسی ہے اور زیادتی سے مراد نو ماہ سے زیادتی ہے (۲)۔ بعض فرماتے ہیں نقصان سے مراد وہ بچہ جو ناقص الخلقت گر جاتا ہے اور زیادتی سے مراد اس کا تمام الخلقت ہونا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے ظلم میں ہر چیز کی متین حد ہے، اس سے وہ نہ تجاوز کرتی ہے اور نہ کم ہوتی ہے۔

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرَةُ الْمُتَعَالِ ①

”وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ چیز کو اور ہر ظاہر چیز کو سب سے بڑا عالمی مرتبہ ہے۔“

۱۔ الغیب اور الشہادۃ کی شرح سورۃ جن میں ہم نے بیان کی ہے۔ الکبیر وہ ذات جو ہر چیز سے بلند ہو۔ المتعال جو اپنی قدر کی وجہ سے ہر چیز سے بلند ہو یا وہ مخلوق کی صفت سے بلند ہو۔ ابن کثیر نے وصلات اور وقتاً کے اثبات کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء دونوں حالتوں میں یاہ کے حذف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَاءَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَّزَهُ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِأَيْتِلٍ وَ
سَابِرٌ بِالسَّهَامِ ②

”(اس کے علم میں) یکساں ہیں تم میں سے وہ جو آہستہ بات کرتا ہے اور جو بلند آواز سے بات کرتا ہے اور وہ بھی جو چھپا رہتا ہے رات کے وقت اور جو چل پھرتا رہتا ہے دن کے وقت۔“

۱۔ سابر سرب سروبا سے مشتق ہے جس کا معنی ظاہر ہونا ہے۔ بعض فرماتے ہیں اس کا معنی راستہ پر ظاہر ہونے والا ہے اور اسرب راستہ کو کہتے ہیں۔ التفسیر فرماتے ہیں سابر سابر السہام سے مراد اپنی خواج و ضروریات میں تصرف کرنے والا ہے (۳) اس

کا عطف من یا مستحکم پر ہے۔ اس صورت میں من دو کے معنی میں ہوگا۔ گویا یوں فرمایا کہ تم میں سے دونوں برابر ہیں جیسے والا بھی اور ظاہر ہونے والا بھی۔ انہیں اس فرماتے ہیں اس آیت میں مذکور شخص سے مراد رات میں چھپ کر بدکاری کرنے والا ہے جو دن کے وقت جب باہر نکلتا ہے تو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے کہ میں گناہ سے بری ہوں (۱)۔ اس معنی کے اعتبار سے اس کا عطف مستحکم پر ہوگا اور من سے مراد ایک شخص ہوگا جو مختلف وقتوں سے متصف ہے۔

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْذِرُ مَا يُعْذِرُ وَآمَّا يَنْفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَمَرَادَ اللَّهُ يَوْمَ تَوَفَّاكَ مَرَكَدَكَ ۚ وَمَالَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مَوْلٍ ۝

”انسان کے لئے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی وہ نگہبانی کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے ۱۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی (اچھی یا بری) حالت کو جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تہدید پیدا نہیں کرتے اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا تو کوئی ٹال نہیں سکتا اسے اور نہ ہی ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔“

۱۔ لمیس و ضمیر کا مرجع من ہے یا وہ ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں معقب یہ معقبہ کی جمع ہے اور عقب سے مشتق ہے جس کا معنی یکے بعد دیگرے آتا ہے یا یا عقب سے مشتق ہے۔ پھر تاکو کاف میں دُغم کیا گیا ہے اور تاکو باندھ کے لئے ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں اس کا واحد معقب ہے اور اس کی جمع معقبہ ہے۔ پھر معقبہ کی جمع معقبات ہے جیسے کہا جاتا ہے انساوات سعد و رجالات بکو۔ اس کا معنی ہے کہ وہ فرشتے رات و دن تم میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ جب رات کے فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اس کے پیچھے دن کے فرشتے آ جاتے ہیں جب دن کے فرشتے اوپر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے رات کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ پس دو فرشتے بندوں کے اعمال بھی لکھتے ہیں اور ان کی آفات سے حفاظت بھی کرتے ہیں۔ امام بغوی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن اور رات کے فرشتے تمہارے اوپر یکے بعد دیگرے اترتے رہتے ہیں اور صبح اور عصر کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جب رات کے فرشتے بلند ہوتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے (2) قَوْلُ بَيْنَ يَدَيْهِ یعنی وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں اور ان کے پیچھے والے اور دن کو ظاہر ہونے کے والے آگے آگے بھی ہوتے ہیں اور ان کی دوسری تمام اطراف میں بھی ہوتے ہیں اور يَحْفَظُونَهُ میں ضمیر کا مرجع من ہے یعنی وہ فرشتے بندے کی آفات سے حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ تقدیر کا فیصلہ نہ آ جائے۔ جب تقدیر آ جاتی ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں ہر بندے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو انکی نیند اور بیداری کی حالت میں جنوں انسانوں اور کیزوں کوڑوں سے حفاظت کرتا ہے۔ کوئی چیز اس کا ارادہ کرتی ہے تو وہ فرشتہ اسے مٹاتا ہے کہ تیرے پیچھے (غلاں شی ہے) مگر جس چیز کو اللہ تعالیٰ اسے گزند پہنچانے کا اذن دیتے ہیں تو وہ اسے تکلیف پہنچاتی ہے (3) کعب الاحبار فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے تم پر فرشتے مقرر نہ کئے ہوتے تو تمہارے کھانے پینے اور چیشاب کرنے کے وقت تمہارے قریب

ہوتے ہیں تو جن جمہیں اٹھا کر لے جاتے (۱) یا یہ معنی کہ وہ تمہارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں اگر آیت دائیں بائیں نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتوں کے متعلق ہو جیسے ارشاد باری تعالیٰ اِنَّهُمْ لَمَلٰئِكٌ اَعْيُنٌ عَلَيْهِمْ وَاَنْتُمْ لَا تَبْصُرُوْنَ عَنِ الشِّمَالِ قَبِيْلَةٌ۔

ابن جریر فرماتے ہیں یعنی وہ بندے کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں (۲) ومع اَمْرُو اللّٰهِ کے الفاظ میں بعض علماء فرماتے ہیں یہ معصیات کی دوسری صفت ہیں، یعنی وہ اللہ کے امر سے آتے جاتے رہتے ہیں یا یہ طرف لغو ہے اور یہ معصیوں کے متعلق ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اس امر کی وجہ سے ان کی حفاظت کرتے ہیں جو ان کے پاس حفاظت کرنے کا آیا ہے۔ یا یہ معنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کے گناہ کے بعد اس کے لیے استغفار اور مہلت طلب کرنے کے ساتھ۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ اس من بمعنی الباء ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں المعصیات سے مراد وہ محافظ ہیں جو بادشاہ کے ارد گرد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قضاء کے بارے میں وہم پیدا ہونے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ امام بغوی لکھتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ لڑکی خمیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رحن کی طرف سے آگے پیچھے محافظ ہیں جو اللہ کے امر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیطانوں کے شر سے اور رات اور دن کے وقت حملہ آوروں سے حفاظت کرتے ہیں۔

عبدالرحمن بن زید فرماتے ہیں یہ آیت عاصم بن طفیل اور ابن ابی ریحہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کا قصد انکسبی نے ابوصالح کے ذریعے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ عاصم بن طفیل اور ابن ابی ریحہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے آپ ﷺ اس وقت صحابہ کرام کے حجر میں میں مسجد کے اندر تشریف فرما تھے۔ وہ دونوں نجد میں آئے۔ لوگوں نے عامر کے جمال کو اٹھ اٹھ کر دیکھا حالانکہ وہ کانٹا تھا اور وہ تمام لوگوں سے خوبصورت تھا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ عاصم بن الطفیل ہے، آپ سے ملنے آیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اسے چھوڑ دیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اسے ہدایت دے گا۔ وہ بد بخت آپ کے قریب آکر کھڑا ہو گیا اور کہا اے محمد ﷺ اگر میں اسلام قبول کروں تو مجھے کیا ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کو ملتا ہے وہ تجھے ملے گا اور جو مسلمانوں پر احکام نافذ ہوتے ہیں وہ تجھ پر بھی نافذ ہوں گے۔ وہ کہنے لگا کیا آپ اپنے بعد ولایت کا امر میرے لئے کر دیں گے۔ فرمایا یہ میری ذمہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا خلافت عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا صحراؤں میں رہنے والوں پر مجھے حاکم بنادیں اور شہریوں پر خود حکومت کریں۔ اس نے کہا میرے لئے کیا کریں گے۔ فرمایا میں تیرے لئے کھوڑوں کی بانٹیں کر سکتا ہوں جن پر تو جگ کرے۔ اس نے کہا کیا آج تک میرے لئے یہ نہیں ہوا میرے ساتھ چلنے میں تم سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے ابن ابی ریحہ کو پہلے بھجایا تھا کہ جب تو مجھے ان سے کلام کرتے دیکھے تو تو ان کے پیچھے پھر جانا اور تلواریں رکھ کر دینا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا تھا۔ حضور ﷺ اس کی باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ پس ابن ابی ریحہ کی طرف سے تلوار مارنے کے لئے آیا۔ اس نے تلوار نیام سے کھینچی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے روک لیا اور وہ تلوار مارنے پر قادر نہ ہوا۔ عامر نے اسے اشارے سے روکنا شروع کر دیئے۔ حضور ﷺ نے مڑ کر دیکھا تو بار بار دوڑا جو کچھ اس نے تلوار کے ساتھ کیا تھا اسے دیکھا آپ ﷺ نے یہ دعا پڑھی اللھم اَنْفِیْہِمْمَا بِمَا شِئْتَ اللہ تعالیٰ نے ابن ابی ریحہ پر بالکل صاف دن میں ایک کڑک مسلط کی جس نے اسے جلا کر رکھ دیا اور عامر بھاگ گیا اور یہ بک رہا تھا اے محمد ﷺ تو نے اپنے رب سے دعا کی ہے حتیٰ کہ

اربد نقل ہو گیا ہے۔ میں آپ کے علاقہ کو گھوڑوں اور جانوروں سے بھر دوں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے فضل سے بچا ہے گا۔ اور قبیلہ کے دونوں بیٹے یعنی اوس اور خزرج کو بھی لے آؤں گا۔ عامر نے سلویہ عورت کے گھر میں رات گزار لی۔ جب صبح ہوئی تو اپنے ہتھیار لگائے درآں حالیکہ اس کی رنگت بدلی ہوئی تھی۔ صحرا کی طرف دوڑ پڑا اور کہہ رہا تھا اس ملک الموت ظاہر ہو جا اور شعر پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اطاعت والعزیمتی کی قسم میں محمد ﷺ اور ان کے ساتھی یعنی ملک الموت میں اپنا تیزو آ رہا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اپنا پر مارا اور اسے مٹی میں ملا دیا۔ اسی وقت اس کے گھنے پر ایک بڑا چھال نکلا۔ وہ پھر سلویہ کے گھر لوٹا اور کہہ رہا تھا یہ غدہ (چھال) اونٹ کے غدہ کی مانند ہے اور موت سلویہ کے گھر میں ہے۔ پھر اس نے اپنا گھوڑا منگوایا اور اس پر سوار ہو گیا۔ اسے چلاتا رہا یہاں تک کہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کرم ﷺ کی دعا قبول فرمائی۔ پس وہ تیزو کے ساتھ اور اربد کڑک کے ساتھ ہلاک ہو گیا (۱)۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا: **مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ الْخِزْلَانِ** فرمایا، یعنی رسول اللہ ﷺ کے لئے آگ جیسے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اظہر انی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اربد بن قیس اور عامر بن الطفیل مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم ﷺ کے پاس آئے عامر نے کہا یا محمد اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ میرے لئے کیا کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا جو حقوق مسلمانوں کے ہیں وہ تجھے ملیں گے اور جو مسلمانوں کے فرائض ہیں وہ تجھ پر بھی لازم ہوں گے۔ اس نے کہا کیا آپ اپنے بعد مجھے والی بنائیں گے۔ فرمایا یہ تیرے لئے اور تیری قوم کے لئے نہیں ہے۔ عامر نے اربد کو کہہ رکھا تھا کہ میں محمد ﷺ کو باتوں کے ذریعے غافل کروں گا تو ان پر کھوار کا وار کر دینا۔ وہ دونوں لوٹے عامر نے کہا اے محمد میرے ساتھ اٹھئے۔ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ وہ آپ سے باتیں کرنے لگا۔ اربد نے کھوار نکالی۔ پھر جب اپنا ہتھ تھوڑا کر دے پر کھاتا تو وہ ہاں خشک ہو گیا۔ آپ ﷺ نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر دونوں سے اعراض فرمایا۔ وہ دونوں وہاں سے نکل پڑے حتیٰ کہ جب دونوں الرقم میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اربد پر کڑک نازل فرما کر اسے ہلاک کر دیا (۲)۔ پھر اللہ تعالیٰ نے **اللَّهُ يَغْلِبُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ** سے شدید المعال تک آیات نازل فرمائیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی عافیت و نعت کو تبدیل نہیں فرماتا حتیٰ کہ وہ قوم اپنے اخلاق عالیہ اور کردار صافیہ کو افعال قبیحہ اور گھناؤنی حرکات سے بدل نہ دے اور جب اللہ تعالیٰ ان مذموم خصلتوں والی قوم کو عذاب دے یا ہلاک کرنے کا ارادہ فرمائے تو اسے کوئی نال نہیں سکتا مرد مصدر بمعنی فاعل ہے، یعنی لا راد لہ اور اذا کا عامل وہ کلام ہے جس پر جواب دلالت کرتا ہے اور نہ ہی ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مکراد کا خلاف عمال ہے۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَلَمْ تَرَ قَدْ خَوَّفَا وَطَعَا وَيُشِئُ السَّحَابَ الْبِقَالِ ۖ

”وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے کھلی (کبھی) ڈرانے کے لئے اور (کبھی) امید دلانے کے لئے اور اٹھاتا ہے (دوش) ہوا (پر) بھاری بادل۔“

۱۔ وہ وہی ہے جو کبھی تمہیں دکھاتا ہے کھلی کڑک سے ڈرانے کے لئے اور سفر میں بارش کے نقصان سے ڈرانے کے لئے اور بعض اوقات اور بعض جگہ میں کھیتی کے نقصان سے ڈرانے کے لئے اور بادل سے امید دلانے کے لئے کہ بادل برسے گا، کبھی سرسبز و شاداب ہوگی یا گرمی کی تپش دور ہوگی خوف اور طمع کی نصب علت کی بناء پر ہے اور مضاف مقدر ہے، یعنی ارادہ خوف اور طمع یا یہ اسلاف اور

اطماع کی تاویل میں ہیں۔ یا البرق سے حال یا غاطمین سے ذو کی تقدیر کے ساتھ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں یا مصدر ماضی مفعول یا قائل کی حیثیت سے حال ہیں۔

مع اصحاب سحابہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی بادل ہے کیونکہ یہ بھی ہوا کے ذریعے فضا میں چلتا ہے۔ قاموس میں بھی اسے سحابہ کی جمع لکھا ہے امام بیضاوی فرماتے ہیں یہ اسم ہے اور اس میں جمع کا معنی ہے۔ اسی وجہ سے اشغال اس کی صفت لگائی گئی ہے۔ ثقل ثقلیۃ کی جمع ہے، یعنی وہ بارش سے لبریز ہوتا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بادل پانی کی غربال (چھانی) ہے (۱)۔

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَكُوتُ مِنْ خِفَّتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ قِيَصِيبًا

بِهَامٍ نَيْسَاءً وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ۝

”اور عداس کی پاکی بیان کرتا ہے اس کی حمد کے ساتھ لے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے (اس کی تسبیح کرتے ہیں) لے اور اللہ تعالیٰ کو تکیہ ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے مع پھر گراتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے اس حال میں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں لے اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔“

لے رعد اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، یعنی وہ سبحان اللہ اور الحمد للہ کہتا ہے۔

ترمذی اور نسائی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ سے رعد کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو بادل پر مقرر ہے، اس کے ساتھ آگ کے کوزے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ بادل کو ہلاتا ہے (۲)۔

لے اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس خشیت سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں ان فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو رعد فرشتے کی مدد کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ وہ فرشتے ڈرنے والے، انکساری والے اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ پس اس صورت میں عیسیٰ میں وہ خیمہ کا مروج رعد کو ہلاتا بھی جاز ہے، یعنی وہ معاون فرشتے رعد کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں جو کڑک سنے اور مُنْبَحَانِ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَكُوتُ مِنْ خِفَّتِهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑھے اگر اس پر بجلی گری تو اس کی دیت مجھ پر ہے (۳)۔ عبد اللہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ جب وہ کڑک کی آواز سننے تو بات ختم کر دیتے اور یہ پڑھتے مُنْبَحَانِ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَكُوتُ مِنْ خِفَّتِهِ اور فرماتے یہ زمین والوں کے لئے شدید وعید ہے۔ حضرت عباس سے مروی ہے کہ رعد بادل پر مقرر ہے، جہاں کا اسے حکم ملتا ہے وہاں یہ اسے لیجاتا ہے۔ پانی کے سمندر اس کے انگوٹھے کے گھڑے میں ہیں۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو آسمان کے تمام فرشتے تسبیح کے ساتھ آواز بلند کرتے ہیں اور اس وقت بارش نازل ہوتی ہے (۴)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارا پروردگار فرماتا ہے اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں انہیں رات کے وقت بارش سے سیراب کروں گا اور ان پر دن کے وقت سورج طلوع کروں گا اور انہیں رعد کی آواز نہیں سناؤں گا۔ اس حدیث کو احمد نے سنن صحیح کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا ہے (۵)۔

امام بیضاوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ رعد کو سننے والے اس کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور بلند آواز سے سبحان اللہ اور

۱۔ تفسیر بغوی، جلد ۴، صفحہ ۸ (اتحادیہ) 2۔ جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۱۴۰ (ذرات تعلیم) 3۔ تفسیر بغوی، جلد ۴، صفحہ ۸ (اتحادیہ)

4۔ تفسیر بغوی، جلد ۴، صفحہ ۸ (اتحادیہ) 5۔ تفسیر بغوی، جلد ۴، صفحہ ۸ (اتحادیہ)

الحمد للہ کہتے ہیں (۱) یا یہ مفہوم ہے کہ بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کے فضل اور اس کی رحمت کے نزول پر دلالت کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اس وقت ہوگا جب بعد تسبیح کرنے والا فرشتہ ہونا ثابت نہ ہو۔
اسے اصوامین یہ صاعقہ کی جمع ہے اور یہ مہلک عذاب ہے اور یہاں مراد وہ آگ ہے جو آسمان سے اترتی ہے اور بجلی سے ٹپکتی ہے اور جس پر پڑتی ہے اسے جلا دیتی ہے۔

اسے پھر گماتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے پھر اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے کمال علم کے اقرار اور اس کے کمال قدرت کے بارے میں نیز اس کے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے اور اس کے جزا و سزا دینے کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ جدال جھگڑے میں تشدد کرنے کو کہتے ہیں اور یہ جدل سے مشتق ہے جس کا معنی نقل ہے اور ”واو“ یا تو جملہ کے جملہ پر عطف کے لئے ہے یا حال کے لئے ہے، یعنی اَللّٰهُ يَغْلِبُ مَا نَحْمِلُ كُلُّ اَنْفَى يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اَللّٰهُ تَعَالٰی جانتا ہے جو بارادہ اٹھاتی ہے اور وہ ایسے ایسے کرتا اور کرکشی بجلیاں بھیجتا ہے اور آں حالیکہ منکر لوگ اس کی صفات کمال کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان مذکورہ افعال سے اس کے وجود اور اس کے کمال قدرت پر استدلال نہیں کرتے اور نبی کریم ﷺ اور مومنین سے جھگڑتے ہیں۔

اربدین ربیعہ کے قصہ میں آیت کے نزول کی تقریر پر یہ کیا کہ ہم نے ذکر کیا ہے واو حالہ ہوگی اور جملہ بشاع کے مفعول سے حال ہو گا یعنی جس پر وہ بجلیاں گماتا چاہتا ہے وہ اس پر گر جاتی ہیں۔ اور وہ اربدین ربیعہ اور اس جیسے دوسرے فیضیہ لوگ ہیں۔ اور ان پر یہ بجلیاں اس وقت گرتی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں محمد بن علی الباقری نے فرمایا الصاعقہ یعنی بجلی مسلم اور غیر مسلم پر گرتی ہے لیکن ذکر کرنے والے پر نہیں گرتی (۲)۔ نسائی اور بزار نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے زمانہ جاہلیت کے ایک سردار کی طرف اپنا ایک صحابی بھیجا تا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ سردار کہنے لگا تمہارا وہ رب کون ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، کیا وہ لوہے کا ہے یا تانبے کا۔ چاندی کا ہے یا سونے کا۔ وہ شخص اس کے یہ لایعنی سوال من کرواپس آگیا اور حضور نبی کریم ﷺ کو ساری صورت حال بتائی اور آپ ﷺ نے اس صحابی کو دوسری اور تیسری مرتبہ بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بجلی گرائی جس نے اسے ہلاک کر دیا اس وقت یہ آیت کریمہ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيَهْلِكُ بِهَا مَن يَشَاءُ نازل فرمائی۔ امام بغوی فرماتے ہیں اربدین ربیعہ کے متعلق نازل ہوئی جب اس نے نبی کریم ﷺ سے کہا کہ تمہارا رب موتیوں کا ہے یا قوت کا یا سونے کا ہے۔ پس انکا چل آسمان سے بجلی گری اور اسے جلا کر رکھا کھا ڈھیر کر دیا (۳) اور فرماتے ہیں حضرت الحسن سے آیت کریمہ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اَللّٰهُ تَعَالٰی کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا عربوں کا ایک سرکش ترین شخص تھا۔ نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب کی ایک جماعت اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کے لئے بھیجی۔ انہوں نے اسے دعوت دی تو وہ کہنے لگا محمد ﷺ کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو، کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا لوہے کا ہے یا تانبے کا۔ مسلمانوں کو اس کی کلام بہت گراں گزری۔ انہوں نے وہاں بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے ایسا سادہ دل اور سرکش کبھی نہیں دیکھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا دوبارہ جاؤ۔ وہ دوبارہ گئے تو اس نے وہی گفتگو کی اور اتنا مزید کہا کہ میں محمد (ﷺ) کی دعوت قبول کر کے ایسے رب کو مان لوں جسے میں نے دیکھا ہے نہ پہچانا ہے۔ صحابہ کرام پھر واپس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ اس کا نبی پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا

پھر جاؤ صحابہ کرام پھر اس کے پاس گئے گفتگو جاری تھی وہ پہلے کی طرح بے نیکی باتیں باہر نکالتا تھا۔ ایک بادل اٹھا اس سے بجلی چمکی، نزدیک پیدا ہوئی اور بجلی گری اور اس کا فرق جلا دیا، جبکہ صحابہ کرام اس کے پاس بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام جلدی جلدی واپس آ رہے کہ آپ ﷺ کو اس کی خبر دی تو انہیں راستہ میں صحابہ کرام کی ایک اور جماعت ملی جنہوں نے کہا وہ شخص جل گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ پر وحی بھیجی ہے وَذُرِّيْطُ الْمَسْحُوْبِيْنَ يَمْنُوْنَ فَيَسْأَلُوْهُمُ عَنِ الْجَاوِلُوْنَ فِي الْاَلْوِ (1)

یہ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت حسن فرماتے ہیں شدید المحال کا معنی شدید الحقد ہے (2) مجاہد فرماتے ہیں وہ شدید القوة ہے (3) ابو عبیدہ فرماتے ہیں وہ شدید العقوبة ہے (4) بعض فرماتے ہیں وہ شدید المکرو والمغالیہ ہے القاموس میں ہے المحال کتاب کی طرح ہے، اس کا معنی دھوکا دینا، جیل سازی کے ذریعے معاملہ کو پھیرنا، تدبیر کرنا، مکر کرنا، قدرت، ہڈال، عذاب، عقاب، عداوت، قوت، شدت، ہلاک اور اہلاک ہے۔ ان معانی میں سے اکثر کا اطلاق یہاں صحیح ہے۔ یہ کھل سے شق ہے اور بروزن فعال ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا وزن مفعول ہے اور یہ قول باجیل یا جلیو سے شق ہے اور بغیر قیاس کے اس میں اعلال کیا گیا ہے۔ اس کی بناء پر ابن عباس نے فرمایا اس کا معنی شدید الحول ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا معنی شدید الاحد یعنی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُوْنَ لَهُمْ شَيْءٌ اِلَّا كِبَالِيْطٌ
كُفْيُوْا اِلَى الْمَاءِ لَيْبِكُمْ فَادَّاهُوْا بِاَلْعَمِ وَمَادَّاعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ صَلٰبٍ ۝

”اسی کو پکارنا حق ہے۔ اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا وہ نہیں جواب دے سکتے انہیں کچھ بھی ملے۔ مگر اس شخص کی طرح جو پھیلانے ہو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف تاکہ اس کے منہ تک پانی پہنچ جائے اور (یوں تو) پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا اور نہیں کافروں کی دعا بجز اس کے کہ وہ جھٹکتی پھرتی ہے۔“

۱۔ مقبول دعوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ آیت کا بعد دلالت کرتا ہے، یا یہ معنی کہ اس کو پکارنا حق ہے کیونکہ وہ مختار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت کی طرف بلا یا جائے اور اسی سے حجاج کا سوال کیا جائے۔ یا یہ معنی کہ اس کو اخلاص کے ساتھ پکارنا ہے۔ ان تمام تاویلات کی صورت میں حق کا کلمہ باطل کی ضد ہوگا۔ ظاہر میں یہ اضافت اضافۃ الموصوف الی صفۃ یعنی موصوف کو صفت کی طرف منضاف کیا گیا ہے۔ پس مسجد الجامع اور جانب الغربي کے طریقہ پر مؤول ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے دعوة المدعو الحق کیونکہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا تحقیق ہوتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ دعوت کو حق کی طرف اس لئے منضاف کیا گیا ہے کیونکہ ان کے درمیان ملاہست پائی جاتی ہے جیسے کہا جاتا ہے رجل صدق یعنی فرماتے ہیں الحق سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی ہر پکار حق ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حمل غیر مفید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکار حق ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حمل غیر مفید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مختص ہے جیسا کہ غیر کو پکارنا غیر کے ساتھ مختص ہے۔ ہم کہیں گے اللہ کے کلام میں حق کا لفظ یہ شعور دیتا ہے کہ اس کو پکارنا حق ہے کیونکہ حق کو پکارنا حق ہی ہوتا ہے اور باطل کو پکارنا باطل ہی ہوتا ہے۔ اس تاویل پر مذکورہ معنی کی طرف مؤول ہوگا۔ یہ دعویٰ

1- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 9 (اتحادیہ)

2- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 9 (اتحادیہ)

3- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 9 (اتحادیہ)

4- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 10-9 (اتحادیہ)

مع البرہان کے قائم مقام ہوگا۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دعوت الحق توحید ہے (1) ابن عباس نے فرمایا دعوت سے مراد لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے (2) میں کہتا ہوں توحید اور شہادت اگر حق کی تفسیر میں ہیں تو پھر اضافت حقیقیہ ہوگی۔ اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے لئے دعوت و شہادت کی طرف بلاتا ہے۔ اگر آیت کا نزول عام اور ارباب کے بارے میں ہو دونوں جملوں سے مراد یہ ہوگا کہ ان کی ہلاکت اس طرح ہوئی کہ محسوس ہی نہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی دعوت کو قبول فرمایا ہے اور ولایت کرتا ہے کہ آپ حق پر ہیں اور اگر آیت عام ہو تو مراد کفار کو رسول اللہ ﷺ سے جھگڑا کرنے کے سبب عذاب کے نزول کی وعید سنانا ہے اور انہیں دھمکی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اپنے رسول کی دعا کو قبول کرتا ہے یا ان کی گمراہی اور فاسد رائے کا بیان ہے۔

یعنی دو لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان سے اپنی حاجات کا سوال کرتے ہیں۔ مفعول کو حذف کیا گیا ہے کیونکہ من و نہ اس پر ولایت کر رہا ہے۔ یا یہ معنی کہ جو اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ مشرک۔ پس ضمیر عام کو حذف کیا گیا اور موصول سے مراد اصنام یعنی بت ہیں۔ لا یستجیبون کی ضمیر کا مرجع تقدیر پانی کی صورت میں اس موصول ہوگا اور تقدیر اول کی صورت میں ضمیر کا مرجع من و نہ کا موصوف محذوف ہوگا اور اس کا معنی وہ جواب نہیں دیتے لہم میں ہم کا مرجع کفار ہیں۔ بشری اس سے مراد نفی یاد ضرر ہے۔ پانی کی طرف اپنے ہاتھ پھیلانے والے کی قبولیت کی طرح ان کی قبولیت ہوتی ہے جو کنوئیں پر پیاسا بیٹھا ہے، پانی کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس کا ہاتھ پانی کی گہرائی تک نہیں پہنچتا اور وہ پانی کو پکارتا ہے لیبلع لہا۔ یہ باسط کے متعلق ہے وہ طلب کرتا ہے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے اور پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچتا کیونکہ وہ ایک بے شعور چیز ہے جو اس کی پکار کو نہیں سمجھتا اور اس کی دعا کو قبول کرنے پر قدرت بھی نہیں رکھتا اور جو اس کے بس میں نہیں وہ اسے کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح ان کے ان بے جان و بے بس خداؤں کا حال ہے جو نہ تو ان کی دعاؤں کا شعور سمجھتے ہیں اور نہ ان کی قبولیت کی قدرت رکھتے ہیں۔ الباطل کی طرف استہجاب کی اضافت مصدر کی مفعول کی طرف اضافت کی طرح ہے۔ مجاہد کے قول کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اسی کی مثل حضرت علی اور عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں بتوں کو پکارنے کے بے فائدہ ہونے کو تنبیہ دی گئی ہے ایسے شخص کے ساتھ جو پانی پینے کے لیے پانی ہاتھوں پر لیتا ہے۔ پھر ہاتھ کو کھلا کر دیتا ہے تاکہ پانی پر قبضہ کرے اور پانی پر قبضہ کرنے والے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ اس کے منہ تک کوئی چیز پہنچتی ہے۔ اسی طرح جو بتوں کو پکارتے ہیں جو نہ نقصان دیتے ہیں نہ نفع تو ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تاویل ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا یہ اسے کی طرح جب وہ پانی میں اپنی عقلی کو پھیلاتا ہے، جب تک ہاتھوں کے ساتھ پانی نہ لے لے اسے کچھ نفع نہیں پہنچتا اور اس کے منہ تک وہ پانی نہیں پہنچتا جب تک اس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے جو کفار کے غائب و خامس ہونے کے لئے بیان کی گئی ہے۔

یعنی کفار کا ان بتوں کو پکارتا، یعنی ان کی عبادت کرنا، ان سے حاجات طلب کرنا ضیاع خسارہ اور باطل ہے۔ الضحاک ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کفار کا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ضیاع ہے کیونکہ کفر اور محاسی کے پردوں کی وجہ سے ان کی آوازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے سے محروم ہیں (3) واللہ اعلم۔

وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَمُ لَهُمُ بِالنَّعْدُوۡۤۃِ الْاِصْحٰۤلِ ﴿۵﴾

”اور اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً اور ان کے سامنے بھی (سجدہ کر رہی ہیں) صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔“

یعنی آسمان میں اور زمین میں جو فرشتے اور مومن ہیں وہ سراجندہ ہوتے ہیں اللہ کے حضور خوشی سے اور منافقین و کفار کواہر کے ذریعے سجدہ پر مجبور ہو گئے ہیں، یا یہ معنی کہ وہ شدت اور ضرورت کی حالت میں سجدہ کرتے ہیں، اگرچہ وہ اسے ناپسند کر رہے ہوتے ہیں۔ طوعاً اور کرہاً کی نصب حال یا علت کی وجہ سے ہے اور ان کے ساتھ جو عرض ہیں۔ یعنی سامنے (غیرہ) بھی سجدہ کر رہی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سجدہ سے مراد اطاعت و بیرونی کرنا ہو، یعنی جب وہ ان سے ارادہ کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتے ہیں، خواہ وہ پسند کریں یا نہ کریں۔ اور ان کے سایوں کا انقیاد یہ ہے کہ وہ انہیں لمبا کرتا اور چھوٹا کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مَنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سے مراد آسمانوں اور زمین کی اشیاء کے حقائق ہوں اور مومنین اور فرشتوں کی روئیں ہوں اور ظلال سے مراد ان کے اشخاص اور توابع ہوں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی دعا میں اظہار کو سوا کے ساتھ اور الہامی کو خیال کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ آپ ﷺ نے سجدہ کی حالت میں عرض کی سَجِدْ لَكَ مَوَدَعِي وَغِيَالِي۔ میرے ظاہر و باطن نے تجھے سجدہ کیا۔ یہ تاویل پہلی تاویل سے ادنیٰ ہے سایہ وہ ہوتا ہے جو سورج کی روشنی میں دکھایا جاتا ہے اور اس تاویلیں جگہ سے عبارت ہوتا ہے جس تک جسم کی حجاب کی وجہ سے سورج کی روشنی نہیں پہنچتی اور یہ ایک معدوم امر ہے جس کا وجود نہیں ہے۔ اس لئے اس کی طرف سجدہ کی نسبت کیسے ہو سکتی ہے اور بالعدو والاصال مسجد کی طرف ہیں اور دونوں سے مراد دوام ہے الاصال اصل کی جمع ہے اور اس سے مراد عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ أَتَأْتِدْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ①

”آپ (ان سے) پوچھئے کون ہے پروردگار آسمانوں کا اور زمین کا؟ (خود ہی) فرمائیے اللہ۔ (انہیں کہئے کیا تم نے بنا لئے ہیں اللہ کے سوا ایسے حمایتی جو انھیں نہیں رکھتے اپنے لئے بھی کسی نفع کا اور نہ نقصان کا) (ان سے) پوچھئے کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور بینا؟ کیا یکساں ہوتے ہیں اندھے اور بینا؟ کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے لئے ایسے شریک جنہوں نے کچھ پیدا کیا ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا؟ پس یوں تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی ہو ہے فرمائیے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو اور وہ ایک ہے سب پر غالب ہے۔“

۱۔ آپ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کا خالق اور ان کا پروردگار کون ہے۔ یہ استفہام تقریری ہے کیونکہ وہ اعتراف کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار و آسمان کا خالق ہے، یعنی اگر یہ پس و پیش کریں اعتراف حقیقت میں تو آپ خود ان کی طرف سے جواب دیجئے کہ اللہ! کیونکہ ان کے لئے بھی اس کے سوا کوئی جواب نہیں۔ وہ بھی جی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے جو اختلاف کا احتمال ہی نہیں رکھتی۔ یا یہ مطلب ہے کہ ان کو اس جواب کی تلقین فرمائیے۔ امام لغوی فرماتے ہیں روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریکین سے پوچھا قُلْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو انہوں نے کہا آپ

خود ہی جواب دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہئے اللہ! پھر فرمایا ان پر یہ لازم کیجئے (۱۱)۔

۷۔ اس کا محذوف کلام پر عطف ہے اور استتہام انکاری ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے، اَفَرَزْنَمْ بِرَبُّوْیْہِ تَعَالٰی لِبُلْعَالَمِیْنِ فَاتَّخَذْتُمْ اَنْشِیَآءَ کَافَّةً یعنی تم اسکی ربوبیت سے فرار اختیار کرتے ہو جو تمام جہانوں کا رب ہے اور دوسری اشیاء کو تم اپنا ولی بناتے ہو۔ اور ایسے تم نے پیڑ کے پیچھے ڈال دیا ہے، یعنی فراموش کر دیا ہے اور یہ امر تو عقل کے تقاضا سے بھی بہت بعید ہے۔ پھر اولیاء کی صفات ذکر کیں، یعنی تم ایسے لوگوں کو اپنا ولی اور حمایتی بناتے ہو جو اپنے آپ کو بھی لطف نہیں پہنچا سکتے اور اپنے آپ کو ضرر سے بھی بچا سکتے۔ پھر تمہارے امور زندگی کے دلی کیسے بن سکتے ہیں۔ وہ اپنے لطف اور نقصان پر قادر نہیں بھلا وہ تمہیں کیسے خیر و بھلائی پہنچا سکتے ہیں یا تم سے تکلیف اور ضرر کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ یہ ان کفار کی گمراہی اور فساد رائے پر دوسری دلیل ہے کہ انہوں نے ایسے بے بس معبودوں کو ولی بنایا ہے اس امید پر کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے۔

۸۔ کیا وہ جس کے پاس نہ عقل کی دولت ہے نہ بصیرت کا نور یا جس کے پاس یہ دونوں ہیں مگر استعمال نہیں کرتا وہ اور جو صاحب بصیرت ہے جو عبادت کی حقیقت اور اس کے موجب کا ادراک رکھتا ہے ولایت و عبادت کے مستحق اور غیر مستحق میں تمیز کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں انھی سے مراد وہ معبود ہے جو تم سے بے خبر اور غافل ہے اور بصیر سے مراد وہ معبود حقیقی ہے جو تمام حالات و کیفیات سے باخبر ہے۔

۹۔ تسموٰی کو تسموٰی اور ابراہیم نے یاہو تسمیٰ کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے یاہو قانیہ کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ قائل مومن ہے لیکن وہ مومن غیر حقیقی ہے۔ اَللّٰهُنَّ ذُو النُّوْرِ سے نکھر کر تاریکیاں اور ایمان کا نور مراد ہے۔ اَفَرَجَعْلُوْا اِلٰہِیْنِہٖ لَکُمْ مِّنْہِمْ اِسْتَبْہَامُ انکاری ہے۔ اور اَتَخَذْتُمْ اَصْنٰفًا مِّمَّنْہِمْ کی صفت ہے جو انکار کے حکم کے تحت داخل ہے۔

۱۰۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا ہے وہ اس کی مثل کسی چیز کے خالق ہی نہیں ہیں تاکہ یہ تحقیق ان پر مشابہ ہو جائے اور وہ یہ کہیں کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز پیدا کی ہے۔ پس یہ بھی عبادت کے مستحق ہیں جیسے اللہ تعالیٰ مستحق عبادت ہے لیکن ان عقل کے اندھوں نے تو ایسے عاجز پتھروں کو شریک ٹھہرایا ہے جو ایسی چیز پر قادر ہی نہیں ہیں جس پر دوسری مخلوق قادر ہوتی ہے، چہ جائیکہ یہ اس پر قادر ہوں جس پر خالق قادر ہے۔

۱۱۔ فرمائیے جسم اعضاء اور ارواح مجرہ میں سے ہر چیز کا خالق اللہ ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، اس کے خالق ہونے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا جس کا اپنا وجود اور ذوات غیر کی تخلیق کی محتاج ہو۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہندوں کے افعال کا خالق نہیں بلکہ وہ خود ان کے خالق ہیں وہ بھی ان لوگوں سے ہیں جن پر تخلیق مشابہ ہو گئی ہے۔ ربوبیت اور مستحق عبادت ہونے میں وہ یکساں ہے بلکہ موجود حقیقی بھی وہی ایک ہے، باقی سب موجودات اس کے وجود کا عمل اور پرتو ہیں۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، کوئی اس کا مقابل نہیں ہے کیونکہ جوئی نفعہ معدوم ہے اور غیر کے وجود کے ساتھ موجود ہے وہ اس غیر کا مقابل کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے وجود میں اصل ہے اور موجود حقیقی ہے۔

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِیَّتٌۢ بِیْہٖ رِہَاۡفًا حٰثَمَ السَّیْلُ رَبِّدَا اٰرَآیْہَا

وَمَا يُؤْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ
يَصْرِبُ إِلَهُ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَصْرِبُ إِلَهُ الْإِنْسَانِ

”اس نے اتارا آسمان سے پانی پس بنے لگیں وادیاں اپنے اپنے انداز سے کے مطابق تو اٹھا لیا سیلاب کی رونے ابھرا
ہوا جھاگ لے اور جن چیز کو آگ کے اندر تپاتے ہیں زیور بنانے کے لئے یا دیگر سامان بنانے کے لئے اس میں بھی
وہیسی جھاگ اٹھتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے حق اور باطل کی سرے پس (بیکار) جھاگ تو رائیگاں چلا جاتا
ہے۔ اور جو چیز نفع بخش ہے لوگوں کیلئے تو وہ باقی رہے گی۔ زمین میں یونہی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔“

۱۔ وادی حق اودیہ ہے۔ وادی اس جگہ کہتے ہیں جس میں پانی کثرت سے بہتا ہے۔ پھر اس کے معنی میں وسعت پیدا کی گئی، جاری
پانی کے لئے بھی استعمال ہونے لگا جیسے کہا جاتا ہے سال العیوب (پر تالہ بہا) اودیہ کی حکیر کی وجہ یہ ہے کہ بارش کا پانی مخصوص
راستوں سے آتا ہے۔ اس لئے بعض وادیوں کا پانی چلتا ہے اور بعض کا نہیں چلتا اور وہ وادیاں اپنی چھوٹی اور بڑی جس حیثیت میں
ہوتی ہیں اسی کے مطابق بنتی ہیں۔

۲۔ یُؤْقِدُونَ کوخزہ کسائی اور حفص نے یاء کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ ضمیر الناس کے لئے اور اس کا اشارہ اس کے معلوم ہونے کی وجہ
سے ہے اور باقی قراء نے تاء خطاب کے ساتھ پڑھا ہے۔ ایفاد کا مطلب یہ کہ آگ کو کسی چیز کے نیچے رکھتا تاکہ وہ ٹپکل جائے اور من
ابتدائے عایت کے لئے ہے، یعنی اس سے بھی جھاگ ابھرتا ہے جیسے پانی کا جھاگ ابھرتا ہے، یا منہ بعضہ ہے، یعنی بعض وہ چیزیں
جنہیں تم جلاتے ہو۔ یہ تمام قسم کی دھاتوں کو شامل ہے مثلاً سونا چاندی لوہا تانبہ پتیل اور فی النار حال ہے علیہ کی ضمیر سے۔ ابتغاء
حلیہ (زیور بنانے کے لئے) (یہ یُؤْقِدُونَ کے فاعل سے حال ہونے کی وجہ سے یا علت کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی وہ جلاتے ہیں
زیور بنانے کی غرض سے یا زینت کی غرض سے جیسے سونا اور چاندی یا ایسی چیز بنانے کے لئے آگ جلاتے ہیں جن سے لطف اٹھایا جاتا
ہے اور نفع حاصل کیا جاتا ہے جیسے تانبے اور پتیل سے برتن بنانے اور لوہے سے آلات حرب و حرث بنانے کے لئے اس سے مقصود ان
کے منافع کا بیان ہے، یعنی پانی کے جھاگ کی مثل ان چیزوں سے بھی جھاگ اٹھتا ہے۔ یہ وہ خیرات ہے جسے آگ کی بھی دور کرتی ہے
اور زبد فاعل ہے معاً یو قلدون کا یا مبتدا ہے اور معاً یو قلدون اس کی خبر مقدم ہے۔

۳۔ کیونکہ حق یعنی وہ علم جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور وہ اپنے افادہ اور لوگوں کو اس سے مختلف قسم کی دینی اور دنیاوی منافع حاصل کرتا
اور دل کا اس کے ساتھ اپنی اپنی مقدار کے مطابق منشرج ہونا اور قیامت تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ تک کے لئے اس کا ثبات اس پانی کی مثل
ہے جو آسمان سے اترتا ہے اور اس سے وادیاں حاجت و مصلحت کی مقدار پر اور وادیوں کے چھوٹا یا بڑا ہونے کی بناء پر بہہ پڑتی ہیں۔
اور لوگ اس سے مختلف منافع حاصل کرتے ہیں اور وہ زمین میں ظہر تا ہے اس طرح کہ اس کا بعض اس کے منافع میں پہنچ جاتا ہے۔
بعض زمین کی گہرائیوں میں چشموں اور کنوؤں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ علم منزل ان دھاتوں کی مثل ہے جن سے لوگ زیورات بنانے اور
دیگر سامان بنانے کے لئے نفع حاصل کرتے ہیں اور وہ طویل مدت باقی رہتے ہیں اور باطل یعنی کفار کی خرافات اور نفس کے وساوس اور
شیطان کے فطرات ان کی مثال پھیلاؤ و شہرت اور عدم انتفاع میں اور عدم استقرار میں اس جھاگ کی مثل ہے جو پانی یا دھاتوں کے

اور پانچواں ہے۔

جسے کہا جاتا ہے جفا الوادی واجفا جب اس کے کوڑے پھینک دے بعض فرماتے ہیں جفا کا معنی متغیراً ہے۔ کہا جاتا ہے خفایہ الریح۔ ہوائے اس کو کھیر دیا اور اس کی نصب حال کی وجہ سے ہے مطلب یہ کہ حق باطل پر چوٹ لگاتا ہے اور اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔

یہ اور پانی دھواں اور علم نافع جو لوگوں کے لئے نفع بخش ہے وہ باقی رہتا ہے اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔

یعنی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال بیان فرمائی ہے اسی طرح وہ دوسری مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ مشابہت کی وضاحت ہو جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو تسلی دینے کے لئے ہے کہ کفر کی ظلمت زائل ہوگی، اگرچہ ظاہر اودہ بلند و بالا ہو۔ اور اسلام کا نور باقی رہے گا اور قیامت تک باقی رہے گا۔

لَئِنْ يَنْتَظِرُوا يَوْمَ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَانِ
الْأَرْضَ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۚ
وَمَا لَهُمْ بِهِمْ جَهَنَّمَ ۚ وَيُفْسِدُوا فِيهَا ۝۵۰

”ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا بھلائی (یعنی بھلائی) ہے۔ اور جنہوں نے نہیں مانا اس کا حکم میں تو اگر

ان کے ملک میں ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ۔ تو وہ (عذاب سے بچنے کے لئے) اسے بطور فدیہ دیں۔ یہ سب وہ (بد نصیب) ہیں جن کے لئے سخت باز پرس ہوگی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری قرار گاہ ہے۔“

لہ الحسنیٰ مصدر ممدوف کی صفت ہے، یعنی الاستجابة الحسنیٰ یا استجابوا کا مفعول بہ ہے یعنی انہوں نے اپنے رب کی اچھی اور عمدہ دعوت کو قبول کیا اور للذین سے پہلے والا لام مضروب کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو فریقوں کے لئے مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں للذین استجابوا خبر ہے الحسنیٰ کی۔ اور الحسنیٰ سے مراد عمدہ اجر یا جنت ہے اور والذین لہم يستجیبوا مبتدا ہے اور لوان لہما خبر ہے۔

یعنی دوسری ترتیب میں یہ مستقل کلام ہوگی جو قبول نہ کرنے والوں کے انجام کو بیان کرنے کے لئے ہے۔

یہ سب وہ (بد نصیب) ہیں جن کے لئے سخت باز پرس ہوگی، ان سے مناقضہ ہوگا اور کوئی گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ ابراہیم الخلیلی کا یہی قول ہے۔

یعنی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری قرار گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک دوسری جگہ ارشاد ہے لَئِنْ قَبِلْتُمْ جَهَنَّمَ وَهِيَ دُخَانٌ مُّسْمًى لِّالَّذِينَ كَفَرُوا هِيَ دُخَانٌ مُّسْمًى لِّالَّذِينَ كَفَرُوا هِيَ دُخَانٌ مُّسْمًى لِّالَّذِينَ كَفَرُوا

أَفَنْ يَّعْلَمُ أَلَمْ أَنْزِلْ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْلَىٰ ۚ لَئِنْ
يَسْتَكْبِرُوا وَلَوْ أَلَّ اللَّكْبَابُ ۝۵۱

”تو کیا جو شخص جانتا ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے وہ اس جیسا ہوگا جو

اندھا ہے۔ فصاحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہوں۔ ج۔

۱۔ کیا جو شخص جانتا ہے کہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے۔ پس وہ اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے۔ وہ اس جیسا ہوگا جو دل کا اندھا ہے نہ بصیرت کا نور رکھتا ہے اور نہ حق و باطل میں تیز کر سکتا ہے۔ ہمزہ انکار کے لئے ہے اور قاف محمودیہ پر عطف کے لئے ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے کیا اس مثال کے بعد دونوں فریقوں کا امر مستحب ہو گیا ہے۔ پس جو جانتا ہے مخاطب کے نزدیک اندھے کی مانند ہے نہیں ہرگز نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ آیت حضرت حمزہ یا عمار اور ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی جانے والا حضرت حمزہ یا عمار ہے اور دل کا اندھا ابو جہل ہے۔

ج۔ فصاحت صرف وہی قبول کرتے ہیں جن کی عقلیں سلیم ہیں غرور کے شائبہ سے پاک ہیں اور وہم کے معارضہ سے مبرا ہیں۔

الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٦﴾

”وہ جو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئے ہوئے وعدہ کو اور نہیں توڑتے پختہ وعدہ کو۔“

۱۔ یعنی جنہوں نے اپنے نفسوں پر ميثاق کے دن ملی کہہ کر اپنے رب کی ربوبیت کا اعتراف کر کے عہد کیا تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے ان سے احکام کی پیروی اور مٹائی سے اجتناب کا عہد لیا تھا اسے وہ پورا کرتے ہیں۔ اور جو انہوں نے آپس میں عہد کئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کئے ہیں ان کو نہیں توڑتے۔ یہ شخصیں کے بعد تعیم ہے۔

وَالَّذِينَ يَمْلِكُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ
سُوءَ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

”اور جو لوگ جوڑتے ہیں اسے جس کے متعلق حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جوڑا جائے اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور خائف رہتے ہیں سخت حساب سے۔“

۱۔ یہ لفظ عام ہے۔ اس میں تمام کتب اور رسول پر ایمان لانا بھی داخل ہے کیونکہ ان کے درمیان فرق نہیں کیا جاسکتا اور اس میں مومنین کے تعلقات اور صلہ رحمی بھی شامل ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اکثر علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد صلہ رحمی ہے (۱)۔ عبدالرحمن بن عوف سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میں رحمن ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، میں نے اپنے نام سے اس کا اسم نکالا ہے۔ جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا (۲)۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا جب اس سے قارغ ہو تو رحم کھڑا ہو گیا اور رحمن کے دامن کو کچل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رک جا۔ اس نے عرض کی یہ اس کا مقام ہے جو قسطنطینی سے تیری پناہ چاہتا ہے۔ کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے اور میں اسے کاٹ دوں جو تجھے کاٹے۔ رحم نے کہا ہاں میں یہی پسند کرتا ہوں اے میرے پروردگار! اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عظمت تیرے لئے ہے (۳)۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ عبدالرحمن بن عوف سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز تین چیزیں میرے عرش کے

2۔ جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۱۳ (وزارت تعلیم)

1۔ تفسیر بخاری، جلد ۴، صفحہ ۱۱ (التھارپیہ)

3۔ صحیح بخاری، جلد ۲، صفحہ ۸۸۵ (وزارت تعلیم) صحیح مسلم، جلد ۲، صفحہ ۳۱۵ (قدیمی)

نیچے ہوں گی۔ قرآن مجید جو بندوں سے جھڑے گا۔ امانت۔ رحم (رشتہ داری) جو پکارتے گی خبردار جس نے مجھے ملایا ہے اللہ تعالیٰ ملانے کا اور جس نے مجھے توڑا ہے اللہ تعالیٰ توڑے گا۔ اس حدیث کو امام بغویؒ، حکیم محمد بن نصر نے روایت کیا ہے (1)۔ انس بن مالک سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کشادہ رزق عطا فرمائے اور اس کے گناہوں کے آثار مٹائے جائیں تو اسے چاہئے کہ وہ رشتہ داریوں کو قائم رکھے۔ حقیق علیہ (2) ابو ایوب انصاری سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک عمرانی آپ ﷺ کے مگر میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور مجھے کیا چیز جنت کے قریب کرے گی اور کون کی چیز مجھے دوزخ سے دور کرے گی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنا نماز قائم کر زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔ اس حدیث کو امام بغوی نے روایت کیا ہے (3)۔ عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صلہ رحمی کے بدلہ میں ایسا کرے۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب رشتہ ٹوٹنے لگے تو وہ اسے جوڑے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے (4)۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ! سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں پھر پھر چھاس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پھر چھاس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ ایک روایت میں ہے فرمایا تیری ماں پھر تیری ماں پھر تیری ماں پھر تیرا باپ، پھر تیرا قریبی، پھر تیرا قریبی، حقیق علیہ (4)۔ ابن عمر سے مروی ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بے شک سب سے بڑی نیکی انسان کا اپنے باپ کے پیاروں سے صلہ رحمی کرنا ہے اس کے چلے جانے کے بعد۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے (5)۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے نبیوں کو دیکھو جس کے ذریعے تم اپنے رشتوں کو ملاتے ہو، صلہ رحمی کی وجہ سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں زیادتی ہوتی اور عمر میں طوالت اور ذمیل ہوتی ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے (6)۔

وَيُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ عَمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ يَخْتَارُ ۚ لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّهُمْ عَنْكَ اِثْنًا ۚ وَهُمْ لَا يَخْتَارُونَ ۚ

سے پہلے وہ اپنا محاسب خود کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ۖ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ ۖ وَاتَّقَوْا وِصَآرَةً تَنْهٰهُمْ

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰنِيَةً وَيَكْتُمُونَ بِهَا الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ ۚ اُولٰٓئِكَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَخِيْبًا ۙ

”اور جو لوگ (مصائب و آلام میں) صبر کرنے والے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے جہاد اور صبح

ادا کرتے رہے نماز کو اور خرچ کرتے رہے اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا یا پوشیدہ طور پر اور اعلان طور پر سے اور مدافعت

کرتے رہے ہیں نیکی سے برائی کی، انہیں لوگوں کے لئے دار آخرت کی راستی ہیں۔“

1۔ ابن عباس فرماتے ہیں جو انہیں احکام ملے تھے ان پر ثابت قدمی سے عمل کرتے رہے (7)۔ عطا فرماتے ہیں مصائب پر صبر کیا (8)۔

1۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 14 (اتھار پیج) 2۔ صحیح بخاری، جلد 2، صفحہ 885 (وزارت تعلیم، مجمع مسلم، جلد 2، صفحہ 315 (قدیمی)

3۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 15 (اتھار پیج) 4۔ صحیح بخاری، جلد 2، صفحہ 883 (وزارت تعلیم، مجمع مسلم، جلد 2، صفحہ 312 (قدیمی)

5۔ صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 414 (قدیمی) 6۔ جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 19 (وزارت تعلیم)

7۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 15 (اتھار پیج) 8۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 15 (اتھار پیج)

بعض فرماتے ہیں خواہشات نفسانی سے رکے رہے۔ بعض فرماتے ہیں گناہوں سے باز رہے۔ اولیٰ یہ ہے کہ وہ خواہش کی مخالفت پر ڈٹے رہے، معنی کیا جائے کیونکہ وہ تمام اقوال کو جامع ہے۔

یعنی ان کا خواہشات نفسانی کی مخالفت فقط اپنے رب کی رضا کے لئے تھا کسی دنیوی لالچ یا ریاکاری اور شہرت کی خاطر نہ تھا۔

جے اور فرض نمازیں قائم کیں اور مرضی کے مطابق سنن و نوافل بھی ادا کرتے رہے۔ اور جو ہم نے رزق انہیں عطا فرمایا اس میں سے کچھ فرضی زکوٰۃ واجبات اور نفل صدقات کے طور پر ادا کرتے رہے خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر۔ نقل صدقات غفلت طور پر ادا کرنا افضل ہے اور فرضی صدقات اعلانیہ طور پر دینا بہتر ہے تاکہ منکر زکوٰۃ کی تہمت کی نفی ہوتی رہے۔ مگر کو اعلانیہ پر مقدم اس لئے فرمایا کیونکہ اکثر اوقات مسلمان نفل صدقات ہی دیتا ہے اور مسلمان پر زکوٰۃ بہت کم واجب ہوتی ہے۔

جے (اور مدافعت کرتے رہتے ہیں نیکی سے برائی کی) ابن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی ہے وہ نیک عمل کے ساتھ برے عمل کو رد کرتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اِنَّ الصَّالِحِيْنَ يُلْهِفُوْنَ اُذُنَيْهِمْ لِشَرِّ مَا يَدْعُوْنَ اِلَيْهِ (1) حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو کوئی برائی کر بیٹھے تو فوراً اس کے بعد نیکی کر وہ اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اس حدیث کو امام احمد نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے (2) ابن عساکر نے عمر بن الاسود سے مرسل روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو دس خطائیں کرے تو نیکی کر جس کے ذریعے تو ان کو دور کر دے (3)۔ عقبہ بن عامر سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برائیاں کرتا ہے۔ پھر نیکیاں کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جس کے اوپر تنگ زرہ ہو جس سے وہ ٹخن محسوس کرتا ہو۔ پھر وہ نیک عمل کرتا ہے تو ایک حلقہ کھل جاتا ہے۔ پھر دوسرا نیک عمل کرتا ہے تو دوسرا حلقہ کھل جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین پر پھینک دیتا ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے ابن کثیر ان فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے وہ اپنے گناہوں کو توبہ سے دور کرتے ہیں (4)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس وقت خفیہ گناہ کی توبہ خفیہ کر اور اعلانیہ کی توبہ اعلانیہ کر اس حدیث کو امام احمد نے از حد میں عطاء سے مرسل روایت کیا ہے (5)۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہے وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کو خیر کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ اسدی کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ جب ان پر کوئی بیوقوفی اور غلط پن کی وجہ سے زیادتی کرتا ہے تو وہ ظلم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ السنہ برائی اور ظلم نیکی ہے۔ عقائد فرماتے ہیں وہ برائی کرنے والے پر بھی نیکی اور خیر کو کھولتے ہیں (6) اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ اِذَا خَلَقْنَاهُمُ الْفُلُوْكَوْنَ قَالُوْا اَسْمٰہُمْ حضرت حسن فرماتے ہیں اگر انہیں محروم کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتے ہیں جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ رد کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرتے ہیں (7) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ! میرے رشتہ دار ہیں میں ان سے رشتہ جوڑتا ہوں وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں اور میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں اور میں پھر بھی ظلم کا مظاہرہ کرتا ہوں اور وہ مجھ پر جہالت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے اور ہمیشہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرا ایک مددگار ہو گا جب

1- تفسیر بنوی، جلد 4، صفحہ 15 (انتھارپی)

2- تفسیر بنوی، جلد 5، صفحہ 153 (مسار)

3- تفسیر بنوی، جلد 4، صفحہ 15 (انتھارپی)

4- تفسیر بنوی، جلد 4، صفحہ 15 (انتھارپی)

5- کتاب البرہان امام احمد، صفحہ 35

6- تفسیر بنوی، جلد 4، صفحہ 15 (انتھارپی)

7- تفسیر بنوی، جلد 4، صفحہ 15 (انتھارپی)

تک تو اس کیفیت پر ہے گا اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے (۱)۔ عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں یہ آٹھ خصائل ہیں جو جنت کے آنحضور اذنوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں (۲)۔

۵۔ انہی لوگوں کے لئے دار آخرت کی راتیں ہیں۔ العقلمن کسی امر کی جزاء کو کہتے ہیں عقبہ جازاہ یعنی اس نے اسکو جزاء دی۔ قاموس میں اسی طرح ہے۔ فصل کی جزاء کو عقلمن کہتے ہیں کیونکہ وہ فصل کے بعد ہوتی ہے لیکن العقبة العقبیٰ والعاقبة یہ ثواب اور نیکی پر اچھی جزاء کے ساتھ مختص ہیں۔ جیسا کہ عقبیہ معافیہ اور عتاب، عذاب اور برائی پر بری جزاء کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ثواب کے متعلق فرمایا عیسیر ثوابا و عیسیر عقبا اور فرمایا وَلَیْسَ لَکُمْ عُقْبٰی الدَّارِ۔ نعم عقبی الدار۔ والعاقبة للعقبن اور عذاب کے متعلق فرمایا فَمَنْ عَقَابْ شَیْئًا مِنْ الْعُقَابِ۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ۔ لیکن اضافت کے ساتھ عاقبہ عقوبت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَمْ یَكُنْ عَاقِبَةُ الْاٰیْمٰنِ اَسَاغُوۡا الشُّرَکَآءَ۔ فَکَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَکْثَمَ اِلَیَّ الْاٰیْمٰنِ۔ پس یہ استعمال یا تو اشتراک کی وجہ سے ہے یا اپنی ضد میں استعارۃ استعمال ہوا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمِثْلُ مَا عَاقَبْتُمْ لَكُمْ عَذَابٌ اَلِیْفٌ دار سے مراد آخرت کی رہائش گاہ ہے کیونکہ وہ مستقر یعنی حقیقی قرار کی جگہ ہے بخلاف دنیا کے اور یہ مسافر خانہ ہے اور فقط گزر گاہ ہے اور عقلمن کی داری طرف اضافت فجوی ہے جیسے مصارع مصر میں اضافت فجوی ہے۔ پس معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کے لئے دار آخرت میں بہتر جزاء ہے۔ یہ جملہ موصولات کی خبر ہے اگر تو موصولات ابتداء کی وجہ سے مرفوع بنائے اور اگر ان صفات کو ادنیٰ الالباب کی صفات بنائے تو یہ ان صفات کے موجب کے ذکر کے لئے نئی کلام ہوگی۔

جَنَّتْ عَدْنٌ یَذْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَازْوَاجِهِمْ وَذُرِّیَّتِهِمْ وَ
اٰلِیٰہِکُمْ یَذْخُلُوْنَ عَلَیْہِمْ وَمَنْ کَلَّ بَابٌ ۝

”(یعنی) سدا بہار باغات ۱۔ جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو صالح ہوں گے ان کے باپ دادوں، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے (وہ بھی داخل ہوں گے) ۲۔ اور فرشتے (یہ کہتے ہوئے) داخل ہوں گے ان پر ہر دروازہ سے۔“

۱۔ یہ عقلمن الدار کا عطف بیان ہے یا ابتدا ہے اور اس کی خبر یا بعد کلام ہے۔
۲۔ جن معطوف ہے یَذْخُلُوْنَ کی ضمیر پر اور بصریوں کے نزدیک ضمیر منصوب کے فاصلہ کی وجہ سے عطف جائز ہے اور زبان فرماتے ہیں یہ مفعول معد ہے اور صلاح سے مراد اس ایمان ہے، کمال صلاح مراد نہیں ہے جو الحقیقی بالصالحین میں مراد ہے۔ عطف کا قرینہ اس بات کی دلیل ہے کیونکہ عطف مغایرت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر صلاح سے مراد کمال صلاح ہو تو معطوف معطوف علیہ میں داخل ہو جائے گا۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے آباء و اجداد و بیویوں اور اولاد کو ان کا ملین کے درجات پر فائز فرمادیتے ہیں، اگرچہ انہوں نے ان کا ملین جیسے اعمال بھی نہ کئے ہوں بشرطیکہ ایمان کی پوچھی موجود ہو اور یہ عنایت محض اپنے مقبول بندوں کے دلوں کو خوش کرنے اور ان کی عظمت شان کے اظہار کے لئے فرمائی جاتی ہے۔ صلاح کے ساتھ تنقید کا یہ مفاد ہے کہ صرف نسب بغیر ایمان کے کچھ مفید اور نفع بخش نہیں ہے اور دلالت انص کی وجہ سے مائیں بھی آباء کے حکم میں داخل ہیں۔

اس آیت کریمہ کے مفہوم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا تضاد لازم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کُلُّ نَسَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اِلَّا نَسَبِیْ وَ نَسَبِیْ قِیَامَتِ کے روز میرے سبب اور نسب کے بغیر تمام اسباب و انساب منقطع ہو جائیں گے۔ اس حدیث کا طعن اہل حاکم اور البیہقی نے حضرت عمرؓ سے صحیح روایت کیا ہے (۱) اور طبرانی نے ابن عباسؓ اور اسو بن حریرؓ سے روایت کی ہے۔ ابن عساکر نے ابن عمرؓ سے سند صحیح کے ساتھ بایں الفاظ روایت کی ہے کُلُّ نَسَبٍ وَ جُہنَّ یَنْفَطِعُ اِلَّا نَسَبِیْ وَ جُہنَّ عی۔ یہ حدیث طیبہ دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کُلُّ نَسَبٍ اور رشتہ قیامت کے دن غیر مفید ہوگا۔ میرے نزدیک اس اشکال کا حل یہ ہے کہ مومنین تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَنْبِیَیْ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ اَعْطٰهُمْ ثَمَنًا کَثِیْرًا اِنَّ اللہَ تَعَالٰی نے ارشاد فرمایا انصا المومنون اخوة ہم نے سورہ کوثر کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ العاص بن وائل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ انہیں چھوڑ دو یہ اہل ہے اس کا سلسلہ نسب ختم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هٰذَا یَبْتَغِیْ اَسَے محبوب آپ کا دشمن منقطع النسل ہے حالانکہ عاص بن وائل کے پیچھے دو بیٹے عمراور ہشام موجود تھے تو اس کی تاویل یہ ہے کہ عمر اور ہشام نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس لئے عاص بن وائل اور اس کا رشتہ ختم ہو گیا تھا حتیٰ کہ وہ دونوں اس کے وارث بھی نہ بنے تھے۔ پس وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند بن گئے۔ پس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر نسب اور سبب منقطع ہوگا سوائے میرے سبب اور نسب کے۔ اگرچہ اولاد کے ساتھ ہو یا نسب کے ساتھ یا میرے بیٹوں کے نسب سے ہو، اگرچہ بہت نیچے کے ہی ہوں اور میرا سبب اور جس کے لئے مجھ سے سبب ہو وہ تعلق بھی منقطع نہ ہوگا۔ گویا مراد یہ ہے کہ کفار کی دوستیاں اور تعلقات ختم ہو جائیں گے لیکن مومنوں کی دوستیاں اور قرابتیں ختم نہ ہوں گی۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَلَا خَلَقْنَاْکُمْ مِنْ نَّعۡصِیۡنَ اَوْ اِلَّا تَشٰکُرُوۡنَ مگر یہ دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے بجز ان کے جو حق اور پرہیزگار ہیں۔

سے فرشتے جنت کے دروازوں یا ان کے کمالات کے دروازوں سے ابواب الفسوح والصفح سے ان پر داخل ہوں گے۔ مقاتل فرماتے ہیں دنیا کے دن رات کی مقدار کے وقت ان کے پاس تحائف لئے ہوئے تین مرتبہ آئیں گے یہ کہتے ہوئے سلام علیکم (۲)۔

سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَدَقْتُمْ فَبِغَمٍّ مِّنْ عُنُقِی (۳)

”سلامتی ہو تم پر جوچاس کے جو تم نے سب کر لیا میں کیا عمدہ ہے یہ آخرت کا مگر“

۱۔ یہ قول کی تقدیر کے ساتھ حال ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان آفات سے سلامت رکھے جن سے تم ڈرتے ہو اور جو اس نے تم پر انعام فرمایا ہے وہ تمہارے پاس ہمیشہ رہے۔

۲۔ یہ علیکم کے متعلق ہے یا محذوف کے متعلق ہے، یعنی یہ ثواب جنہیں گناہوں سے اجتناب طاعات پر عبادت اور عاصی پر مہرب کر نے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ یہ سلام کے متعلق نہیں ہے کیونکہ خبر فاصل ہے اور باء ہیئت کے لئے ہے۔

۳۔ کیا عمدہ ہے آخرت کا مگر۔ ابوامامہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو صوف پر مستحکم ہوگا اور اس کے پاس خدمت کے لئے خادم ہوں گے اور وہ خدام دو قطاروں میں ہوں گے۔ دونوں قطاروں کے آخر میں ایک بندر دروازہ ہوگا۔ دروازہ

سے فرشتہ اندرانے کی اجازت طلب کرے گا تو مومن اپنے قریبی خادم سے اور وہ خادم دوسرے خادم سے اور وہ اپنے قریب والے سے کہے گا اور یہ سلسلہ آخری خادم تک پہنچ جائے گا کہ فرشتہ اندرانے کی اجازت چاہتا ہے تو دروازہ کے قریب والا خادم دروازہ کھول دے گا۔ فرشتہ اندر آکر سلام کرے گا پھر واپس چلا جائے گا (۱)۔

ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا سب سے پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق مہاجرین کے فقراء جائیں گے (۲)۔

ان میں سے کوئی ایک فوت ہوتا ہے اور اس کی حاجت اس کے دل میں ہوتی ہے وہ اسے پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اللہ اپنے فرشتوں میں سے جنہیں چاہے گا فرمائے گا میرے ان بندوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام پیش کرو۔ فرشتے عرض کریں اے ہمارے رب ہم تیرے آسمان کے نیکن ہیں اور تیری مخلوق سے تیرے نزدیک بہتر ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو سلامی کا حکم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری عبادت کرتے ہیں اور میرا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ان کے ذریعے سرحدوں کا دفاع ہوتا تھا۔ اور ان سے کوئی وصال کرتا تھا اور اس کی حاجت اس کے دل میں ہوتی تھی اور یہ اسے پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ فرمایا پس فرشتے امرا الہی کی اطاعت کرتے ہوئے اس وقت ان کے پاس آئیں گے اور ان پر ہر دروازے سے سَلَامٌ عَلَیْکُمْ پھاڑا جائے گا۔

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝۳

”اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ (سے کئے) وعدہ کو اسے پختہ کرنے کے بعد اور کاتے ہیں ان رشتوں کو جن کے متعلق حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں جوڑا جائے اور (فتنہ و) فساد برپا کرتے ہیں زمین میں سب سے سبکی لوگ ہیں جن پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے برا گھر ہے۔“

۱۔ اور وہ لوگ جو پہلے خوش نصیبوں کے مقابل ہیں جو اللہ کے ساتھ اقرار قبول کا پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں۔
۲۔ یعنی وہ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جدائی کرتے ہیں اور رشتوں کو توڑتے ہیں۔

۳۔ سب سے برے اعمال کرتے ہیں جن کھیتوں کو تباہ کرتے ہیں۔ نسلوں کو اجاڑتے ہیں۔ راستوں کو کاٹتے ہیں اور حق کے علاوہ کی تلاش کرتے ہیں۔
ابن ابی بکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ کوئی گناہ نہیں ہے جس کی سزا اس کے کرنے والے کو دنیا میں اللہ تعالیٰ جلدی دے اور اس کے ساتھ اس کے لئے آخرت میں ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے (۳)۔ اس حدیث کو احمد اور بخاری نے الادب میں ابو داؤد و ترمذی ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر بن مطعم سے روایت ہے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قطع رحمی (تعلق) کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تعلق علیہ (۴)۔ عبد اللہ

بن امی اونی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو تین جگہ شعب الایمان میں روایت کیا ہے (۱)۔ عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتانے والا والدین کی نافرمانی کرنے والا، ہمیشہ شراب میں دھرت رہنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس حدیث کو نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے (۲)۔

جیسا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں اور ان کے لئے آخرت میں بری جزاء ہے اور وہ جہنم کی آگ ہے۔

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفِرْحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿۵۱﴾

”اللہ تعالیٰ کثادہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تنگ روزی دیتا ہے (جسے چاہتا ہے)۔ لہٰذا اور کفار بڑے مسرور ہیں دنیوی زندگی (کی راحتوں) سے اور (حقیقت یہ ہے کہ) انہیں ہے دنیوی زندگی آخرت کے مقابلہ میں مگر متاع حقیر ہے۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ کثادہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تنگ روزی دیتا ہے (جسے چاہتا ہے)۔

۲۔ یعنی اہل مکہ بڑے خوش اور اترائے ہوئے ہیں دنیوی زندگی کی کثادہ روزی پر اور دوسری نعمتوں پر اور شکر ادا نہیں کرتے۔
۳۔ اور دنیوی زندگی آخرت کے مقابلہ میں نہیں ہے مگر لطف اندوز ہونا جس کو دوام نہیں ہے جیسے سوار کا مالہ اور چوہے کا زاد۔ دنیا کی نعمتیں ایسی نہیں ہیں کہ انسان ان پر ہی قانع ہو جائے اور آخرت کے لئے سستی ترک کر دے اور اسی پر خوش و خرم رہے اور اترا تا پھرے بلکہ اس دنیوی زندگی کے مال و متاع کو ان راستوں میں صرف کرے جو آخرت کی نعمت کا موجب ہیں۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي ۚ إِلَيْهِ مَنْ أَكَابَ ﴿۵۲﴾

”اور کفار کہتے ہیں کہ اگر (یہ سچے نبی ہیں) تو کیوں نہ اتاری مٹی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے لے آپ فرمائیے (نشانی تو بہت ہیں) لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہنمائی فرماتا ہے اپنی (بارگاہی) طرف جو صدق دل سے رجوع کرتا ہے۔“

۱۔ آیات قطعہ اور معجزات قاہرہ کو دیکھنے کے بعد کافر کہتے ہیں کیوں نہ اتاری مٹی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے جو اس کی صداقت کی شہادت دے، یعنی کفار نے عناد اور ہٹ دھرمی کی بناء پر نئے معجزات و علامات کی فرمائش کی۔
۲۔ آپ فرمائیے آیات کے نزول اور شواہد کے قیام کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن آیات ہدایت کا موجب نہیں بنتی کیونکہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ان میں سے جو تمہاری صفات سے متصف ہوتا ہے پس ان کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے، اگرچہ ان کی فرمائش کے مطابق ہر آیت و نشانی نازل کی جائے۔

۳۔ اور وہ راہنمائی فرماتا ہے ایمان و طاعت اور اپنے مدارج قرب یا اپنی جنت کی طرف اس کی جو صدق دل سے اس کی طرف رجوع

کرتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ لوٹنا چاہتا ہے تو وہ صدق دل کے ساتھ اس کی طرف لوٹ آتا ہے اور عناد و ہت دھری چھوڑ دیتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس کی راہنمائی فرماتا ہے اس کے ذریعے جو میں نے کرا یا بلکہ اس کے ذریعے نشانوں میں سے اس سے بھی کم ہے۔

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾

”جو لوگ ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں جن کے دل ذکر الہی سے ج. وعیان سے سنو! اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔“

یہ سن اناب سے بدل ہے یا مبتدا محذوف کی خبر ہے۔

ج. اور ان کے دلوں میں ایمان یقین راسخ ہوتا ہے اور شکوک و شبہات کے اندھیرے زائل ہو چکے ہوتے ہیں اور ذکر الہی یعنی قرآن سے مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ ایمان طمانیت ہے اور اوراق شک و ریب ہے یا یہ معنی کا لفظ کے ذکر سے مومنین کے دلوں سے شیطان کے وساوس زائل ہوتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں مگر اس کے دل میں دو گھر ہوتے ہیں، ایک میں فرشتہ ہوتا ہے اور دوسرے میں شیطان ہوتا ہے۔ جب وہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے چلا جاتا ہے۔ جب انسان ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چوٹی اس کے دل پر مارتا ہے اور اس میں وساوس پیدا کرتا ہے۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے المصنف میں عبد اللہ بن شقیق سے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے تعلیقاً ابن عباس سے یاس الفاظ مرفوع ذکر کی ہے اَلشَّيْطَانُ جَائِعٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ خَسَنَ وَاِذَا غَفَلَ وَنَسِيَ لَعْنَةُ ابْنِ آدَمَ کے دل پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔

یاد معنی ہے کہ مومنین کے صاف دلوں کی خوراک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی وجہ سے ان کے دل اس طرح مطمئن ہوتے ہیں جیسے پھلی پانی میں مطمئن ہوتی ہے اور خشکی کا جانور نضا میں اور وحشی صحرا میں مطمئن ہوتا ہے اور جب ان پر کوئی ایسی کیفیت وارد ہوتی ہے جو غفلت کا موجب ہوتی ہے، یا وہ اہل غفلت کی صحبت کی وجہ سے ابتلا و کاشکار ہوتے ہیں تو وہ یوں مضطرب اور پریشان ہوتے ہیں جیسے پھلی خشکی میں بری حیوان پانی میں اور وحشی بجنرے میں مضطرب ہوتا ہے۔ صوفیاء رحمہم اللہ کے خدام کیلئے یہ حالت بد سبکی بھی وجدانیت سے ہے۔ پس اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ سے مراد صوفیائے کرام ہیں۔

(3) یہ قلوب سے مراد قلوب مذکر ہیں، یعنی پاکیزہ دل امام۔ بغوی فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اِنْفِئِ الْيُؤْمِنُوْنَ اَلَّذِيْنَ اِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ وَحَلَّتْ قُلُوْبُهُمْ مَرَفٌ وَّهَى سَجِّ اِيْمَانٍ دَارِہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل تو پھر طمانیت اور صلک حالت میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کہا جائے گا کہ وعید عقاب کے ذکر کے وقت ان کے دل کانپتے ہیں اور وعدہ ثواب کے ذکر کے وقت ان کے دل سکون پاتے ہیں۔ پس دل کا چپتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے عدل اور شدت حساب کا ذکر ہوتا ہے اور دل قرار پاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم کا ذکر ہوتا ہے (۱)۔ یہ کلام طمانیت اور وجل کے درمیان منافات کا تقاضا کرتی ہے۔ اور میرے نزدیک ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ طمانیت اس پر مبنی ہے اور یہ جل (خوف) کے

ساتھ جمع ہوتی ہے۔ اسی طرح خوف اور امید ایک حالت میں جمع ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا نبی کریم ﷺ ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جو موت کے قریب تھا۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا تیری کیا کیفیت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی دل میں ایسی حالت میں دو کیفیتیں جمع نہیں ہوتیں مگر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اسے امن دیتا ہے اس سے جس سے وہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے (۱)۔

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كُوْنُوْا لِهٖمْ وَّجْهًا مَّآپ ۝

”وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور عمل بھی نیک کئے مژدہ ہو ان کے لئے اور (انہی) کیلئے انجام اچھا ہے۔“

۱۔ طوبی یہ طیب سے فصل کا وزن ہے اور طاب طیب کا مصدر ہے جیسے بشری اور زلفی اور اس کی یاد کو یاد دلایا گیا ہے کیونکہ اس کا قیل ضد ہے اور ترکیبی محل رفع یا نصب ہے جیسے طیب لک و طیب لک۔ و سلاما علیک و سلام علیک۔ اور کہم میں لام بیانیہ ہے جیسے سبھا لک اور ابن عباس کے قول پر اس کا معنی ہے کہ ان کے لئے دل کی خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مکرر فرماتے ہیں اس کا معنی ہے انکا انجام اچھا ہے (۲)۔ قتادہ فرماتے ہیں ان کے لئے بھلائی ہے (۳)۔ حضرت عمر فاروق سے روایت کرتے ہیں جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو کوئی تجھے کہتا ہے طوبی لک (۴)۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان کے لئے بھلائی اور کرامت ہے (۵)۔ سعید بن جبیر فرماتے طوبی صحتی زبان میں جنت کا نام ہے (۶)۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابی امامہ حضرت ابو ہریرہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ طوبی جنت میں ایک درخت ہے جو تمام جنتوں پر سایہ کرتا ہے اس کی جڑ نبی کریم ﷺ کے گھر میں ہوگی اور اس کی ایک ایک شاخ ہر گھر اور گھرہ میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی رنگ اور کوئی پھول ایسا پیدا نہیں فرمایا مگر اس میں اس درخت کا کچھ حصہ ہے سوائے سواد کے (کالے رنگ کے) اور اللہ تعالیٰ نے کوئی پھل اس میں ایسا پیدا نہیں فرمایا مگر اس میں اس کا کچھ حصہ ہے اس کی جڑ سے کافور اور سلسبیل کے دو جیشے پھوٹتے ہیں (۷)۔ مقال فرماتے ہیں اس کا ہر پتہ ایک امت پر سایہ کرے گا۔ اس پر ایک فرشتہ ہے جو اللہ کی مختلف انداز میں تسبیح کرتا ہے (۸)۔ احمد ابن حنبل الطبرانی ابن مردیہ اور ابی نعیم حنبل بن عبد اللہ سلمیٰ سے روایت کرتے ہیں فرمایا ایک اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ! جنت میں پھل ہیں؟ فرمایا ہاں اس میں ایک طوبی کا درخت ہے جو فردوس کے مطابق ہے۔ پوچھا حضور ہماری زمین کا کونسا درخت اس کے مشابہ ہے، فرمایا تمہاری زمین کا کوئی درخت اس کے مشابہ نہیں لیکن کیا تو شام ٹپکا ہے۔ اس نے کہا نہیں فرمایا وہ شام کے ایک درخت کے مشابہ ہے جسے جوزہ (خروٹ) کہا جاتا ہے، ایک کوئیل پر آگتا ہے، پھر اوپر کو پھینک جاتا ہے۔ اس نے پوچھا اس کے تنے کی موتائی کتنی تھی؟ فرمایا اگر تو اپنے گھر والوں کے اونٹوں کا ریوڑ لے کر تار کے ارد گرد پھیرا کرے تو تو بوزہا ہو کر گر جائے گا لیکن اس درخت کے تار کا پھر پورانہ ہوگا۔ سائل نے عرض کیا کیا اس میں انگوٹھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا ان کا خوش کتنا ہوگا؟ فرمایا چت کبڑے کو سے کی ایک ماہ کی اڑان کی مسافت کے برابر ہوگا۔ پھر اس نے عرض کی اس کا دانہ کتنا ہوگا؟ فرمایا تیرے باپ نے کبھی کوئی بڑا بکرہ ذبح کیا ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کیا اس کی کھال اتار کر تیری ماں کو دے کر یہ کہا تھا کہ اس کی داغت کے ذول بتائیں جس میں

1۔ جامع ترمذی، جلد 1، صفحہ 117، وزارت تعلیم 2۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 17 (اتحادیہ)

4۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 17 (اتحادیہ) 5۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 17 (اتحادیہ)

7۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 18 (اتحادیہ) 8۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 18 (اتحادیہ)

3۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 17 (اتحادیہ)

6۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 18 (اتحادیہ)

ہم پانی بھر کر جانوروں کو پلائیں گے۔ اس نے عرض کی یعنی اس کا ایک دانہ میرے اور میرے گھروانوں کا بیت بھر دے گا فرمایا (۱)۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا طوبی کیا ہے؟ فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کی مسافت سو سال ہے۔ ایک جنت کے پکڑے اس کے شکوفوں سے نکلیں گے۔ اس حدیث کو ابن حبان نے روایت کیا ہے (۲)۔ معاذ یہ بن قرۃ اپنے باپ سے مروی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی ایک درخت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے لگایا ہے اور اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ اس سے زیور اور لباس پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی ٹہنیاں جنت کی دیوار کے پیچھے نظر آتی ہیں (۳)۔ امام بخاری اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سو ۱۰۰ سال چلے تو بت بھی اس کا سایہ نہ ہوگا۔ اگر تم چاہو تو یہ پڑھو اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْہِ (۴)۔ امام احمد نے بھی نقل کی ہے اور اس کے آخر میں یہ زائد ہے کہ اس کا پتہ جنت کو حنا پ لیتا ہے۔ امام بخاری اور ہبہ بن سری نے الزہد میں ذکر کی ہے اور اس کے آخر میں یہ خبر کعب کو سنی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے اس نے سچ کہا ہے، اگر کوئی شخص چار یا پانچ سالہ اونٹ پر سوار ہو کر اس کے تنے کے ارد گرد اسے گھمائے تو وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے اور اس میں اپنی روح پھونکی ہے اور اس کی ٹہنیاں جنت کی دیوار کے پیچھے جو اس تک پہنچتی ہیں۔ جنت میں کوئی ایسی نہر نہیں مگر وہ اس درخت کی جڑ سے نکلتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جسے طوبی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے میرے بندے کے لئے وہ نکال جو وہ چاہتا ہے۔ پس وہ چاہتا ہے تو وہ اس کے لئے گھوڑا اس کی زمین لگام نکالتا ہے اور اس کی دینت وہی ہوتی جیسے وہ چاہتا ہے وہ اس کے لئے اونٹ کے کپادے اور مہار کے ساتھ نکالتا ہے۔ جیسے وہ چاہتا ہے اور پکڑے نہ نکالے ہے اس حدیث کو ابن ابی الدنیا اور ابی نعیم نے روایت کیا ہے۔ ابن المبارک اور ابن جریر نے شہر بن خوشب سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں طوبی جنت میں ایک درخت ہے۔ جنت کا ہر درخت اس کی ٹہنیوں سے ہے خواہ وہ جنت کی دیوار کے پیچھے ہے (۵)۔

كَذٰلِكَ اٰمُرُ سَلٰتِكَ فِیْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَّةٌ لِّتَسْتَلُوْا عَلَیْہِمُ النَّبِیُّ
اَوْ حَیْنًا اِلَیْكَ وَہُمْ یَقْرَءُوْنَ بِالْزَحٰرِیْنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْہِ
تَوَكَّلْتُ وَاِلَیْہِ مَتَابِ ۝۵

”اسی طرح ہم نے آپ کو پر بھیجا ایک قوم میں جس سے پہلے گزر چکی ہیں کئی قومیں تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں انہیں وہ (کلام) جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا۔ اور یہ کفار انکار کر رہے ہیں رحمن کا فرمائیے وہی میرا پروردگار ہے میں کوئی معبود بجز اس کے اسی پر ہی میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی جناب میں رجوع کئے ہوں۔“

۱۔ جس طرح ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے ہیں اے پیارے محمد (ﷺ) ہم نے تجھے بھی بھیجا ہے ایک ایسی امت میں جس سے پہلے گزر چکی ہیں کئی امتیں۔ ان کی طرف بھی رسول بھیجے گئے تھے کہ آپ کو بھیجنا کوئی انوکھا نام نہیں ہے۔ تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں انہیں

- ۱۔ الدر المنثور، جلد ۴، صفحہ ۱۱۱ (احمدیہ)
- ۲۔ تفسیر بخاری، جلد ۴، صفحہ ۱۸ (بخاریہ)
- ۳۔ تفسیر بخاری، جلد ۴، صفحہ ۱۸ (بخاریہ)
- ۴۔ الدر المنثور، جلد ۴، صفحہ ۱۱۳ (احمدیہ)
- ۵۔ تفسیر بخاری، جلد ۲، صفحہ ۳۷۸ (تہذیبی)

اللہ تعالیٰ وعدہ خلافتی نہیں کرتا۔“

۱۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن اترتا جس کے ذریعہ سے پہاڑ چلنے لگتے۔ ابن ابی حاتم ابن مردویہ نے عطیہ العوفی سے نقل کیا ہے، فرمایا کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر مکہ کے پہاڑ دور ہٹ جائیں یہاں تک کہ فضا کھل جائے اور ہماری بھتی باڑی کے لئے زمین فراخ ہو جائے اور آپ ہمارے لئے زمین کو ہوا کے ذریعے طے کریں جیسے سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کے لئے ہوا کے دوش پر سفر کرتے تھے اور آپ ہمارے لئے بھی مردے زندہ کریں جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لئے مردہ زندہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (۱)۔ امام بغوی نے تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کی ایک جماعت کے متعلق نازل ہوئی جن میں ابو جہل بن ہشام عبد اللہ بن امیہ وغیرہ شامل تھے۔ وہ کعبہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا عبد اللہ بن امیہ کہنے لگا اگر آپ کو پسند ہے کہ آپ کی اتباع کریں تو قرآن کے ذریعے یہ مکہ کے پہاڑ چلا دیجئے حتیٰ کہ زمین فراخ ہو جائے کیونکہ ہماری بھتی باڑی کے لئے زمین تنگ ہے اور اس نہر میں پانی کے خشے اور نہر میں جاری ہو جائیں تاکہ ہم درخت لگائیں اور بھتی باڑی کریں اور باغات لگائیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں اپنے رب کے نزدیک داؤد علیہ السلام سے کم مرتبہ نہیں، ان کے لئے پہاڑ مسخر تھے اور وہ آپ کے ساتھ بیعت کیا کرتے تھے یا ہمارے لئے ہوا کو مسخر کیجئے کہ ہم اس پر سوار ہو کر شام کی طرف تجارت اور ضروریات کے لئے سفر کیا کریں اور اسی دن واپس آ جائیں اور ہوا سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر تھی جیسا کہ آپ کا خیال ہے اور آپ حضرت سلیمان سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم مرتبہ نہیں ہیں اور ہمارے لئے اپنے داؤد قصی کو زندہ کر دیجئے یا ہمارے مردوں میں سے جس کو چاہتے ہیں زندہ کر دیجئے تاکہ ہم اپنے معاملہ میں ان سے دریافت کریں کہ یہ حق ہے یا باطل کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور آپ عیسیٰ علیہ السلام سے کم مرتبہ نہیں ہیں۔ ان کی یہ فرمائشیں سن کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (۲)۔

ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں اسی کے ہم معنی زبیر بن العوام کی حدیث نقل کی ہے، یعنی اگر یہ قرآن کتب سیاہی سے ہوتا تو اس کے ساتھ پہاڑ اپنی جگہ سے دور ہو جاتے۔

۲۔ یا چلنے کے لئے زمین اس کے ذریعے طے کی جاتی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہوا کو مسخر کرتا، وہ اس کی دوش پر سوار ہو جاتے اور زمین کی مسافت کو طے کرتے، یا یہ معنی کہ زمین پھٹ جاتی اور اس میں نہریں اور چشمے رواں ہو جاتے۔

۳۔ یعنی اس کے ذریعے مردے زندہ ہوتے یہاں تک کہ کلام کرتے کلم کی تذکیر اس لئے ہے کہ مردے مذکر حقیقی پر مشتمل ہیں بلکہ موتی سے مراد قصی اور اس جیسے شیوخ تھے۔ جواب شرط محذوف ہے لکن هذا القرآن میں نایت اعجاز موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا مقدر نہیں فرمایا یہ جزاء محذوف ہے لئلا آمنوا۔ ایک دوسری آیت میں یہ مضمون ثابت ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَفَعْنَا آلَهُمُ الْسَّوْمَةَ وَكُنَّا لَهُم مِّنْ مَّوَدَّةٍ بَلَّغًا مَّا كَانُوا لَیْقِنُوْنَ۔ اور اگر ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے اور باتیں کرنے لگتے ان سے مردے (قبور سے اٹھ کر) اور ہم جمع کر دیتے ہر چیز کو ان کے رب و ربوب بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس شرط کا جواب ہم یکفرون بالرحمن مقدم ہے اور ان کے درمیان جو کلام ہے وہ جملہ مقررہ ہے۔ گویا یوں ارشاد ہے اگر پہاڑ بھی اس کے ساتھ چلائے جاتے تو پھر بھی یہ رحمن کا انکار کرتے اور ایمان نہ لاتے۔ کیونکہ ہم نے ان کی شکافت لکھ دی ہے اور ان کے عقین کا مبداء الاسلام کما یصل کا غل ہے۔ پس انہیں ہدایت کیسے مل سکتی ہے۔

تھے یہ آیت اس معنی پر یا جو ابن عباس نے فرمایا کہ کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

یعنی موت یا قیامت آ جائے اگر آیت عام ہو۔ اگر کفار مکہ کے بارے میں ہو تو وعدہ سے مراد فتح مکہ ہوگا۔

۱۱۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا کیونکہ کذب اور خلف اس کے کلام میں متنع ہے۔

جب کفار نے بطور استہزاء ان اشیاء کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو تسلیم دینے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَلَقَدْ اسْتَفْزَعْنِي يٰرَسُولِيْ مِنْ قَبْلِكَ فَاصْلَيْتُ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّهُمْ اَحَدٌ ثُمَّ
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝۱۱

”اور بے شک تمھارا بھائی یا رسولوں کا جو آپ سے پہلے گذرے ہیں نے میں سے وکیل دینی کافروں کو (کچھ عرصہ

تک) حل پھر میں نے نیکو لیا انہیں سے تو (دیکھو) کیسا (بسیا تک) تمھارا عذاب۔“

۱۲۔ بے شک تمھارا بھائی یا رسولوں کا جو آپ سے پہلے گذرے جس طرح یہ کفار آپ سے استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں۔

۱۳۔ المملوۃ زمانے کی طویل مدت کو کہتے ہیں۔ اسی سے دن اور رات کے لمبے ہونے کے اعتبار سے ان کو الملو ان کہا جاتا ہے

المملو ان دن اور رات کی حقیقت نہیں ہے کیونکہ شاعر کا قول ہے نہار و لیل دائم ملوہما۔ علیہ کل حال المرء یخلفان اگر

ملو ان سے مراد دن اور رات ہوتے تو اسے ہمیشہ کی طرف مضاف نہ کیا جاتا۔ املیت للذین کفروا کا معنی یہ ہے کہ میں نے بغیر

تغذیب کے ایک مدت وکیل دینی اور انہیں چھوڑے رکھا۔

۱۴۔ یعنی کیسے میں نے انہیں عذاب دیا پس میں اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کروں گا جو آپ سے استہزاء کرے گا۔

اَفَمَنْ هُوَ قَاۡمٍ عَلٰی كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَبُّوْهُمْ

اَمْ يَتَّبِعُوْنَہٗ بِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ فِی الْاَرْضِ اَمْ يَظَاهِرُوْنَ الْقَوْلَ طُبٰلٌ لِّلَّذِيْنَ

كَفَرُوْا اَمْكُرُوْهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ۝۱۲ وَ مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۱۳

”کیا وہ خدا جو نگہبانی فرما رہا ہے ہر نفس کی اس کے اعمال (نیک و بد) کے ساتھ (ان کے بتوں جیسا ہے؟ ہرگز

نہیں) حل اور شریکین نے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ کے شریک سے فرمائیے ذرا نام تو لو ان کا حق (داد ان) کیا تم آگاہ کرتے

ہو اللہ تعالیٰ کو ایسی بات سے جسے وہ (بعد ان) ساری زمین میں نہیں جانتا ھ یا یوحییٰ یادہ گوئی کر رہے ہو بلکہ آراستہ کر

دیا ہے کافروں کے لئے ان کا مکر و فریب حل اور نہ روک دیئے گئے ہیں (راہ راست) کیسے سے اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ

ہوئے دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ھ“

۱۵۔ کیا وہ خدا جو نگہبانی فرما رہا ہے ہر نفس کی اس کے نیک و بد اعمال کے ساتھ جس پر اعمال میں سے کوئی چیز چھٹی نہیں ہے اور ان کی جزاء

میں کوئی بھی چیز اس سے فوت نہ ہوگی۔ اس کی خبر مخدوف ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے تَحْمَنُ لِّئِنْ كَذَبَ الْكَافِرُ فَعَسٰی يُعَذِّبَہُ اللّٰهُ وَہذا اس کی طرح

ہے جو ایسی قدرت کا مالک نہیں۔ یہ استہزاء انکاری ہے اور ماحذوف کلام پر عطف کے لئے ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے

اَتَسْرِ مَحْوٰنٌ بِاللّٰهِ اَضٰنَا فَنَجْعَلُوْنَ مِنْ هُوَ قَانِمٌ عَلٰی كُلِّ نَفْسٍ تَحْمَنُ لِّئِنْ كَذَبَ الْكَافِرُ فَعَسٰی يُعَذِّبَہُ اللّٰهُ اَمْ يَكُنْ لِّلْكَافِرِیْنَ اَلٰفٌ مِّنْ اَلٰفٍ

کوئی بچانے والا نہیں۔“

یعنی اس جنت کی صفت جو حسن و غرابت میں ایک مثال ہے۔ یہ مبتداء ہے اور سبب ہے کے نزدیکی اس کی خبر محذوف ہے جو فیما یفص علیکم ہے اور اس کا مابعد ضمیر عائد محذوف سے حال ہے اور بعض فرماتے ہیں اس کی خبر تجوی من تحتھا الانہار ہے جیسے کہ تیرا قول ہے صفتہ زید اسمہ یا موصوف کے حذف پر یعنی مثل الجنة جنة یا کہا جائے گا کہ مثل کا لفظ زائد ہے، یعنی فمثل الجنة النبی و بعد المفقون تجوی من تحتھا الانہار کا معنی مثل کے بغیر ہوگا۔

یعنی ابو اور اطہرائی نے حضرت ثوبان سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جنت سے کوئی شخص پھل توڑے گا تو اسی کی مثل اسی جگہ دوسرا پھل آ جائے گا۔ اس آیت اور اس حدیث میں حمیہ فرقہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں فنا ہونے والی ہیں۔

یعنی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا جیسے دنیا میں سورج کے ساتھ سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ تاجلی نے شعیب بن الجحمان سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں میں اور ابو العالیہ الریاضی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے باہر نکلے۔ انہوں نے کہا مجھے خبر دی گئی ہے کہ جنت اس طرح ہے پھر یہ تلاوت کیا تو قل ۞ ممدود۔

یعنی یہ جنت جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ متقین کی جزا یا انکا انجام اور امر متقی ہے۔

اور کفار کا انجام آگ ہے، اگرچہ عینی نیک جزاء کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں اس کا استعمال استعارہ کے طریقہ پر سزا کے لئے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ۞ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ کَفَرُوا لَیْسَ لَکُمْ جَزَاءٌ فِیْہِ اِلَّا النَّارُ۔ فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِّنْ اُولٰٓئِکَ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ السَّعِیْرُونَ۔

وَالَّذِیْنَ اٰتٰیہُمُ الْکِتٰبَ یَقْرَءُوْنَہَا اَنۡزِلَ اِلَیْہِمْ مِنَ الْاَحۡرَابِ مَنۡ یُّنۡفِکُ بَعۡضَہٗ قُلۡ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعۡبَدَ اللّٰہَ لَا اَشۡرَکَ لَہٗ ۚ اِلَیۡہِ اَدۡعُوۡا اِلَیۡہِ مَا بَ ۝

”اور جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی۔ وہ خوش ہو رہے ہیں اس کتاب پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف سے اور ان لوگوں

میں سے ایسے بھی ہیں جنہیں بعض قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ فرما دیجئے مجھے تمہاری مخالفت کی پروا نہیں (مجھے تو یہی حکم

دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی شریک نہ ٹھہراؤں) اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں

اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔“

۱۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یا اہل کتاب کے مومنین جیسے عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھی اور جو صحیحہ میں نصرانی ایمان لائے تھے۔

۲۔ وہ خوش ہو رہے ہیں اس کتاب سے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے کیونکہ اس میں ان کی کتابوں کی موافقت پائی جاتی ہے۔

۳۔ یعنی وہ کفار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گروہ بن گئے تھے یا یہود نصاریٰ میں کافر جیسے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی۔ السید اور العاقب اور ان جیسے دوسرے افراد۔

۴۔ وہ اس حصہ کا انکار کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے مخالف ہوتا ہے یا جس میں ہماری اور ان کی شریعت میں مخالفت ہوتی ہے اور محمد ﷺ کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں قرآن کی ابتداء میں قرآن کا ذکر کم تھا۔ جب عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھی

تمہیں محفوظ کر سکے۔

۱۔ روایت ہے کہ یہود نے کہا یہ شخص سوائے عورتوں کے اور تو ارادہ نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی: یقیناً ہم نے آپ سے پہلے آپ کی مثل بشر رسول بھیجے وہ بھی ملائکہ تھے (۱)۔

۲۔ ان کی بیویاں اور اولاد بھی جیسے آپ کی ہے۔

۳۔ کسی رسول کے لئے ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر وہ کوئی نئی شئی لے آئے جس کا اس سے مطالبہ کیا جائے یا کوئی ایسا حکم دے جس کی اس سے فرمائش کی جائے کیونکہ وہ سب اس کے عہد اور پروردہ تھے۔

۴۔ ہر مہعاد کے لئے ایک نوشتہ ہے اور ہر چیز کے وقت کے لئے ایک لکھی ہوئی تحریر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں اس کی ابتداء اور انتہاء کو لکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ازل میں لکھ دیا ہے کہ زید فلاں وقت میں پیدا ہوگا اتنی مدت کا کفر ہے گا۔ فلاں وقت میں اسلام قبول کرے گا اور اس طرح کے دوسرے احکام۔ اسی طرح قرآن کریم کی کسی آیت کا نزول یا کسی معجزہ کا ظہور ان کے وجود کا وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے جو لوگوں کی غفلت سے مقدم یا مؤخر نہیں ہو سکتا اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ ارشاد من الاحزاب من ینکرو بعضہ کے متعلق ہو اس بناء پر کہ یہ آیت اہل کتاب کے تورات کے مخالف احکام پر انکار کی وجہ سے نازل ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر مہعاد اور وقت کا ایک حکم ہے جو بندوں کی اصلاح کے تقاضوں کے مطابق بندوں پر لکھا گیا ہے۔

يَسْمَعُوا اللّٰهَ مَا يَشَاءُ وَيُفِئُوْهُ وَعِنْدَ اللّٰهِ الْكِتٰبُ ۝۱۰

”منا تا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے (جو چاہتا ہے)۔ اور اس کے پاس ہے اصل کتاب ج“

۱۔ ابن کثیر، ابومرؤث، یعقوب اور عاصم نے باب افعال سے تخفیف کے ساتھ یُفِئُوْهُ پڑھا ہے اور باقی قراء نے باب تفعیل سے تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس آیت کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے۔ سعید بن جبیر اور قتادہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ فرائض و شرائع میں سے جو چاہتا ہے منسوخ کرتا ہے اور اس کا بدل لاتا ہے اور جو چاہتا ہے منسوخ نہیں کرتا، اسے ثابت رکھتا ہے (۲) یہ معنی اس سے پہلی آیت کی دوسری تاویل کے مناسب ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی جو لوح میں لکھا ہوا ہے اس میں سے جو چاہتا ہے مناتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے (۳) اور جو لکھا ہوا منانے کے قابل ہوتا ہے اسے قضاء معلق کہتے ہیں۔ اللہ اس چیز کو پیدا فرما کر اسے مناتا ہے جس کے ساتھ اس کا منانا معلق ہے جو تعین قیاس لوح میں لکھی ہوئی ہو، یا اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہو اور جو منانے کے قابل نہیں ہوتا اسے قضاء مبرا کہہ جاتا ہے اور یہ قضاء منل ہوتی ہے۔ اس میں رد و بدل نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مناتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے مگر رزق، عمر، سعادت اور شقاوت ان کو نہیں مٹایا جاتا۔

امام بغوی فرماتے ہیں ہم نے حذیفہ بن اسید سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ماں کے رحم میں نطفہ کے استقرار کے چالیس یا پینتالیس دن کے بعد ایک فرشتہ نطفہ پر داخل ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے اے میرے پروردگار یہ شئی ہے یا سعید تو اسے لکھ دیا جاتا ہے پھر پوچھتا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث تو اسے لکھ دیا جاتا ہے پھر اس کا مکمل عمر، موت و رزق لکھا جاتا ہے اس کے بعد صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ پھر نہ اس لکھے ہوئے میں زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی (۴)۔ صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے

۱۔ سہ، بغوی، جلد ۴، صفحہ ۲۲ (اتحادیہ)

۲۔ تفسیر بغوی، جلد ۴، صفحہ ۲۲ (اتحادیہ)

۴۔ تفسیر بغوی، جلد ۴، صفحہ ۲۲ (اتحادیہ)

فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو صادق و صدوق ہیں کہ تم میں سے کسی کی تخلیق کے یہ مراحل ہوتے ہیں، پہلے ماں کے پیٹ میں چالیس دن غطفہ رہتا ہے۔ پھر اتنی مدت جہا ہوا خون رہتا ہے۔ پھر اتنی مدت گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے ہیں جو چار کلمات لکیر آتا ہے۔ پس اس کا عمل عمر رزق اور اس کا سعید یا بد بخت ہونا لکھا جاتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے (۱) امام بغوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور ابن مسعود سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سعادت اور شقاوت کو بھی مٹاتا ہے اور رزق اور عمر کو بھی مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے (۲)۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور درود کر رہے تھے اہل التجا کر رہے تھے اے اللہ اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں لکھا ہے تو مجھے ان میں ہی باقی رکھ اور اگر تو نے مجھ پر شقاوت لکھی ہے تو اے مجھ سے مٹا دے اور مجھے اہل معاد و مغفرت میں کر دے بے شک تو مٹاتا ہے جو چاہتا ہے اور ثبت کرتا ہے جو چاہتا ہے اور ام الکتاب تیرے پاس ہے (۳)۔ ابن مسعود سے بھی اسی کی مثل مروی ہے اور بعض آثار میں ہے کہ ایک شخص کی عمر کے تیس سال باقی ہوتے ہیں، وہ قطع رحمی کرتا ہے تو انہیں تین ایام کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور ایک شخص کی عمر کے تین دن رہتے ہوتے ہیں کہ وہ صلہ رحمی کا عمل کرتا ہے تو انہیں تیس سال تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر امام بغوی نے اپنی سند سے ابودراء سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کی آخری تین گھنٹوں میں اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے۔ پس پہلی گھنٹہ میں وہ اس کتاب کو دیکھتا ہے جسے اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا۔ پس وہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے (۴)۔ ابن مردودہ نے حضرت علی سے روایت فرمایا ہے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میں اس آیت کی تفسیر سے تیری آنکھ بھی ٹھنڈی کروں گا اور اپنی امت کی آنکھ بھی ٹھنڈی کروں گا، مصدق کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور شکر کرنا، ایسے اعمال ہیں جو بد بختی کو نیک بختی سے بدل دیتے ہیں، عمر میں اضافہ کا باعث ہوتے ہیں اور برے انجاموں سے بچاتے ہیں (۵)

میں کہتا ہوں حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کا وہب اس کلام کے موافق ہے جو مقامات مجدد یہ میں ذکر کی گئی ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف کی نظر سے دیکھا کہ علا طاہر لاہوری کی پیشانی پر شقی (بد بخت) لکھا ہوا ہے اور ملا طاہر آپ کے شیراز میں محمد سعید اور محمد معصوم کا استاد تھا حضرت مجدد الف ثانی نے اس کی شقاوت کا تذکرہ اپنے صاحبزادوں سے کیا تو انہوں نے التجا کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد کی شقاوت کو مٹا دے اور اس کی جگہ سعادت لکھ دے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے میں نے لوح محفوظ میں دیکھا تو وہ قضاء مبرم تھی جس میں رد و بدل نہیں ہوتا۔ بچوں نے پھر دعا کے لئے اصرار کیا۔ حضرت مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے غوث الثقلین سید الشہداء الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا کہ آپ فرماتے تھے کہ میری دعا سے قضاء مبرم بدل جاتی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کی اَللّٰهُمَّ رَحْمَتُكَ وَاسِعَةٌ وَفَضْلُكَ غَيْرُ مُقْتَصِرٍ عَلٰی اَخِيْدٍ وَّ اَزْجُوْكَ وَاَسْتَسْلِكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَجِيْبُ اَنْ تُجِيبَ دَعْوَتِيْ فِيْ مَنْحُوْ بِحَبَابِ الشَّقَاةِ مِنْ نَّاصِيَةِ مَنْلَا طَافُوْا بِالشَّقَاةِ مَكَانَةً كَمَا اَنْجَيْتَ دَعْوَةَ سَيِّدِ السُّنْدِ رَحِمَیْ اللّٰهُ عَنْہُ یعنی اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے میرا فضل کسی ایک پر منحصر نہیں ہے، میں تجھ سے امید کرتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ اپنے فضل عظیم کے طفیل میری دعا کو قبول فرما ملا طاہر کی

1- صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 332 (قدیمی)

2- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 22 (انتہاریہ)

3- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 22-23 (انتہاریہ)

4- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 23 (انتہاریہ)

5- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 123 (احمدیہ)

پیشانی سے شفاوت کو منا کر سعادت کندہ فرما دے جس طرح تو نے سیدہ انسہ غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی تھی۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں پھر گرو میں نے ملاطہا برکی پیشانی کو دیکھا کہ اس سے شقی کا کلہ مٹا دیا گیا ہے اور اس کی جگہ سعید کا کلہ لکھا گیا ہے وَعَالَىٰ لَكَ عَلَى اللَّهِ وَعَظْمٌ۔ اللہ تعالیٰ پر یہ کام مشکل نہیں ہے۔ پھر مجھ پر اس مسئلہ کا حل مشکل ہو گیا کہ قضاءِ مبرم کسی کی دعا سے کیسے بدل سکتی ہے کیونکہ اسے تو کسی صورت میں بدلای نہیں جاتا۔ اگر وہ بدل جاتی ہے تو وہ مبرم نہیں ہوتی اور یہ غلط ہے یا محال کو لازم ہے پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اشکال کا حل الہام فرمایا۔ کہ قضاءِ معلق کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کا لوح محفوظ میں معلق ہونا لکھا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ اس قضاء کا رد فلاں فعل سے معلق ہے، دوسری وہ جس کا معلق ہونا لوح محفوظ میں لکھا ہوا نہیں ہوتا، وہ لوح محفوظ میں مبرم کی صورت میں ہوتی ہے لیکن اس کا مٹنا اور اس کا اثبات علم الہی میں معلق تھا۔ پس سیدہ ناغوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا کہ قضاءِ مبرم میری دعا سے بدل جاتی ہے۔ یہ اس قضاء کے معلق ہے جو لوح محفوظ میں مبرم فعل میں ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں مبرم نہیں ہوتی۔ پس ملاطہا برکی شفاوت اسی قبیل سے تھی، یعنی لوح محفوظ میں مبرم کی شکل میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں حضرت مجدد کی دعا کے ساتھ اس کا مٹنا معلق تھا۔ واللہ اعلم۔

الغضاک اور انگھی فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ انسان کے کندھوں پر مقرر فرماتے انسان کے تمام اعمال اور اقوال لکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دفتروں سے ان اقوال اور اعمال کو مٹاتا ہے جس میں کوئی ثواب یا عقاب نہیں ہوتی (1)۔ جیسے انسان کہتا ہے میں نے کہا میں نے بیاض داخل ہوا لکھا وغیرہ، یعنی ایسی کلام جس میں سچ ہو اور ان اقوال و اعمال کو باقی رکھتا ہے جس میں ثواب و عقاب ہوتا ہے۔ انگھی کہتے ہیں تمام باتیں لکھی جاتی ہیں جب جمعرات کا دن آتا ہے تو وہ تمام چیزیں پیچک دی جاتی ہیں جن میں ثواب و عقاب نہیں ہوتا (2)۔ حضرت علیہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہتا ہے پھر وہ اس کی محصیت پر اترتا ہے۔ پس وہ گمراہی پر مرتا ہے تو یہ ہے وہ جسے اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور ایک شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہتا ہے اور اسی اطاعت میں ہی مرتا ہے تو یہی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے (3)۔

امام مسلم عبد اللہ بن عمرو سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے دل جن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی مانند ہیں وہ جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا کی اَللّٰهُمَّ مَصْرِفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلٰی طَاعَتِكَ اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل اپنی اطاعت پر پھیر دے (4)۔ حضرت الحسن فرماتے ہیں یمحو اللہ ما يشاء الخ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اسے اٹھا لیتا ہے اور جس کی ابھی عمر باقی ہوتی ہے اُسے اپنی عمر تک باقی رکھتا ہے (5)۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں سے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور معاف فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، ان کو معاف نہیں فرماتا۔ حضرت نکرہ فرماتے ہیں توبہ کے ساتھ جن گناہوں کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور گناہوں کے بدلہ میں نیکیاں ثبت فرماتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے اُولَئِكَ يُمِيزُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ بِحَسَنَاتِهِمْ (یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے)۔ امام مسلم حضرت ابو ذر سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، حکم ہوگا اس پر اسے چھوٹے گناہ پیش کرو۔ پس اس پر اس کے چھوٹے

- 1- تفسیر بنوی، جلد 4، صفحہ 23 (اتحاریہ) 2- تفسیر بنوی، جلد 4، صفحہ 23 (اتحاریہ) 3- تفسیر بنوی، جلد 4، صفحہ 23 (اتحاریہ) 4- صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 335 (قدیمی) 5- تفسیر بنوی، جلد 4، صفحہ 23 (اتحاریہ)

گناہ پیش کئے جائیں گے اور بڑے گناہ چھپائے جائیں گے۔ اسے کہا جائے گا تو نے یہ بڑے اعمال کئے وہ اقرار کرتا جائے گا اور انکار نہیں کرے گا اور وہ بڑے گناہ ہوں گے چھپائے جانے سے ڈر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ہر برائی کے بدلے میں نیکی دے دو۔ پس وہ بندہ کہے گا میرے اور بھی گناہ تھے جو مجھے یہاں نظر نہیں آئے۔ راوی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس بات پر مسکرائے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئیں (۱)۔ میں کہتا ہوں شاید یہ ان عظیم صوفیاء کو ام کا مقام ہے جو محبوبیت کے بحر غوطہ زن ہوتے ہیں۔ افسردہ کہتے ہیں ۱۰ یَسْخَرُوا اللّٰهَ فَاسْخَاۗءُ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاند کو مٹاتا ہے اور سورج کو باقی رکھتا ہے اور اس کا بیان اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ۱۱ فَهَؤُلَاءِ اَنْۢیَۡۤا۟ الۡاَیۡلِ وَجَعَلْنَا اَیۡۤتَہٗۤا۟ لِّلۡنَّاسِ مَظۡہِرًا ۚ اور ہم نے مدہم کر دیا رات کی نشانی کو اور ہاویاں دن کی نشانی کو روشن (۲)۔

رتبع فرماتے ہیں یہ ارواح کے متعلق ہے اللہ تعالیٰ نیند کے وقت انہیں قبض فرماتا ہے۔ پس جس کی موت کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اور اسے روک لیتا ہے اور جس کی بقا کا ارادہ فرماتا ہے اسے باقی رکھتا ہے اور اسے بندے میں لوٹا دیتا ہے۔ اس کا بیان یہ ارشاد ہے ۱۲ اللّٰهُ یَمُوتُ فِی الۡلَّیۡسِ جِئِیۡتُہٗۤا۟ اللّٰہُ تَعَالٰی قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دفتر سے ان اعمال کو مٹاتا ہے جو بریا کاری اور دکھاوے کے لئے ہوتے ہیں اور ان اعمال کو باقی رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہوتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں وہ ایک قوم کو مٹاتا ہے اور ایک قوم کو باقی رکھتا ہے۔

۳۔ یعنی کتاب کی اصل اس کے پاس ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ ابن عباس نے حضرت کعب سے ام الکتاب کا معنی پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا علم ہے (۳)۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ دو کتاب ہیں ایک کتاب ام الکتاب کے عطاوہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور ام الکتاب وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی (۴)۔ امام بخاری فرماتے لوح محفوظ وہ ہے جس میں رد و بدل نہیں ہوتا (۵)۔ حضرت عطاء سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی سفید موتی سے بنی ایک لوح محفوظ ہے جس کے گئے یا قوت کے ہیں اور اس کی مسافت پانچ سو سال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے اس میں ہر روز تین سو تیس لکھے ہیں، جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے (۶)۔

وَ اِنْ مَّا نُرِیۡکَ بَعْضَ الَّذِیۡ نَعۡجِدُہُمۡ اَوْ نَسُوۡقِیۡنَکَ فَاِنَّا عَلَیۡکَ الْبَدَءُ
عَلٰیۡنَا الْحِسَابُ ۝

”اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو کچھ (عذاب) جس کی ہم نے کفار کو دھمکی دی ہے (تو ہماری مرضی)۔ یا ہم (پہلے ہی) انہما

لیں آپ کو (تو ہماری مرضی)۔ ۳۔ خواب پر صرف تبلیغ فرض ہے اور یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ان سے حساب لیں ۳۔“

۴۔ اس میں ان شرطیہ نون کو ماز اندہ میں مدغم کیا گیا ہے، یعنی اگر ہم دکھا دیں گے آپ کو موت سے پہلے کچھ عذاب جسکی ہم نے کفار کو دھمکی دی ہے کہ ہم انہیں عذاب دیں گے اور دنیا میں مغلوب کریں گے اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ

1- تفسیر مسلم، جلد 1، صفحہ 106 (تقریبی)	2- تفسیر بنو، جلد 4، صفحہ 23 (اتحار یہ)	3- تفسیر بنو، جلد 4، صفحہ 23 (اتحار یہ)
4- تفسیر بنو، جلد 4، صفحہ 24 (اتحار یہ)	5- تفسیر بنو، جلد 4، صفحہ 24 (اتحار یہ)	6- تفسیر بنو، جلد 4، صفحہ 24 (اتحار یہ)

و سلم کو کفار کی بڑیت 'انک اقل' ہونا اور قیدی ہونا پھر کے دن دکھایا گیا تھا۔ اس کا وعدہ دیا گیا ہے سُبْحٰنُہُمُ الْجَنَّمَ وَ یُنَادُّوْنَ الذِّہْنَ ۝
 قریب لپٹا ہوگی یہ جماعت اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اس شرط کا جواب محذوف ہے۔

۷۔ یا جو ہم نے کفار کو جسکی دی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے آپ کو ہم اٹھائیں پھر ہم انہیں عذاب دیں۔ تو آپ ان کے اعراض سے
 معذور نہ ہوں اور ان کے عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کیجئے۔

۸۔ سو آپ پر صرف تبلیغ فرض ہے جو آپ کر رہے ہیں اور قیامت کے روز ان سے حساب لینا اور جزا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پس جب
 یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انہیں جزا دیں گے آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔

اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّا اَتٰنٰکَی الْاَرْمَاضَ نَنْقُصُہَا مِنْ اَظْرَافِہَا ۚ وَ اللّٰہُ یَحْکُمُ لَا مُعَقَّبَ
 لِحُکْمِہٖ ۚ وَ هُوَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ۝

”کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم (ان کے معیوضہ) علاقہ کو لے کر ہر طرف سے رفتہ رفتہ کم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے کوئی نہیں رو دو بدل کر سکتا اس کے حکم میں ۷۔ اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔“

۱۔ امام بغوی فرماتے ہیں اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد مشرکوں کے شہروں کی فتح ہے کیونکہ جب اسلام کے دیار میں اضافہ
 ہوا تو دیار مشرک میں کی ہوگی (۱)۔ تقدیر کا نام ہے کہ اس کا انکار کرتے ہیں جو ہم نے جسکی دی ہے کہ یہ اپنے مال خرچ کریں گے۔ پھر
 ان پر حسرت ہوگی۔ پھر یہ مغلوب ہوں گے اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم کفار کی زمین کا قصد کر رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کو یکے بعد
 دیگرے فتح دے کر ان کفار کی زمین کو کم سے کم کر رہے ہیں۔ پس یہ عبرت کیوں نہیں لکڑتے یہ قول قتادہ ابن عباس اور ایک جماعت
 علماء کا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبی ہے کہ آپ پر ایشان نہ ہوں اور جان لیں کہ بقیۃ اللہ تعالیٰ نے کامیابی و کامرانی
 کا وعدہ فرمایا ہے وہ پورا ہوگا (۲)۔ ایک قوم کا خیال ہے کہ اس سے مراد زمین کو خراب کرنا ہے اور معنی یہ ہے کہ کیا یہ ڈرتے ہیں کہ ہم انہیں
 ہلاک کریں گے اور ان کے دیار کو تباہ و برباد کریں گے اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان کے علاقے پر قبضہ کر رہے ہیں اور اسے خراب
 کر رہے ہیں اور ان کے اہل کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اسی کی مثل مجاہد اور اشعثی کا قول ہے۔

۷۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے اور اس کے فیصلہ کو کوئی رو کرنے والا اور اس کے حکم کو کوئی توڑنے والا نہیں۔
 معقب جو کسی چیز کو تباہ کرنا ہے اور اس کے ابطال کی وجہ سے اسے دوبارہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے غلبہ اور کفر کی
 بڑیت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اس لئے یہ ہو کر رہے گا۔ اس فیصلہ کو کوئی رو کرنے والا نہیں۔ لامع اشعثی کا کھل حال ہونے کی بناء پر منصوب
 ہے یعنی وہ فیصلہ فرماتا ہے اور اس کا فیصلہ نافذ ہونے والا ہوتا ہے۔

۸۔ وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پس دنیا میں جلا وطنی قید اور قتل کی سزا دینے کے بعد آخرت میں بھی ان کفار کا محاسبہ فرمائے گا۔

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَالُوا هَلْ يَكُونُ لَنَا حِجَابٌ يُغْشِي كُلَّ نَفْسٍ

وَسَيَعْلَمُ الْغَفُورُ لِمَنِ الْعُقُوبَةُ ۝

”اور مکاریاں کرتے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ۱۔ سوائد اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ان سب کو مکاری سزا دینا ۷۔“

وہ جانتا ہے جو کما ہے ہر شخص سے اور معترب کفار بھی جان لیں گے کہ دار آخرت کی ابدی سرستیں کس کے لئے ہیں۔ ۵۔

۱۔ ان مشرکین مکہ سے پہلے سابقہ امتوں کے کفار بھی انبیاء کرام اور جو مؤمنین تھے ان سے مکرو فریب کرتے رجح تھے جیسے آج یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ مکرو کا معنی یہ ہے کہ کسی کو ایسی طریق سے تکلیف پہنچانا کہ اسے احساس تک نہ ہو۔
۲۔ ان کے مکر کی جزا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مکر کا خالق ہے اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور شر ہے۔ اس کے اختیار میں نفع اور نقصان ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ مکر نہیں کر سکتا مگر اس کے اذن سے۔ پس گویا ان کا مکر معدوم ہے۔

۳۔ وہ جانتا ہے جو کما ہے ہر شخص۔ پس وہ اس کے عمل کے مطابق اسے جزا دے گا۔ پس یہی وہ کل مکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی سزا کا حکم نافذ کرے گا اور اس سے پہلے انہیں اس کا شعور ہی نہ ہوگا۔

۴۔ انہن عامہ اور کوفوں نے حق کے صیغہ کے ساتھ کفار پڑھا ہے اور اہل جہاز اور ابو عمرو نے (کافر) جنس کے ارادہ پر مفرد پڑھا ہے۔
۵۔ ان دونوں (مؤمنین و کفار) گردو ہوں میں سے دار آخرت میں نیکیوں کی جزا اس کے لئے ہوگی جب ان کفار کو عذاب ملے گا جبکہ یہ اس سے غافل ہوں گے اور مؤمنین جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ مکر کی تفسیر ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ إِنِّي لَأَنذِرُكُمْ وَمَنْ عِنْدَ عَلِيمٍ الْكِتَابِ ۝

”اور کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں! آپ فرمائیے میری رسالت پر اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے

درمیان! (اور وہ لوگ بطور گواہ کافی ہیں) جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ ۱۰۔“

۱۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہود کے سردار ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آپ رسول نہیں ہیں۔

۲۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میری رسالت پر اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ یا زائد یہ ہے جو فاعل پر داخل ہوتی ہے اور شہیداً نسبت سے سمجھو ہے۔ کیونکہ میری رسالت پر بڑی دلیل ہے جس نے ہر گواہ کی گواہی سے مستغنی کر دیا ہے کیونکہ وہ اللہ پر جزا کا حاکم ہے۔ پس ان کے پاس اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے کوئی عذر نہ ہوگا۔

۳۔ اس کا عطف اللہ پر ہے اور اس سے مراد اہل کتاب کے مؤمنین ہیں جیسے عبد اللہ بن سلام اور ان جیسے دوسرے خوش نصیب افراد۔ یعنی یہود کے علماء میں سے مؤمنین بھی گواہی دیتے ہیں۔ پس کافرین کا انکار کوئی نقصان دہ نہیں ہے کیونکہ ان میں سے جو اقرار کرتا ہے اس کے اقرار میں تو کوئی تہمت نہیں ہے لیکن ان میں سے کفار کا انکار مال و جاہ کی وجہ سے حسد و عناد پر مبنی ہے۔ اس تاویل کی بناء پر بعض علماء فرماتے ہیں یہ آیت مدنی ہے۔ اگرچہ بقیہ تمام سورت مکی ہے۔ الطبعی اور ابو بشر نے اس تاویل کا انکار کیا ہے فرماتے ہیں یہ سورت مکی ہے اور عبد اللہ بن سلام مدینہ طیبہ میں مشرف باسلام ہوئے تھے (۱)۔ میں کہتا ہوں اگر ہم اس آیت کو یکہ تسلیم کر بھی لیں تو ہم موصول سے اہل کتاب مراد لینے میں کوئی حرج نہیں۔ گویا یہ کفار مکہ کو ارشاد ہے کہ اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین

نہیں آتا تو اہل کتاب سے پوچھ لو ان میں سے جو ثقہ ہیں وہ ضرور آپ کی رسالت کی گواہی دیں گے۔ حضرت انس اور مجاہد فرماتے ہیں وَرَقْنِ عِنْدَ عَلِيٍّ الْكَلْبِ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے اور معنی یہ ہے کہ اس کی گواہی کافی ہے جو مستحق عبادت ہے اور اس کی گواہی جو لوح محفوظ میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے پس ہم میں سے جو بھولا ہوگا اسے وہ سزا دے گا (۱)۔

اس قول کی تائید حضرت حسن اور سعید بن جبیر کی قرأت کرتی ہے وَرَقْنِ عِنْدَ عَلِيٍّ مِمَّ اور وال کے کسرہ کے ساتھ یعنی من جارہ ہے و علم الکتاب ماضی مجہول کا صیغہ ہے واللہ اعلم۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَنَدِ الْعَاصِمِیْنَ شَفِیعِ الْمُذْنِبِیْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَکِ
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ

سورۃ الرعد کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 9 بجے دن مورخہ 12-8-1999 کو مکمل ہوئی۔ میں اس نعمت اور بندہ نوازی پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سراپا شکر ہوں اور سوالی نول کہ وہ تادم وائیس قرآن حکیم وحدیث نبوی کی خدمت میں معروف رکھے اور اسی خدمت کے طفیل روز قیامت اپنے محبوب مکرّم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں صالحین کی معیت عطا فرمائے آمین بِجَاوِ النَّبِیِّ الْمُرْسَلِیْنِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ وَأُضْعِفْہِ الْجَمْعِیْنَ۔

WWW.NAFSEISLAM.COM

سورۃ ابراہیم

﴿ابراہیم ۵۲﴾ ﴿سُورَةُ اِبْرٰهٖمَ مَكِّيَّةٌ ۱۳﴾ ﴿رُكُوْعًا ۷﴾

سورۃ ابراہیم کی ہے اور اس میں باون آیات اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا كَتَبْنَا اَنزْلٰهُ اِلَيْكَ يٰحٰمِدُ النَّاسِ مِنَ الظَّالِمِيْنَ اِنِّیْ التَّوْحِیْدُ وَاِلٰذْنِ رَیْبِهِمْ
اِلٰی صِرَاطِ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ ﴿۱﴾

”اِنَّا“ یہ (عظیم الشان) کتاب ہے۔ ہم نے اتارا ہے اسے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو (ہر قسم کی)

تاریکیوں سے نور ہدایت اور عرفان) کی طرف ان کے رب کے اذن سے۔ عزیز و حمید کے راستہ کی طرف سے۔“

الف لام را۔ کتاب سے پہلے ہذا مبتدا محذوف ہے، یعنی یہ سورت یا یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے۔

۱۔ یہ جملہ کتاب کی صفت ہے اور لخص جاز الزل لاس کے متعلق ہے، یعنی ہم نے اتارا ہے تاکہ آپ انہیں کتاب بین کے احکام کی طرف بلا کر اور انہیں حقوق و فرائض کی تعلیم دے کر ہر قسم کی گمراہیوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جائیں ان کے رب کی توفیق اور تسبیح سے۔ اذن اس اذن سے مستعار ہے جو پردے کو تسبیح کرنے کے لئے ہوتا ہے اور یہ لخص چکا صلہ ہے یا اس کے فاعل یا مفعول سے حال ہے یہ عامل کے تکرار کے ساتھ الی التور سے بدل ہے یا یہ مستقل کلام ہے اس کے جواب میں جو نور کے متعلق سوال کرتا ہے کہ وہ کیا ہے۔
س۔ عزیز کا معنی غالب ہے اور حمید سے مراد وہ محمود جس کے سوا کوئی حمد کا مستحق نہ ہو، ہر اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت یا تو اس لئے ہے کہ وہ اس کا مقصد ہے یا اس کو ظاہر کرنے والا ہے اور ان دو وصفوں کے ساتھ تخصیص اس لئے کہ اس کے راستہ پر چلنے والا کبھی رسوائی نہیں ہوتا اور کبھی نامرادیوں سے محفوظ رہتا۔

اِنَّہٗ الَّذِیْ لَمْ یَمَافِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَوِیْلٌ لِّلْکٰفِرِیْنَ مِنْ عَذَابِہٖ سَبِّحْہٖ ﴿۲﴾

”وہی اللہ جس کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور بربادی ہے کفار کے لئے سخت

عذاب کے باعث۔“

۱۔ اکثر قرآن نے اسم جلال کو مجرور پڑھا ہے کہ یہ العزیز کا عطف بیان ہے۔ ابو عمر فرماتے ہیں اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اس کا مجاز اِنِّیْ صِرَاطِ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ ہے۔ ابو جعفر نافع اور ابن عامر نے رفع کے ساتھ پڑھا ہے کہ یہ مبتدا ہے اور ما بعد اس کی خبر ہے، یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے اور اس کا ما بعد اس کی صفت ہے وہی اللہ جس کی ملک اور تخلیق ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔
۲۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں یہ الوالی کی نفیض ہے جن کا معنی نجات ہے (۱) اس کی اصل نصب ہے کیونکہ یہ ہلاک کی طرح مصدر

ہے لیکن اس سے اشتقاق نہیں ہوتا لیکن ثبات اور دوام کا فائدہ دینے کے لئے مرفوع پڑھا گیا ہے۔ پس یہ وعید ہے ان کے لئے جو کتاب حکیم کے منکر ہیں اور سخت عذاب کے باعث گمراہیوں کی تاریکیوں سے نور عرفان و ہدایت کی طرف نہیں نکلے۔

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ أُولَٰئِكَ فِي صُلٰىٰٓ بَعِيْنٍ ۝

”جو اپنی پسند کرتے ہیں دنیوی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی پر اور (دوسروں کو بھی) روکتے ہیں خدا سے جہ اور وہ چاہتے ہیں راہ راست کو ٹیڑھا بنادیں جہ یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں جہ۔“

یہ لکھافریقین کی صفت ہے یا مذمت کے لئے منصوب ہے یا مذمت کے لئے ہی مرفوع ہے تقدیر عبارت یہ ہے اے اللہ اللہین یا ہم اللہین۔ یا یہ اس اعتبار سے مرفوع ہے کہ یہ مبتدا ہے اور اس کے صلہ کے بعد والی کلام ہے۔

جہ کسی چیز کو پسند کرنے والا خواہش کرتا ہے کہ یہ چیز اسے دوسروں سے زیادہ محبوب ہو۔ اس لئے معنی یہ ہوگا کہ دنیوی زندگی کی لذتوں کو آخرت (کی ابدی زندگی) پر ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رسول کی اتباع کرنے سے منع کرتے ہیں۔

جہ حاضیر کا مرجع سبیل اللہ ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستہ کو حق سے ٹیڑھا کر دیں تاکہ اس میں اعتراض و طعن کر سکیں حرف جارہ کو حذف کر کے فعل کو اسم سے ملا دیا گیا ہے۔ یا یہ معنی ہے وہ اللہ کے راستہ کو حق سے اعراض کر کے طلب کرتے ہیں، اگرچہ یہ محال ہے، بعض علماء فرماتے ہیں ضمیر منصوب کا مرجع الدنیا ہے، یعنی وہ حق سے روگردانی کر کے حرام اور حرج کے ذریعے دنیا کو طلب کرتے ہیں۔

جہ یہ لوگ حق سے بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ بعد حقیقت میں ضال (گمراہ) کی صفت ہوتا ہے لیکن یہاں مبالغہ کے لئے ضلال کی صفت بنایا گیا ہے۔ یا یہ اس امر کے لئے ہے جس میں گمراہی ہوتی ہے۔ پھر ملامت کی وجہ سے ضلال کی صفت بنایا گیا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يَلْسَنُ قَوْمَهُ لِیُبَيِّنَ لَهُمْ فِیْضَ اللَّهِ مِنْ یَّشَآءُ وَیَهْدِیْ مِنْ یَّشَآءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝

”اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان کیساتھ تاکہ وہ کھول کر بیان کرے ان کے لئے (احکام الہی کو)

یہ نہیں گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے جہ اور سب پر غالب بہت دانا ہے جہ۔“

یہ یعنی وہ رسول اس قوم کا ایک فرد ہوتا ہے جسے ان کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے۔ عہد بن حمید ابن جریر اور ابن المنذر نے قنادر سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں یلسن قوہم کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس قوم کی زبان عربی ہو تو عربی بولتا ہے، اگر سریانی ہو تو وہ سریانی بولتا ہے، اگر گنجی ہو تو گنجی بولتا ہے تاکہ کھول کر بیان کرے وہ احکام جو انہیں حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ انہیں سہولت اور آسانی کے ساتھ اس

رسول سے سمجھ سکیں (۱) اور وہ رسول اس کو ان کے خلاف جت بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول اپنی قوم کی طرف مبعوث کئے گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا لیکن سب سے پہلے اس دعوت کا آغاز اپنی قوم سے کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد ہوا اَنْذَرْنَا عَثَرَیْمْ اِنَّکَ الْاَوَّلُ یُخَفِّضُہُ فَرَحَیْ رِشْتِہِ دَارُوں کو ذرا پیچھے۔ پھر تبلیغ کے دائرہ کو اپنے شہر کے ارد گرد کے علاقہ میں وسیع کرنے کا ارشاد ہوا۔ اَنْتَیْہَا اَنْذَرْنَا عَثَرَیْمْ وَفَرَحَیْ خَوَلَّہَا (تاکہ آپ مکہ

والوں اور اس کے ارد گرد والوں کو ذرا نہیں) پھر ارشاد ہوا لَيْسَ لَكَ فِيهِ نَبَأٌ وَكَانَ فَاسِقًا اُنْزِلَتْ اَنْبَاؤُهُمْ تَا كَرًا آپ اس قوم کو ذرا نہیں جن کے باپ دادا کو ذرا یا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل جہاز کے عربی ہوئے کی وجہ سے عربی زبان کے ساتھ مبعوث کیا گیا اور باقی تمام لوگ اہل عرب کے تابع ہیں کیونکہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی۔ پھر انہوں نے احکام کو نقل کیا اور ان کا ترجمہ کیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ خبر و شریعت قریش کے تابع ہیں (1)۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام مسلم نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے، یعنی تمام کفار کفر میں قریش کے تابع ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے کفر کیا۔ پھر دوسروں نے کفر کیا اس لئے تمام کفار کا گناہ ان قریش کفار پر ہوگا اور تمام مومنین قریش مومنین کے تابع ہیں کیونکہ سب سے پہلے وہ ایمان لائے۔ پس تمام ایمان لانے والوں کا اجر ان کو ملے گا۔ حضرت جریر سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی نیک کام شروع کیا اس کو اس کا اجر ملے گا اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اسے ملے گا لیکن ان کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی اور جس نے اسلام میں کوئی برائے طریقہ جاری کیا تو اس کا گناہ اسے ملے گا اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس پر پڑے گا لیکن ان کے گناہوں میں کچھ قصور نہ ہوگی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے (2)۔ ابن عساکر نے ابوسعید سے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے فرمایا اے اہل مدینہ لوگ علم میں تمہارے تابع ہیں۔ اہل مدینہ سے مروی ہے جابر بن عبد اللہ اور انصار ہیں کیونکہ دوسرے لوگ ان کے تابع ہیں لیکن انصار مہاجرین کے تابع ہیں۔ پس دونوں حدیثوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ ابورافع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں شیخ اپنے اہل میں اس طرح ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کو ابوالخسائی نے اپنی مشیخت میں روایت کیا اور ابن خوارزمی نے بھی روایت کیا ہے حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں فرمایا شیخ اپنے گھر میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کو ابن حبان نے الضعفاء میں روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء (کرام) کے وارث ہیں (3)۔ اس حدیث کو ترمذی ابوداؤد ابن ماجہ اور دارمی نے کثیر بن قیس سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اس کا نام قیس بن کثیر بتایا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تمہارے تابع ہیں، مرد تمہارے پاس زمین کے دور دراز کے علاقہ سے آئیں گے تاکہ دین حاصل کریں۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں بھلائی کی نصیحت کرو۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے (4)۔

بعض علماء فرماتے ہیں قہوہ میں ضمیر کا مرئع محمد ﷺ ہیں، یعنی تمام کتابیں عربی میں نازل کی گئیں۔ پھر جبرائیل نے ان کا ترجمہ کیا۔ اس حدیث کو ابن مردودہ نے اللمحی کے طریق سے ابن عباس سے نقل کیا ہے فرمایا جبرائیل کو عربی میں وحی کی جاتی تھی۔ پھر وہ عربی کے پاس اس کی قوم کی زبان کے ساتھ آتا تھا (5)۔ ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے سنن ابی ثوری سے روایت کیا ہے فرمایا وحی صرف عربی میں نازل ہوئی۔ پھر عربی نے اس کا ترجمہ اپنی قوم کی زبان میں کیا اور فرمایا قیامت کے دن کی زبان سریانی ہوگی اور جو بت میں داخل ہوگا وہ عربی ہوئے گا (6)۔ میں کہتا ہوں قہوہ کی ضمیر کو محمد ﷺ کی طرف لانا بعید ہے اور لیسین لہم کا قول اس کی تائید نہیں کتا۔

پس جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایمان سے محروم فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اس میں حق کا یقین پیدا فرماتا ہے۔

3- جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 93

2- صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 341 (قدیمی)

1- صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 119 (قدیمی)

6- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 131 (احمدی)

5- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 131 (احمدی)

4- جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 89 (ازارت تعلیم)

جس کی حیثیت اور ارادہ پر کوئی غالب نہیں، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ حکیم ہے کسی کو گمراہ نہیں کرتا مگر کسی حکمت کی بناء پر اور کسی کو ہدایت نہیں دیتا مگر کسی حکمت کے باعث۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ

ذَكَرَهُمْ بِآيَاتِهِمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

”اور بیشک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانوں کے ساتھ (اور انہیں حکم دیا) کہ نکالو اپنی قوم کو (گمراہی کے) اندھیروں

سے نور (ہدایت) کی طرف اور یاد دلاؤ انہیں اللہ تعالیٰ کے دن میں، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے شکر

گزار کے لئے جس“

ل۔ اُنی مفسرہ ہے کیونکہ ارسال میں قول کا معنی پایا جاتا ہے یا مصدر یہ ہے حرف جر کی تقدیر کے ساتھ کیونکہ افعال کے صیغہ مصدر پر دلالت کرنے میں برابر ہیں۔ پس تمام افعال پر ان مصدر یہ کا داخل کرنا جائز ہے اصل میں بان اخراج تھا۔

ج۔ ابن عباس اور ابی بن کعبؓ، چاند اور قنادہ فرماتے ہیں ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں (1)۔ مقال فرماتے ہیں اس سے مراد قوم نوحؑ عاد اور خود کے واقعات ہیں (2)۔ شاذ کہا جاتا ہے فلان عالم یا یام العرب یعنی فلاں عربوں کے واقعات کا عالم ہے۔ پس تقدیر یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی گزشتہ نعمتیں اور آرزائیں یاد دلاؤ۔

ج۔ بے شک ان واقعات میں صانع کے وجود اس کے علم اور قدرت اور اس کی حکمت و وسعت پر نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لئے جو مصائب اور طاعت پر بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے۔ اس سے مراد ہر مومن ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو صابر اور شکر کے نام سے یاد فرمایا تاکہ اس بات پر تسبیح ہو جائے کہ ہر مومن کو ان صفات عالیہ سے متصف ہونا چاہئے۔ ابن ابی حاتم اور البیہقی نے شعب الایمان میں ابو ظہیان عن علقمہ عن ابن مسعود کے طریق سے روایت کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا صبر نصف ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے (3)۔ یہی حدیث علاء بن بدر کے سامنے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا کیا قرآن میں نہیں ہے۔ اِنَّ هٰذَا الَّذِيْ لَفِيْهِ ذِكْرُكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّمَنْ هَدٰى ۚ مَا يَتَّبِعِيْ حَضْرَتِ اَنَسَ سے اور حضرت انسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں نصف صبر میں اور نصف شکر میں ہے (4)۔ ابو یعلیٰ اور طبرانی مکارم الاخلاق میں روایت فرماتے ہیں کہ ایمان صبر اور اساحت ہے (5)۔ امام مسلم اور امام احمد نے صبر سے مراد عبادت کی ہے فرمایا وہ مومن کا معاملہ خیر فی غیر ہے اور یہ سعادت صرف مومن کے حصہ میں ہے، اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لئے خیر اور بھلائی ہے اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے خیر ہے (6)۔ بیہقی نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کی ہے کہ مسلم کا معاملہ عجب ہے جب اسے مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کرتا ہے، مسلم کو خوشی میں اجر ملتا ہے حتیٰ کہ وہ فقہ جو مذ کی طرف لے جاتا ہے اسے اس کا بھی اجر ملتا ہے (7)۔

2۔ تفسیر بنوئی، جلد 4، صفحہ 27 (الاحزاب)

1۔ تفسیر بنوئی، جلد 4، صفحہ 27 (الاحزاب)

4۔ شعب الایمان، جلد 7، صفحہ 123 (المعلیہ)

3۔ شعب الایمان، جلد 7، صفحہ 123 (المعلیہ)

6۔ مسیح مسلم، جلد 2، صفحہ 413 (تہذیب)

5۔ شعب الایمان، جلد 7، صفحہ 122 (المعلیہ)

7۔ شعب الایمان، جلد 7، صفحہ 189 (المعلیہ)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ (علیہ السلام) میں تیرے بعد ایک امت پیدا کرنے والا ہوں۔ جب انہیں کوئی محبوب چیز ملے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور اگر کوئی ناپسندیدہ صورت لاحق ہوگی تو وہ ثواب کی نیت سے صبر کریں گے۔ نہ کوئی علم اور نہ کوئی عقل کا دخل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو پھر یہ انہیں کیسے حاصل ہوگا جبکہ نہ علم ہوگا نہ عقل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں اپنے علم اور علم سے عطا کروں گا۔ اس حدیث کو کئی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے (۱)۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسُوءُ مَوْنَكُمْ سَوَاءَ الْعَذَابِ وَ يَذَّيْحُونَ آبَاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَ فِي
ذُلِّكُمْ بِلاَءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ①

”اور جب فرمایا موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم کو کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت و (احسان) کو جو تم پر ہوا جب اس نے نجات دی تمہیں فرعونوں سے کہ جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب اور ذبح کرتے تھے تمہارے فرزندوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں (بیٹیوں) کو۔ اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔“

۱۔ الذبح جاکم ”نعمۃ اللہ کے متعلق ہے۔ یعنی یاد کرو اللہ کی نعمت کو جس وقت اس نے تمہیں نجات دی یا علیکم کے متعلق ہے۔ اگر اسے طرف مستقر بتایا جائے تو نعمت کی صفت ہوگی اس کا صلہ نہ ہوگی۔ نعمت سے مراد عطیہ ہے انعام نہیں ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اسے نعمۃ اللہ سے بدل اشتمال بتایا جائے۔

۲۔ یہ آل فرعون یا مخالفین کی ضمیر سے یادوں سے احوال ہیں۔ عذاب سے یہاں مراد ذبح کرنا نہیں ہے اور جو اس پر عطف ہے وہ بھی مراد نہیں ہے بلکہ ان کو ظلام بنانا اور ان کو مشکل اور سخت کاموں پر لگانا ہے اور اس پر دلیل عطف ہے کیونکہ عطف مغاکرت پر دلالت کرتا ہے لیکن سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں ذبح کرنا اور اس کا معطوف عذاب کی تفسیر ہے۔

وَإِذْ تَادَنُ رَبَّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ②

”اور یاد کرو جب (تمہیں) مطلع فرمایا تمہارے رب نے کہ (اس حقیقت سے) کہ اگر تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو تو

میں مزید اضافہ کر دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی (تو جان لو) یقیناً میرا عذاب شدید ہے۔“

۱۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی کلام ہے اور تاذن کا معنی اطمینان ہے جسے اذن بمعنی اطمینان ہوتا ہے لیکن زیادہ بلیغ ہے کیونکہ باب تفعیل میں تکلیف اور مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے۔

۲۔ اسے بنی اسرائیل اپنے نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کی اطاعت کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا کیونکہ شکر موجود کے لئے قید ہے اور مفقود کے لئے جال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شکر کرے گا وہ زیادتی سے محروم نہ ہوگا۔ اس حدیث کو ابن مردیہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے (۲)۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہے اگر تم طاعت کے ساتھ شکر ادا کرو گے تو میں ثواب میں مزید اضافہ کروں گا اور اگر تم میری نعمت کی ناشکری کرو گے (تو جان لو) یقیناً میرا عذاب سخت ہے، یعنی میں دنیا میں نعمت کو جہنم کراؤں

آرت میں عذاب دے کر تمہیں سخت عذاب دوں گا کیونکہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں وعید کی تقریض کے لئے جزاء کو حذف کیا گیا ہے اور علت کو اس کے قائم مقام رکھا گیا ہے کیونکہ وعدہ میں صراحت اور وعید میں تقریض کریم لوگوں کا شیوہ ہے۔ نیز اس بات پر آگاہ کرنے کے لئے ایسا کیا گیا ہے۔ کمزیر شکر کو لازم ہے شکر سے نعمت کا اضافہ بھی جدا نہیں ہوتا اور ناشکری کے بعد عذاب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے۔ اگر وہ چاہے تو عذاب دیتا ہے چاہے تو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جملہ شرطیہ مقدر قول کا مفعول ہے یا تاذن کا مفعول ہے اس بناء پر کہ وہ قال کے قائم مقام ہے کیونکہ تاذن قال کی نوع ہے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ لَعْنَةً حَسِيدًا ۝

”نیز (یہ بھی) فرمایا موسیٰ نے کہ اگر تم با شکری کرنے لگو (صرف تم ہی نہیں بلکہ جو بھی زمین پر ہے) (نا شکری کرے)

تو بیشک اللہ تعالیٰ غنی (اور سب) تقریبوں کا مستحق ہے۔“

۱۔ موسیٰ نے فرمایا اگر تم با شکری کرنے لگو اسے بنی اسرائیل اور تمام جن دافس بھی با شکری کرنے لگیں۔ اور تم شکر ادا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے شکر سے غنی اور بے پرواہ ہے، وہ اپنی ذات میں حمد کا مستحق ہے اور ایسی حمد کے ساتھ محمود ہے جو اس کی ذات سے اس کی ذات کے لئے ہمیشہ ہمیشہ صادر ہے اور ایسی حمد کے ساتھ محمود ہے جو مانگہ اور مخلوقات کے ذرہ ذرہ سے صادر ہو رہی ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے کہ اگر تم کفر کرتے ہو تو اپنے آپ کو سخت عذاب کے لئے پیش کر کے خود کو نقصان پہنچاتے ہو اور مزید انعامات سے خود محروم ہوتے ہو واللہ تعالیٰ تو غنی اور خوبیوں والا ہے۔

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَشُعُوبٌ ۚ وَلَٰذِئِكَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ

لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قُرْءَانًا يَبَيِّنُ لَهُمْ فِي آفَافِهِمْ

”کیا نہیں پہنچی تمہیں جنہیں اطلاع ان (قوموں) کی جو پہلے گزر چکی ہے یعنی قوم نوح عا اور شعوب اور جو لوگ ان کے بعد گزرے۔“

نہیں جانتا انہیں مگر اللہ تعالیٰ نے لے آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں۔ پس انہوں نے

(ازراہ تسخر) ذیل لئے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں رکھے۔“

۱۔ یہ استنبہام تقریری ہے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کلام فرما رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل کلام ہے اور خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے، یعنی کیا نہیں پہنچی تمہیں اطلاع ان قوموں کی جو پہلے گزر چکی ہیں، یعنی قوم نوح عا اور شعوب اور جو ان کے بعد گزرے مثلاً قوم ابراہیم فردو غیر قوم لوط اصحاب الرس اصحاب مدین اصحاب الکلیہ اور قوم تیغ۔

۲۔ ان کی کثرت کی وجہ سے ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ جملہ مقررہ ہے۔ ابن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ آیت تلاوت کی۔ پھر فرمایا کذب النصابون نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے (۱)۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے فرمایا حضرت ابراہیم اور عدنان کے درمیان تیس صدیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا (۲)۔ ماکہ بن انس فرماتے ہیں انسان کا اپنا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک بیان کرنا مکروہ ہے (۳)۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حق میں ہے۔

۳۔ ابن مسعود فرماتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو غصہ سے کاٹا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عَصَاؤُا نَبِيَّكُمْ ۖ ذَٰلِكَ جَلِيلٌ مِّنَ الْقَبِيحِ ۚ جَبَابَتِ

ہیں تم پر انگلیاں غصے سے (۱)۔

انہیں عبا فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت سنی تو تعجب کرنے لگے اور اپنے ہاتھوں کو اذرہ کے تعجب اور استہزاء اپنے منہ میں ڈال کر رکھا جیسے وہ شخص رکھتا ہے جو غیب سے ہوا جائے (2)۔ انہیں کہتے ہیں انہوں نے اپنے رسولوں کو خاموش رہنے اور اپنے منہ بند کرنے کا اشارہ کرنے کے لئے اپنے منہ میں ہاتھ رکھے تھے یا یہ معنی کہ انہوں نے رسولوں کے منہ میں ہاتھ رکھے تھے (3)۔ متاقل فرماتے ہیں انہوں نے رسولوں کو خاموش کرنے کے لئے ان کے منہ میں ہاتھ رکھے تھے (4)۔ بعض علماء فرماتے ہیں الا یہی بمعنی ایادی ہے جس کا معنی نعتیں ہے۔ یعنی انہوں نے انبیاء کرام کی نعتیں واپس کر دیں اور وہ نعتیں ان کی چند نصاب اور وہ احکام اور شریعتیں تھیں جو ان کی طرف وحی کی گئی تھیں کیونکہ جب انہوں نے ان ساری نعتوں کو چھٹا یا اور انہیں قبول نہ کیا۔ تو گویا انہوں نے وہ وہاں واپس کر دیں جہاں سے وہ نعتیں آئی تھیں۔ مجاہد اور قتادہ کے قول کا بھی یہی معنی ہے (5)۔ وہ فرماتے ہیں انہوں نے رسولوں کو چھٹا یا اور جو کچھ وہ احکام و شریعتیں لے کر آئے تھے وہ انہیں واپس لوٹا دیا کہا جاتا ہے ردت قول فلان فی فید۔ یعنی میں نے اس کو چھٹا یا بعض علماء فرماتے ہیں فی الھواھم کا معنی با فواھم ہے یعنی انہوں نے انبیاء کرام نعتیں حکم و مواعد اپنی زبانوں کے ساتھ لوٹا دیں۔

وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِهِمَا أَوْسُلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ صُحُفٌ ①

”اور (بڑی بے باکی سے) کہا ہم نے انکار کیا اس دین کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اور جس کی تم ہمیں دعوت دیتے

۱۔ ان امتوں نے رسولوں کو کہا ہم نے انکار کیا اس دین کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی توحید جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اس کے متعلق تذبذب میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ عرب کا معنی شک کی جگہ یا شک والا ہے۔

قَالَتْ مُرْسِلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِيعُوا السُّلُوتَ وَالْأَمْرَ يُدْعُوكُمْ لِيَعْفَرَ لَكُمْ
مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
تُرِيدُونَ أَنْ تَتَّخِذُوا عَمَّا كَانَ يُعْبَدُ آبَاءَكُمْ قَاتِلِينَ أَسَاطِينَهُمْ ۖ

”ان کے پیغمبروں نے پوچھا کیا (تمہیں) اللہ تعالیٰ کے متعلق شک ہے۔ جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ جو (اتنا کریم ہے کہ) بلاتا ہے تمہیں تاکہ بخش دے تمہارے گناہ اور جو (اتنا مہربان ہے کہ) حکیم نامہ فرما کر کے باوجود سب تمہیں کہ روک دو ہمیں ان (جنوں) سے جس کی پوجا ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے پس لے آؤ ہمارے پاس کئی روشن دیل ہے۔“

۱۔ یہ استفہام انکاری ہے شک ظرف کی وجہ سے مرفوع ہے ظرف پر مہزور اعل کیا گیا ہے کیونکہ کام میں شک کیا گیا تھا نہ کہ شک میں یعنی بہت موصوفہ تھیں ایک اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا امر ہے جو شک کا احتمال ہی نہیں رکھتا کیونکہ معتق الہی محمد رسول اللہ ہے۔

1- تفسیر بنوی، جلد 4، صفحہ 29 (انتہاریہ) 2- تفسیر بنوی، جلد 4، صفحہ 29 (انتہاریہ) 3- تفسیر بنوی، جلد 4، صفحہ 29 (انتہاریہ)

4- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 29 (التجاریہ) 5- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 135 (العسقلانیہ)

سے ہر چیز اس کے وجود اور وحدت پر دلالت کر رہی ہے اور اس کی طرف انہوں نے اپنے اس قول کے ساتھ اشارہ کیا۔
ج یہ صفت یا بدل ہے۔

سے وہ جنہیں اپنی طرف بلاتا ہے اور اس چیز پر ایمان لانے کی طرف بلاتا ہے جس کے ساتھ اس نے ہمیں تمہاری طرف مبعوث کیا ہے۔
من ذنوبکم تاکہ یخلف دے تمہارے گناہ یا یہ معنی کہ وہ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ جیسے تمہارا قول ہے دعوتہ لینصرونی میں نے اسے بلایا تاکہ وہ میری مدد کرے۔ من ذنوبکم میں من بعض علماء کے نزدیک زائد ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسلام اپنے سے باقی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے عمرو بن العاص کی حدیث سے روایت کیا ہے (۱)۔ بعض علماء فرماتے ہیں من بعضہ ہے کیونکہ اسلام اس کے وہ گناہ ماقطہ کرتا ہے جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتے ہیں۔ حقوق العباد غضب کر کے جو مظالم کئے ہوتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں من کے ساتھ ذکر کفار سے خطاب کے وقت ہوتا ہے مومنین سے خطاب کے وقت من ذکر نہیں کیا گیا تاکہ وہ انہوں نے خطا ہوں کے درمیان فرق ہو جائے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ کفار سے خطاب کے وقت مغفرت کا ذکر ایمان کے مرتبہ پر ہوتا ہے اور مومنین سے خطاب کے وقت مغفرت طاعت کی قبولیت اور گناہوں سے بچاؤ کے مرتبہ میں ہوتی ہے۔ اس طرح یہ مظالم کے خروج کو بھی شامل ہوگی۔

ج۔ وہ جنہیں مہلت دیتا ہے اس مدت تک جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اور اس نے عذاب کو تمہاری عمروں کے آخری حصے تک مؤخر کیا ہے وہ جنہیں جلدی عذاب نہیں دیتا۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سابقہ امتوں میں معذبتین کے حق میں کفر پر اصرار ان کی بلائیت کے لئے قضاء مطلق تھا۔ اور قضاء مطلق میں تھا کہ اگر وہ ایمان لائیں گے تو ان کی عمریں لمبی ہو جائیں گی۔

یہ انہوں نے رسولوں کو کہا نہیں مگر ہماری طرح بشر، ماہیت میں بھی، صورت میں بھی، جنہیں ہم پر کوئی خفایت نہیں ہے۔ پھر تمہیں اس خصوصیت کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ بشروں کی طرف رسول بھیجتا تو افضل جنس سے بھیجتا جیسا کہ وہ کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے مائل کرتا، ہم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو اس دعوت کے ذریعے ان بتوں کی عبادت سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ پس اپنی فضیلت یا اس کرامت کے استحقاق پر واضح جھٹ لے آ دیا اپنے دعویٰ نبوت کی صحت پر دلیل پیش کرو۔ انہوں نے ان معجزات پر اکتفا نہ کیا جو رسول لے کر آئے تھے بلکہ اپنی طرف سے دوسری نشانوں کی عطا اور ہٹ دھرمی کی بنا پر فرمائشیں کرنے لگے۔

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَعَلَىٰ اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ
لَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آدَيْتُمُونَا ۖ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

”کہا انہیں ان کے رسولوں نے کہ ہم تمہاری طرح انسان ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے لے اور ہمیں یہ طاقت نہیں کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی دلیل بجز اذن خداوندی ج اور مومنوں کو

صرف اللہ تعالیٰ پر ہی مہروسہ کرنا چاہئے جسے اور ہم کیوں نہ مہروسہ کریں اللہ تعالیٰ پر حالانکہ اس نے دکھائی ہیں ہمیں (کامیابی کی) راہیں ہم ضرور مہر کریں گے تمہاری ایذا رسانوں پر جسے اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہئے توکل کرنے والوں کو ہے۔

۱۔ یعنی نبوت وغیرہ کا احسان فرماتا ہے، انبیاء کرام نے نبوت کے ساتھ اختصاص کی وجہ بیان کی۔ جس میں مشارکت تسلیم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسان اور اس کے فضل کو بیان فرمایا۔

۲۔ یعنی تمہاری فرمائش پوری کرتا ہمارے اختیار اور استطاعت میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے متعلق امر ہے، ہر نبی کو مخصوص معجزات عطا کئے گئے تھے جو ان کے دعویٰ نبوت کی صحت پر استدلال کے لئے کافی ہیں۔

۳۔ گویا یہ ارشاد ہے ان لوگوں کو جو انبیاء کرام پر ایمان لائے۔ کہ کفار کی معاندت میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اور مہر کی اتباع کرو۔ اس سے انہوں نے فانی ذات کا قصد کیا تھا۔ یا گویا انہوں نے کہا کہ ہمارا حق اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اس سے یہ شعور ملتا ہے کہ اللہ پر ایمان توکل کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ جب انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ شر و خیر کا پیدا کرنے والا عطا کرنے والا روکنے والا صرف اللہ واحد و قہار ہے تو اسے اپنے معاملات بھی اللہ کے سپرد کرنے چاہیں۔ پھر انہوں نے اس شعور کی بات کو صراحتہ بیان کیا ہے۔

۴۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ پر عدم توکل کا کوئی غدر نہیں ہے اور ہمیں اللہ نے ہدایت دی اپنے راستوں کو جن کے ذریعے ہم پہچانتے ہیں کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پس ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم اور ہمارے متبعین مہر کریں گے؟ تمہاری اذیت رسانوں پر، یہ ہم محضوف کا جواب ہے، یعنی واللہ بنصرون انہوں نے اپنے توکل اور کفار کی اذیت رسانوں کی عدم پرواہ کو ہم کے ساتھ منکر کیا۔

۵۔ ایمان جس توکل کا تقاضا کرتا ہے اس پر ثابت رہتا چاہئے

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلرَّسُولِ لَمَّا أُنْزِلَتْ آيَاتُهُمْ لَمَّا جَاءَهُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ قَائِلِينَ أَإِلَهُهُمُ الرَّبُّمُ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ الْبَيِّنَاتُ كُنَّا مِنَ الْمَلِكِ عَلَىٰ ذُرِّيَةٍ ۝

”اور کہا کفار نے اپنے رسولوں کو کہ ہم ضرور باہر نکال دیں گے تمہیں اپنے ملک سے یا تمہیں لوٹ آنا ہوگا ہماری ملت میں لے دی جیجی ان کی طرف ان کے پروردگار نے کہ (مت گھبراؤ) ہم تمہارا کردیں گے ان خالوں کو جسے۔“

۱۔ کفار رسولوں کی رسالت کو جھٹلاتے اور ملک سے باہر نکالنے کی دھمکی دینے میں بیک زباں تھے اور انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ دو کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا تو ہم انہیں باہر نکالیں گے یا انہیں ہماری ملت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ لوٹنے سے مراد یہ کہ وہ ہماری ملت میں شامل ہو جائیں کیونکہ رسولوں نے کفار کی ملت کو چیلے بھی کبھی اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ بھی جائز ہے کہ خطاب پر رسول اور ہر اس شخص کو جو ایمان لایا ہو، ہر ایک جماعت کو غلبہ دیا گیا۔ یا انہیں تقسیم کے لئے ہو، یعنی جو ہماری ملت کی طرف نہیں لوٹیں گے ہم انہیں ضرور نکال دیں گے اور جو ہماری ملت کی طرف لوٹ آئیں گے ہم انہیں نہیں نکالیں گے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ادا یعنی الا ان یا الی ان ہو، یعنی ہم تمہیں نکال دیں گے مگر یہ کہ تم ہماری ملت کی طرف لوٹ آؤ یا یہاں تک کہ تم لوٹ آؤ۔

۲۔ ہم تمہیں باہر جمع رسول ہیں۔

مع یا تو اس سے پہلے قول محذوف ہے یا ایضاً کہ قول کے قائم مقام رکھا گیا ہے کیونکہ یہ قول کی ایک قسم ہے یعنی (گھبراؤ مت) ہم تباہ کر دیں گے ان ظالموں کو۔

وَلَنُصِيبَنَّكُمْ إِلَّا أَرْضًا مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝

”نیز ہم یقیناً آباد کریں گے تمہیں (ان کے ملک میں انہیں برباد کرنے کے بعد) یہ (ودعہ نصرت) ہر اس شخص کے لئے ہے جو دڑتا ہے میرے اور برا کھڑے ہونے سے اور خائف ہے میری دھمکی سے۔“

۱۔ خطبہ رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہے الارض سے مراد کفار کے شہر ہیں۔ ذالک کا مشار الیدہ دشمنوں کو چلاک کرنا رسولوں اور ایمانداروں کو ان کے ملک پر تسلط دیتا ہے۔

یہ (وعدہ نصرت) ہر اس شخص کے لئے ہے جو دُعا ہے میرے روبرو کھڑا ہونے سے قیامت کے روز اس کی نظیر قرآن حکیم میں ہے لیکن حاکم عقائد تہذیبِ مجتہدینِ ہند کے قیام کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ یا یہ معنی کہ جو میرے موقف سے ڈرتا ہے اس سے مراد وہ جگہ جہاں قیامت کے روز ہند کے فیصلہ سننے کے لئے منتظر کھڑے ہوں گے۔ یا یہ معنی کہ جہاں پر میرا قیام ہوگا۔ یا یہ معنی کہ میرے اعمال کے حفاظت کرنے سے ڈرتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں مقامِ کافظ یہاں منقسم ہے۔ مطلب یہ کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے۔

سے درشل میں یاہو کو باقی رکھا ہے اور باقی قراء دونوں حالتوں میں یاہو کو حذف کرتے ہیں، یعنی جو میرے عذاب کی دھمکی سے ڈرتا ہے یا جس عذاب کا کفار سے میں نے وعدہ کیا ہے اس سے ڈرتا ہے۔

وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾

”اور رسولوں نے حق کی فتح کے لئے التجا کی (جو دعا قبول ہوئی) ۱ اور نامراد ہو گیا ہر سرکش منکر حق ۲۔“

۱۔ رسولوں نے اللہ تعالیٰ سے دشمنوں پر فتح کا سوال کیا یا ان کے درمیان اور ان کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ کا سوال کیا۔ یہ الفتحا سے مشتق ہوگا جیسے ارشاد ہے رَبِّهِمَا اَلْفَتْحُ بِسْمِكَ ذُو الْحَقِّ عَلَيَّ (اے ہمارے پروردگار ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کیساتھ فیصلہ فرما)۔ اس کا عطف فاعلیٰ پر ہے اور ضمیر کا مرجع انبیاء کرام ہیں۔ مجاہد کا یہی قول ہے (۱)۔ ابن جریر بن ابی المنذر راوی ابن ابی حاتم نے مجاہد سے اسی طرح روایت کیا ہے اور قتادہ نے فرمایا جب رسول اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم پر فتح اور عذاب کا سوال کیا جیسا کہ لوح علیہ السلام نے کہا تَحَارَّتْ لَوْ كُنْتَ عَلَى الْاَرْضِ مِنْ هَؤُلَاءِ ثَمَامًا اَسَا اَسَا میرے رب نہ چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کسی کو رہتا ہو اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رَبِّهَا طَعِشْ عَلَى اَمْوَالِهِمْ اے ہمارے رب برباد کر ان کے اموال۔ اس ضامیر کا مرجع کفار ہیں۔ ابن عباس اور مقاتل کا یہی قول ہے (۲) جیسا کہ انہوں نے دعا مانگی تھی اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هَؤُلَاءِ فَاصْنَعْ لَنَا مَا تَصْنَعُ لِلَّذِينَ اَشْكَاكَ اَلَا تَنْصُرُ الْمُتَّقِينَ اَلَا تَهْدِي السُّبُلَ اَلَا تُنصِرُ الْمُسْلِمِينَ اَلَا تُجِبُّ الدُّعَاءَ اَلَا تُفْعِلُ اَلَا تَفْعَلُ فرماتے ہیں یہ دونوں فرقوں کے لئے ہے کہ ہر ایک فرقین نے سوال کیا تھا کہ وہ حق پرستوں کی مدد فرمائے اور باطل کے پیچاریوں کو ہلاک کر دے كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ غَرَبُ خُونٌ ہر گروہ اپنے نظریات پر سرور ہے۔

۳۔ محذوف کلام پر معطوف ہے۔ تقدیر یوں ہے فَفَتَحَ لَهُمُ الْفَاصِلَ الْمُؤْمِنُونَ وَغَابَ عَنْهُمُ الْمُنِینُ کَوَکَا مِیَابِی نَصِیب

ہوئی اور ہر سرکش اور منکبر ہلاک اور خائب و خاسر ہوا۔ قاموس میں ہے حجیر و تکبر اللہ تعالیٰ کو جبار کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق کے ساتھ تکبر فرماتا ہے اور ہر سرکش کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ وہ باطل کے ساتھ تکبر کرتا ہے۔ یا جبار سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے دل میں رحمت و دخول نہیں ہوتا اور بغیر حق کے قتال کرنے والا ہوتا ہے۔ یا اس سے مراد وہ منکبر ہے جو کسی کا اپنے اوپر کوئی حق نہیں سمجھتا۔ امام بغوی فرماتے ہیں جبار وہ ہے جو کسی کو اپنے سے بلند نہیں سمجھتا (۱)۔ الجبر یہ ایسی بلندی طلب کرنا جس کے اوپر بلندی نہ ہو اور اس وصف کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو اس کے علاوہ اس وصف کا دعویٰ کرتا ہے وہ لعنت اور دوری کا مستحق ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں الجبار وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کے مطابق قتل و کوجہور کرتا ہے۔ عید جو حق کی مخالفت اور حق سے پہلو تہی کرنے والا ہو۔ قاموس میں ہے غنڈ خائف الخفی عارِ ظاہر فہو غنڈہ و غنڈہ یعنی جو حق کو حق جانتے ہوئے اس کی مخالفت کرے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جو حق سے اعراض کرنے والا۔ ہومقابل فرماتے ہیں اس کا معنی تکبر کرنے والا ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں عید وہ ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے کا منکر ہو (۲)۔

مِنْ وَرَأَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰی مِنْ سَوٰءٍ صٰدِیْقٍ ۝

”اس (نارمادی) کے بعد جہنم ہے اور پلایا جائے گا اسے خون اور پیپ کا پانی ہے۔“

۱۔ یعنی اس کے آگے جہنم ہے، گویا وہ اس کے پیچھے کی جگہ ہے، وہ دنیا میں اس جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے، آخرت میں اسے جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ بعض فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کو اس زندگی کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مقابل فرماتے ہیں وراء کا معنی بعد ہے (۳)۔ ابو سعید فرماتے ہیں وراء کا لفظ اشداد میں سے ہے، یعنی دونوں معانی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا حقیقی معنی ہے وہ چیز جو تجھ سے پوشیدہ ہو۔

۲۔ اس کا حذف کلام پر عطف ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے مِنْ وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ يُسْقٰی فِیْہَا وَ یُسْقٰی اس کے بعد جہنم ہے جس میں اسے پینا پیا جائے گا اور پلایا جائے گا خون اور پیپ کا پانی، یعنی ایسا پانی جو دو چیزوں کی کھالوں اور چٹوں سے نکلا ہوگا جو خون اور پیپ سے ملا ہوا ہوگا۔ صدید ماد کا عطف بیان ہے۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں جوزانیوں کی شرمگاہوں سے نکلے گا وہ کافروں کو پلایا جائے گا (۴)۔ یہی نے مجاہد سے ماہ صدید کی تفسیر پیپ اور خون نقل کی ہے۔ امام احمد ترمذی اور نسائی حاکم ابن جریر ابن ابی حاتم ابن ابی اسیر اور ابن ابی الدنیا نے صفت النار میں یہی نقل کیا اور بغوی نے ابی امام سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے تحت روایت کیا ہے کہ یہ خون اور پیپ اس کے قرب کیا جائے گا تو وہ اسے پائیند کرے گا۔ جب اسے مزہ قریب کیا جائے گا تو اس کا چہرہ جل جائے گا اور اس کے سر کے اوپر گرے گا۔ جب وہ اسے پئے گا تو وہ اس کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا حتیٰ کہ وہ اس کی دیر سے نکل جائے گا (۵)۔ ارشاد ہے وَ سَقٰوْاْ مِمَّا کُفِّرُوْا عَنْہُمْ۔ وَ اِنْ یَّتَّخِیْظُوْا یُخَالِطُوْا اَیْمًا وَّ کَاْثِبًا یَّسُوْا اَوْ جُوْءًا اور انہیں کھول دیا جائے گا پانی پلایا جائے گا اور وہ کاٹ دے گا ان کی آنتیں اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کیساتھ جو پیپ کی طرح (غلظت) ہے اور (اتنا گرم) کے بھون ڈالتا ہے چہروں کو۔

یَسْجَرُ عَنْہُ وَلَا یَکَادُ یُسْبِغُہُ وَ یَاتِیْہُ الْمَوْتُ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ وَ مَا هُوَ بِمَسِیْتُ ۚ وَ

1۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 30 (اتحادیہ) 2۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 30 (اتحادیہ) 3۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 30 (اتحادیہ) 4۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 30 (اتحادیہ) 5۔ جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 82 (وزارت تعلیم)

مِنْ ذُرِّيَّتِهِ عَبْدُ اللَّهِ الْكَافِرُ ۝

”وہ بھٹکل ایک ایک گھونٹ بھرے گا اور طلق سے نیچے نہ اتار سکے گا اور آئے گی اس کے پاس موت ہرست سے۔“

اور وہ (بائیں ہند) سرے کا نہیں (علاوہ ازیں) اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔“

یہ ماء کی صفت ہے یا سقسی کی ضمیر سے حال ہے اور طلق سے نیچے نہ اتار سکے گا۔ یہ نیچے کیسے اترے گا بلکہ گلے میں انک کر رہ جائے گا اور عذاب اور تکلیف بڑھ جائے گی۔ سوخ کا معنی شراب کا سہولت سے طلق سے نیچے اترنا اور نفس کا سے قبول کرنا ہے۔ قافسوں میں ہے ساغ الشراب سو غامضی اس کا مدخل آسان ہے۔

یعنی موت کے اسباب مثلاً شدائد اور آلام اسے پہنچیں گے ہر طرف سے، یعنی موت اسے ہر طرف سے گھیر لے گی۔ یا یہ معنی کہ موت کی سختیاں اور موت کی تکلیف جسم کے اٹک اٹک کو پہنچیں گی۔ ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ابراہیم التیمی سے روایت کیا ہے کہ موت اسے جسم کے ہر ہر بال کی جگہ سے آئے گی (۱)۔

یعنی ابن جریج کہتے ہیں اس کا سانس اس کے حلق میں انک جائے گا، نہ تو باہر نکلے گا اور نہ اپنی جگہ واپس جائے گا (۲)۔ ابن المنذر نے فضیل بن عیاض سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنے سانسوں کو روک لے گا (۳)۔

بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، بعض فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ انبیاء کرام کے قصہ سے منقطع ہے اور اہل مکہ کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے بارش طلب کی جن سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق دے کر ان کی طرف مبغوث فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے کفار کی امیدوں کو شر ہار نہ فرمایا اور ان سے وعدہ کیا کہ بارش کے بجائے دوزخیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَنَّكَ لَأَنْتَ كَرِيمٌ ۝

عَاصِفٌ لَا يَفْقِدُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ۝ ذَٰلِكَ هُوَ الصَّلَٰءُ الْبَٰعِثُ ۝

”اور لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ایسی ہے کہ ان کے اعمال را کھ کا ڈھیر ہیں جسے تند ہوا تیزی سے اڑا کر لے لیتی سخت آدمی کے دن لے نہ حاصل کریں گے ان اعمال سے جو انہوں نے کمائے تھے کوئی فائدہ ہے۔ یہ سب

(اعمال کا کارٹ جانا ہی) بہت بڑی گمراہی ہے۔“

یہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یعنی ان کی صفت انتہائی عجیب ہے۔ ترکیب کلام میں مثل مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے یعنی فیما یصلی علیکم یہ جملہ منطہم کے بیان کے لئے مستقل کلام ہے یا یہ جملہ مثل کی خبر ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اعمال مثل سے بدل ہے اور خبر کرما ہے۔

نافع نے اریاح یعنی جمع پڑھا ہے اور باقی قراء نے مفرد پڑھا ہے۔ عصف ہواؤں کی تیزی کو کہتے ہیں اور زمانہ کے ساتھ اس کی صفت ہوائے کے لئے لگائی گئی ہے جیسے ہوا ہوائہ صائمہ ولیلہ قائمہ اور اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں وہ نیکیاں گمان کرتے تھے اور اس پر حسن جزاء کی امید رکھتے تھے جیسے صدقہ صلاحتی مظلوم کی مدد غلام آزاد کرنا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع ہونے

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا آتَاكُمْ بِصُورَتِكُمْ وَمَا آتَاكُمْ بِصُورَتِي إِنْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣١

”اور شیطان کہے گا جب (سب کی قسمت کا) فیصلہ ہو چکے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ سچا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا جس پس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی ت اور نہیں تھا میرا تم پر کچھ زور مگر یہ کہ میں نے تم کو (کفر) کی دعوت دی تھی اور تم نے فوراً قبول کر لی میری دعوت سو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں (آج) تمہاری دلداری کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریادری کر سکتے ہو کی میں انکار کرتا ہوں اس امر سے کہ تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے ۵۔ بے شک ظالمین کے لئے دردناک عذاب ہے۔“

یعنی جتنی جنت میں دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ مقابل فرماتے ہیں دوزخ میں شیطان کے لئے ایک منبر رکھا جائے گا تمام کفار اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ جمع ہوں گے تو وہ جن دہانے کے بد بختوں کو خطاب کرتے ہوئے کہے گا (۱)۔ طبرانی نے الکبیر میں ابن المبارک ابن جریر ابن مردودہ ابن ابی حاتم اور بغوی نے اپنی اپنی تفسیر میں عقیدہ بنی عامر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا اور ان کے درمیان فیصلہ فرمادے گا اور اپنے فیصلہ سے فارغ ہو جائے گا تو مونہیں کہیں گے ہمارے رب نے ہمارے درمیان فیصلہ فرمادیا اب ہماری شفاعت بارگاہ الہی میں کون کرے گا۔ وہ کہیں گے آدم علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور ان سے کلام فرمائی۔ تمام لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہمارے رب نے ہمارے درمیان فیصلہ فرمادیا ہے اور فیصلہ سے فارغ ہو گئے ہیں۔ آپ اٹھیں اور ہماری شفاعت فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آپ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں۔ وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راہنمائی کریں گے۔ وہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچیں گے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف راہنمائی فرمائیں گے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راہنمائی فرمائیں گے۔ وہ فرمائیں گے میں تم کو امی عربی الفخری بارگاہ متا ہوں۔ وہ میرے پاس آئیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اذن فرمائے گا اور میں کھڑا ہوں گا۔ میری مجلس سے ایسی خوشبو مینکے گی جسے آج تک کسی نے نہ سونگھا ہوگا۔ میں اپنے رب کریم کے پاس آؤں گا اور شفاعت کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول فرمائے گا اور میری زلفوں سے لے کر میرے قدموں کے انھوں تک نور ہی نور ہوگا۔ یہ منظور کیجے کہ فر کہیں گے کہ مومنوں کو شفیع المذہبین مل گیا۔ اب ہماری شفاعت کون کرے گا۔ پھر کہیں شیطان کے سوا ہمارا کوئی نہیں کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ وہ اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ مومنوں کو شفیع المذہبین مل گیا۔ اب تو ہماری شفاعت کر کیونکہ تو نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اس کی مجلس سے ایک ناقابل برداشت بدبو اٹھے گی اس سے پہلے کسی نے نہ سونگھی ہوگی۔ وہ جہنم کی بڑائی بیان کرے گا

اور کہے گا (۱)۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ اس نے پورا فرمادیا۔ یا یہ مطلب کہ اس کا پورا کرنا حق تھا اور وہ وعدہ دوبارہ زندہ کرنے اور جزا و سزا دینے کا وعدہ تھا۔

۲۔ میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ کوئی بعثت و حساب وغیرہ نہیں ہے۔ اگر فرض کیا حساب و کتاب ہو تو تمہارے یہ بت تمہاری شفاعت کریں گے۔

۳۔ یہاں وعدہ خلافی کے بیان کرنے کو اس کی طرف سے اخلاف کی طرح فرمایا۔

۴۔ حفصہ نے نبی کو یاد کے فقرے کے ساتھ اور دوسرے قراء نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی میرا تم پر کوئی تسلط نہیں تھا کہ میں نے تمہیں کفر و نافرمانی پر مجبور کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی نبیوں کی مخالفت اور انکار آخرت پر دلیل پیش نہیں کی تھی۔ میں نے تو فقط بعضی معنی فریب آمیز باتوں کے ذریعے تمہیں دعوت دی تھی۔ یہ دلیل کی جنس سے تھا مگر اسے دلیل اس طریقہ پر کہا گیا جیسے عرب کہتے ہیں نحبہ بینہم ضرب و جمع کران کا سلام سخت ضربیں لگاتا ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ مستثنیٰ منقطع ہو۔

۵۔ تم نے میری دعوت کو بہت جلد قبول کیا اور صاحبِ جنت نبی کی دعوت کا تم نے انکار کر دیا۔ پس میری وسوسہ اندازی کی وجہ سے مجھے ملامت نہ کرو کیونکہ جو عداوت کا بیج ڈالتا ہے اسے اس طرح ملامت نہیں کیا جاتی۔ اپنے آپ کو ملامت کرو کیونکہ تم نے بغیر کسی جہت و دلیل کے میری اطاعت کی اور اپنے پروردگار کی اطاعت نہ کی۔ معقولان ان جہتوں سے بندے کو اپنے افعال کا مختار و خالق سمجھتے ہیں۔ لیکن ان آیات میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ بندے کی طرف فعل کی نسبت کے صحیح ہونے کے لئے بندے کا اس فعل میں داخل ہونا ہی کافی ہے اور وہ کب سے جیسا کہ تمہارے اصحاب اہل سنت کا عقیدہ ہے۔

۶۔ میں عذاب سے بچانے میں مدد نہیں کر سکتا اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ حذر نے اہل حقانے سائنس کی صورت میں اصل پر پام کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی علماء نے یاء کے فقرے کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ اس جیسے الفاظ میں اصل کو ترک کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں تین کسروں کا اجتماع ہوتا ہے باوجودیکہ یاء اضافت کی حرکت فقرہ ہے۔ جب کسرہ نہیں دیا جاتا حالانکہ اس کا قبل الف ہے تو زیادہ مناسب ہے کہ کسرہ نہ دیا جائے، جبکہ اس سے پہلے یا ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ کسرہ کی قرأت بنو ربیع کی لغت پر مبنی ہو جو یاء اضافت پر یاء کا اضافہ کرتے ہیں ضرب بنمو اور اعطیہ کاہ میں حاء اور کاف کے قائم مقام کرنے کے لئے اور یاء کو کسرہ پر اکتفا کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے۔

۷۔ ابو عمرو نے وصلیاء کے انکسائات کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء دونوں حالتوں میں اسے حذف کرتے ہیں امور میں قبل یا تو ماصد یہ ہے اور من اضر کھمونی کے متعلق ہے، یعنی میں نے برأت کا اظہار کیا اور اس سے پہلے جو تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مجھے شریک بنایا میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ارشاد ہے یَوْمَ الْقِيَامَةِ تَكْفُرُ بِمَا مَاصُولُہُ بِمَعْنٰی مَن سے جیسے اس ارشاد میں ہے سبحان ما یسخر کمن لنا وَ تَقْلِبُ عَلٰی سُوْرہِہَا اور من کھفرت کے متعلق ہے یعنی میں نے اس کا انکار کیا جس کا تم نے مجھے اطاعت میں شریک ٹھہرایا وہ اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ میں نے تمہیں معجزوں وغیرہ کی عبادت کی دعوت دی تو تم نے میری دعوت کو قبول کیا، جبکہ میں تمہارے شرک کرنے سے پہلے انکار کر چکا ہوں۔ جب مجھے آدم علیہ السلام کو مجبور کرنے کا حکم ملا تھا اور میں نے اسی حکم کو رد کر دیا تھا۔ اضر کب یہ شر حکم زید سے مشتق ہے اور دوسرے فضول کی طرف متعدی کرنے کے لئے باب افعال بنایا گیا ہے۔

۹۔ یہ سابتہ کلام کا ترجمہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل کلام ہے اور اسی قسم کی کلام کی حکایت میں سامعین کے لئے لطف ہوتا ہے اور ان کو چوکنا کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفسوں کا خود محاسبہ کریں اور اپنے انجام میں غور فکر کریں۔

وَأَدْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ لَا يُغَيَّرُ فِيهَا سَلَمٌ ۝

”اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے باغات میں رواں ہوں گی جن کے نیچے ندیاں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے۔ ان کی دعا وہاں ایک دوسرے کو یہ ہوگی کہ تم سلامت رہو جو ان خوش نصیبوں کو داخل کرنے والے فرشتے ہوں گے۔“

۱۰۔ ایک دوسرے پر سلام بھیجیں گے اور فرشتے بھی ان پر سلام بھیجیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں سلام بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہوگا۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ
فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝

”کہ تم نے ملاحظہ نہیں کیا کہ کسی عمدہ مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے۔ جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔“

۱۔ مثل سے مراد وہ مشہور قول ہوتا ہے جو کسی چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینے کے لئے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔

اس کلمہ طیبہ کو اس درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو مضبوط اور بلند ہے اور اس کی بلند و بالا شاخیں آسمان سے ٹوٹ نکلیں اور اس کا پھل پاکیزہ بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ یہ ضربُ اللہ مثلاً کی تفسیر ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کلمہ طیبہ کا پھل ہو اور کشمیرہ اس کی مفت ہو یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی یہی کلمہ طیبہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کلمہ ضرب کا مفعول اول ہو اور ضرب جعل کے قائم مقام ہو۔

۲۔ جائز ہے کہ فرع سے مراد شاخیں ہوں اور اسم جنس کے لفظ پر اکتفا کیا گیا ہے کیونکہ اضافت سے استغراق کا معنی حاصل ہوتا ہے۔

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ هَبْءٌ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ۝

”وہ دے رہا ہے اپنا پھل ہر قوت اپنے رب کے حکم سے۔ اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لئے تاکہ وہ انہیں خوب ذہن نشین کر لیں۔“

۱۔ یعنی وہ پھل دے رہا ہے ہر اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مقرر فرمایا ہے اپنے خالق و موجد کے ارادہ اور اس کی نگوین سے اسی طرح اس کلمہ طیبہ کی اصل معرفت و تقدیق کے ساتھ بندہ مومن کے دل میں راسخ ہوتی ہے۔ جب وہ اس کلمہ کا درود کرتا ہے تو وہ بلند ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ بارگاہ رب العزت میں پہنچ جاتا ہے۔ ارشاد ہے کہ يَصْعَدُ الْإِنْسَانُ الْكَلِمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بن عمرو سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ نصف میزان ہے اور الحمد اللہ اس کو بھر دیتا ہے اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کے اور اللہ

تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ اور حجاب نہیں ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے (1)۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اخلاص کے ساتھ کھ طیبہ پڑھتا ہے اس کے لئے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ وہ شخص گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا ہو۔ اس حدیث کو ترمذی نے حیدر سند کے ساتھ روایت کیا ہے (2)۔ ترمذی نسائی ابن حبان حاکم نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شجرہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے اور شجرہ خبیثہ سے مراد حنظل (تمہ) کی تیل ہے (3)۔ الجین لغت میں وقت کو کہتے ہیں۔ مجاہد اور عکرمہ فرماتے ہیں الجین سے مراد یہاں ایک سال ہے کیونکہ کھجور کا درخت ہر سال پھل دیتا ہے (4)۔ سعید بن جبیر، قتادہ اور حضرت حسن فرماتے ہیں اس سے مراد پھل کے ظہور سے کتنے تک کا چھ ماہ کا عرصہ ہے (5)۔ یحییٰ قول ابن عباس سے بھی مروی ہے (6)۔ بعض فرماتے ہیں یہ چار ماہ کا عرصہ ہے، یعنی ظہور سے پچھتے تک سعید بن مسیب فرماتے ہیں یہ دو ماہ کا عرصہ ہے، یعنی کھانے کے قابل ہونے سے لے کر کتنے تک (7)۔ الربیع بن انس فرماتے ہیں کل حین سے مراد صبح و شام ہے کیونکہ کھجور کا پھل ہمیشہ کھایا جاتا ہے، خواہ رات ہو یا دن خواہ گرمی ہو یا سردی کچا ہو یا کچا تر ہو یا خشک اسی طرح بندہ مومن کا عمل دن کے ابتدا، درمیان، آخر میں بلند ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کے ابتدا درمیان اور آخر میں بلند ہوتا ہے اور ایمان کی برکت کبھی منقطع نہیں ہوتی بلکہ یہ ہر وقت انسان کو پہنچتی رہتی ہے (8)۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وہ مسلمان کی مثل ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے۔ حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں لوگ وہ یہاں توں کے درختوں کا ذکر کرنے لگے، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے مگر میں نے حیاء کی وجہ سے نہیں بتایا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ خود ہی بتا دیجئے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے (9)۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہر درخت کے لئے تین چیزیں ہوتی ہیں گہری جڑ مضبوطی، اور بلند و بالا شاخیں۔ اسی طرح ایمان کے لئے بھی تین چیزیں ہیں (1) تصدیق قلبی (2) اقرار باللسان اور (3) عمل بالارکان (10)۔

ابو یوسف یحییٰ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا شجرہ طیبہ جنت میں ایک درخت ہے (11)۔ حضرت جابر سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے (12)۔

یعنی اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ خوب ذہن نشین کریں کیونکہ مثال کے ذریعے مسئلہ کو سمجھنا اور یاد کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور مثال سے معانی ایک شکل و تصویر کی صورت میں آ جاتے ہیں اور جس سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيْرٌ مِنْ مِثْلِ شَجَرَةٍ ۚ إِنَّكُمْ لَعَالَمُونَ ﴿١٣﴾

”اور مثال تپاک لکھ کر ایسی ہے جیسے تپاک درخت ہوا جسے کھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے (اور) اسے کچھ بھی

1- جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 190 (وزارت تعلیم)

2- جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 198 (وزارت تعلیم)

3- جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 140 (وزارت تعلیم)

4- تفسیر خازن، جلد 4، صفحہ 134 (انتھارپی)

5- تفسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 34 (انتھارپی)

6- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 145 (احمدیہ)

7- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 145 (احمدیہ)

8- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 145 (احمدیہ)

9- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 145 (احمدیہ)

10- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 145 (احمدیہ)

11- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 145 (احمدیہ)

12- جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 184 (وزارت تعلیم)

وہ اس سے پوچھتے ہیں تجھے یہ سب کچھ کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا۔ پھر اس پر ایمان لایا اور اس کی میں نے تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یَعْلَمُ اللَّهُ أَنْفُسَنَا قَوْلًا کَاطَرًا اِثْرًا کرتا ہے۔ پھر آسمان سے ندا کر کے واللہ انداء کرتا ہے کہ میرے بندے نے حج کیا۔ اس کے لئے جنت میں بستر لگاؤ اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دو۔ فرمایا جنت کی خوشبو اور رشتہ نگ اس کے پاس آتی رہے گی اور اس کی قبر کا حدنگاہ کشادہ ہو جائے گی لیکن کافر (۱)۔ آپ ﷺ نے اس کی موت کا ذکر فرمایا اور فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں، اسے بتھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا ہا ہا لا ادری ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہا ہا ہا مجھے علم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں اس شخصیت کے متعلق کیا خیال اور عقیدہ رکھتا تھا جو تمہاری طرف مبسوٹ کی گئی تھی؟ وہ کہتا ہے ہا ہا ہا مجھے علم نہیں۔ پھر آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اس نے جحمت ہو لا، اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لئے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ فرمایا پس جہنم کی گرمی اور اس کی گرم لو اس کی طرف آتی رہتی ہے۔ فرمایا اس پر قبر اُتتی تھک ہو جاتی ہے کہ اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا بہرہ فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوتا ہے۔ اگر نیکی پہنا پڑا مارا جائے وہ مٹی ہو جائے۔ وہ اس کا فر کو اس گرز سے اس طرح مارتا ہے کہ اس کی آواز جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ پس وہ مر کر مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی روح لوٹائی جاتی ہے۔ حضرت عثمان سے مروی ہے فرمایا نبی کریم ﷺ جب بیت کے دفن سے فارغ ہوئے تو اس پر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو۔ پھر اس کے لئے ثابت قدمی کا سوال کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے (۲)۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے دوست احباب واپس چلنے ہیں تو وہ میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، اس کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں۔ پھر وہ اسے بتھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں اس شخص محمد رسول اللہ ﷺ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ پس جو ایماندار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اشھد انہ عبد اللہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں آپ ﷺ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اپنا دوزخ کا ٹھکانا نکھ لے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس بدلہ میں جنت کا ٹھکانہ عطا فرمایا ہے۔ پس وہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے لیکن کافر اور منافق جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا تو وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں، میں تو دیکھتا تھا جو لوگ کہتے تھے تو اسے کہا جاتا ہے تو سمجھی نہ جانے اور سمجھی نہ پڑے اور ایک لوہے کے گرز سے سخت ضربیں لگائی جاتی ہیں جنہیں جن و انس کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے (محقق علیہ) (۳)۔

حضرت ابو ہریرہؓ ہے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو سیاہ رنگ کے اور نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے: ہو عبد اللہ ورسولہ اللہ ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ آپ ﷺ اللہ کے عبد (کرم) اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پس وہ کہتے ہیں یقیناً ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر لمبائی اور چوڑائی میں ستر باندھ دیا یعنی کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے لئے اس میں نور بکھرا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ سجا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا ہوں تاکہ انہیں اپنے

1- سنن ابی داؤد، جلد 2، صفحہ 654 (نور محمد) 2- سنن ابی داؤد، جلد 2، صفحہ 459 (نور محمد) 3- مجلس، جلد 2، صفحہ 388 (قدوسی)

1- سنن ابی داؤد، جلد 2، صفحہ 654 (نور محمد)   2- سنن ابی داؤد، جلد 2، صفحہ 459 (نور محمد)   3- صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 386 (قدیری)

حسن انجام سے آگاہ کروں۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں تو دلہن کی طرح سو جائے کوئی شخص بیدار نہیں کرتا سوائے اس گھر والوں میں سے مجاہد ترین شخص کے۔ حتیٰ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اپنی اس آرام گاہ سے اٹھائے گا۔ اگر وہ بندہ منافق ہوگا تو وہ کہے گا میں لوگوں سے ایک بات سنتا تھا، میں بھی اس کی مثل کہتا تھا اور مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پس وہ فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تو یہی کہے گا۔ پھر زمین کو حکم ہوگا اس شخص پر سکر جا۔ پس وہ اس پر اس طرح سکر جائے گی کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جائیں گی۔ اسے ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ اس ٹھکانے سے اٹھائے گا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے (1)۔

یہ توفیق ثابت قدمی میں سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پر اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔

حضرت ابو درداء غفرلہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس کے دائیں کندھے پر مارا اور چپہنیوں کی طرح سفید والا دنگالی اور بائیں کندھے کو مارا تو سیاہ والا دنگالی، گویا وہ کٹے ہیں۔ دائیں جانب والوں کے متعلق فرمایا یہ چپتی ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بائیں کندھے والوں کے متعلق فرمایا یہ دوزخی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں (2)۔ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کے باسیوں اور زمین کے مکینوں کو عذاب دے دے تو پھر بھی وہ ان پر ظلم کرنے والا نہ ہوگا اور اگر ان پر رحم فرمادے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے ان کے لئے بہتر ہے اور اگر تم اللہ کی راہ میں احد پہاڑی مثل سونا خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا حتیٰ کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ تو یہ جان لے کہ جو تجھے تکلیف پہنچی ہے یہ کبھی خطا ہونے والی نہ تھی اور جو تجھے تکلیف نہیں پہنچی یہ کبھی تجھے پہنچنے والی نہ تھی اور اگر تو اس کے خلاف عقیدہ رکھ کر مر گیا تو دوزخ میں داخل ہو گا۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت حذیفہ بن الیمان نے بھی اسی طرح فرمایا ہے اور زید بن ثابت نے نبی کریم ﷺ سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور اس روایت کو امام احمد ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے (3)۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ اِلٰهَآئَهُمْ كُفْرًا وَّ اَحْضَاؤًا قَوْمَهُمْ دَاۤءِ اَلْمَوْتِ ۚ

”کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے لے اور اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں سے۔“

انہوں نے نعمت کی جگہ ناشکری کو رکھا یا جس نعمت کو کفر سے بدل دیا کیونکہ جب انہوں نے ناشکری کی تو ان سے دعوت سلب کر لی گئی۔ پس وہ خود ہی اس نعمت کو چھوڑنے والے اور اس کی جگہ کفر کو اٹھایا کرنے والے بن گئے

امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے فرمایا یہ بدلنے والے قسم بخدا کفار قریش ہیں (4)۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ قریش ہیں اور اللہ کی نعمت سے مراد محمد ﷺ ہیں (5)۔ ابن جریر نے عطاء بن یسار سے روایت کیا ہے کہ یہ ایت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو یوم بدر کو قتل ہوئے تھے (6)۔ یعنی اہل مکہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور انہیں ایسے حرم میں سکونت عطا فرمائی جس میں ہر قسم کے پھل جمع ہوتے ہیں اصحاب فیل سے ان کا دفاع کیا اور انہیں اپنے گھر کی خدمت کی سعادت بخشی اور سردیوں اور گرمیوں میں سفر کی محبت کے ساتھ ان پر اپنے رزق کے دروازے کھول دے۔ اور محمد ﷺ کو رسول بنا کر بھیجا جو ان میں

2- سنن ابی داؤد، جلد 2، صفحہ 47 (نور محمد)

4- صحیح بخاری، جلد 2، صفحہ 682 (قدیمی)

6- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 37 (انجاریہ)

1- جامع ترمذی، جلد 1، صفحہ 127 (وزارت تعلیم)

3- سنن ابی داؤد، جلد 2، صفحہ 648 (نور محمد)

5- تفسیر نازن، جلد 4، صفحہ 37 (انجاریہ)

تھے۔ ان پر اللہ کی آیت تلاوت فرماتے تھے اور ان کا تزکیہ کرتے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے اور تمام لوگوں کو ان کا تابع بنایا۔ لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا کفر کیا اور محمد ﷺ سے دشمنی اور عداوت کا مظاہرہ کیا اور اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی۔ پس اس طرح سات سال انہیں قلعہ سے دو چار ہونا پڑا جنگ بدر کے روز کچھ قیدی اور کچھ قتل ہو گئے اور ذلیل و رسوا ہو گئے۔ پس ان سے نفیس چھین لی گئیں اور کفر سے متصف رہے حتیٰ کہ وہ مر گئے یا قتل ہو گئے۔

پس جنہوں نے کفر میں ان کی اتباع کی ان کو بھی اتارا ہلاکت کے گڑھے میں کیونکہ انہیں نے کفر پر براہین کیا تھا۔

جَهَنَّمَ يَصْطَوْنَهَا وَيُسْأَلُونَ الْقُرْآنَ ۝

”یعنی دوزخ میں جمو گے جائیں گے اس میں اے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔“

اے جہنم دار البوار سے عطف بیان ہے اور يصلونها دار البوار سے حال ہے یا قوم سے حال ہے، یعنی وہ اس دوزخ میں داخل ہوں گے اور اس کی تشبہ برداشت کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جہنم منصوب ہوئے مضمکی بنا پر جس کی تفسیر ما بعد فعل کر رہا ہے۔

یعنی جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ابن مردود یہ نقل کیا ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ سے کہا اے امیر المؤمنین الذین بدلوا نعمت اللہ کفروا سے کون مراد ہیں؟ فرمایا قریش کے فاجر قبیلے یعنی بنو مغیرہ اور بنو امیہ، لیکن بنو مغیرہ کا بدر کے دن تم سے کام تمام کر دیا اور بنو امیہ وہ کچھ عرصہ تک متحشع ہوتے رہے۔ بغوی نے حضرت عمر کا قول ذکر کیا ہے۔ ابن جریر ابن المنذر راہین ابی حاتم الطبری فی فی الاوسط حاکم اور ابن مردود یہ اپنے طریق سے حضرت علیؓ سے اسی کی مثل قول روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں بنو امیہ کفر پر رہے حتیٰ کہ ابوسفیانؓ معاویہؓ عمرو بن العاصؓ وغیرہم اسلام لائے۔ پھر یزید اور اس کے حواریوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی کہ انہوں نے آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً قتل کیا۔ یزید نے دین محمدی کا انکار کیا تھا۔ جب اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا تو اس نے یہ شعر کہے تھے جن کا مضمون یہ تھا کہ میرے بزرگ کہاں ہیں؟ وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے، میں نے آل محمد اور بنی حاشم سے انتقام لیا ہے اور اس کے آخری شعر یہ تھے۔

وَلَسْتُ مِنْ جُنْدٍ اِنْ لَمْ اَنْتَقِمْ مِنْ بَنِي اَخِي مَا كَانَ فَعْلًا

ترجمہ: اگر میں آل نبی سے انتقام نہ لوں تو میں شائع عرب کی اولاد سے نہ ہوں۔

اسی طرح یزید نے شراب کو حلال قرار دیا تھا کہتا ہے۔ شراب کا خزانہ ایسے برتن میں ہے جو چاندی کی طرح ہے اور انگوڑی کا شراب انگوڑوں سے لدی ہوئی ہے جو ستاروں کی مثل ہیں۔ انگوڑی تیل کی گہرائی آفتاب کے برج کے قائم مقام ہے پس آفتاب کا مشرق ساتی کا ہاتھ ہے اور اس کا مغرب میرا منہ ہے۔ اگر یہ شراب دین احمد میں ایک دن حرام ہوئی تو اے مخاطب اس کو صبح ابن مریم کے دین پر لے لے۔

انہوں نے منبروں پر بیٹھ کر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ یہ لوگ اس گمراہی کے ساتھ ہزار ماہ متحشع ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا حتیٰ کہ کوئی بھی باقی نہ رہا۔

وَجَعَلُوا إِلَهًا آدَا الَّذِي صُوِّتُوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَسْتَغْوِقَانِ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ۝

”اور بنا لئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے مد مقابل لے تاکہ بھٹکا دیں (لوگوں کو) ان کی راہ سے جے آپ (انہیں)

فرمائیے (کچھ وقت) لطف اٹھا لو۔ پھر یقیناً تمہارا انجام آگ کی طرف ہے۔“

۱۔ انہوں نے عبادت کے لئے اللہ تعالیٰ کے امثال بنائے۔ یا یہ مطلب کہ انہوں نے غیروں کو الہ بنایا حالانکہ اس کی کوئی مثل اور مد مقابل نہیں ہے۔

۲۔ لام عاقبت کا ہے کیونکہ اللہ کے مد مقابل بنانے سے ان کی غرض گمراہ ہونا یا گمراہ نہ رہنا نہیں تھا۔ لیکن گمراہی اس کا نتیجہ تھا۔ اس لئے اس غرض کی طرح بنادیا۔ ابن کثیر ابو عمرو نے یاء کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور اسی طرح سورہ حج القمان اور زمزم میں مجرد سے ہفتہ یا پڑھا ہے اور باقی قراء نے باب تفعیل سے بنسبم یا پڑھا ہے، یعنی تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں اللہ تعالیٰ کے رستہ سے۔

۳۔ آپ فرمائیے کچھ وقت اپنی شہوات یا بتوں کی عبادت اور گمراہیوں سے لطف اٹھا لو جو تمہارے لئے مقدر کی گئی ہیں۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں التبع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق اپنی شہوت کو پورا کرے اور دھمکی کے وقت اس کا صیغہ اس لئے فرمایا کہ جس چیز پر تمہیں دھمکی دی گئی ہے۔ یہ مطلوب چیز کی مانند ہے، یہ تمہیں ضرور اپنے انجام تک پہنچائے گی۔ اور یہ دونوں امرا لہ محالہ وقوع پذیر ہوں گے اسی لئے اسی کی علت۔

۴۔ پھر یقیناً تمہارا انجام آگ کی طرف ہے (ذکر فرمائی ہے چونکہ مخاطب اس میں مٹھک اور مستغرق ہے جیسے کوئی کسی امر مطاع کا مامور ہوتا ہے اس لئے اس مفہوم کو اس اسلوب کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا زَكَاةً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْبُيُوتِ وَالْحُرُوفِ
وَمِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ ۖ

”آپ فرمائیے میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ کہ وہ صحیح ادا کیا کریں نماز اور خرچ کیا کریں اس سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ پوئیدہ طور پر اور اعلائیہ اس سے بیشتر کما جائے وہ دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہے۔“

۱۔ عبادی کو ان میں حاضرہ اور کسائی نے یاء کے اسکان کے ساتھ اور باقی قراء نے یاء کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ خطاب کو مومنین کے ساتھ خاص فرمایا اور عبودیت کے ساتھ ان کا وصف بیان فرمایا ہے اور عزت و شرف عطا کرنے کے لئے اپنی طرف ان کو منسوب فرمایا اور یہ اسلوب اختیار فرمایا کہ وہ عبودیت کے حقوق ادا کرنے والے ہیں۔ اس لئے وہ اس خطاب کے اہل ہیں جو انہیں حکم ہوتا ہے وہ اسے سر و چشم قبول کرتے ہیں۔ قیل کا مفعول محذوف ہے جس پر اس کا جواب دلالت کر رہا ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے (میرے ایماندار بندوں کو فرما دو کہ وہ نماز قائم کریں اور خرچ کریں)

۲۔ یہ امر کے جواب کی وجہ سے مجروح ہے، یعنی قیل کے صیغہ کی وجہ سے اور شرط کی جزا مقتدر ہے، یعنی اِنْ تَقُلْ لَهُمْ اَقْبِلُوا اَيَقْبِلُوا۔ اگر تم ان کو نماز قائم کرنے کا حکم دو گے تو یہ قائم کریں گے۔ اس اسلوب میں یہ بھی شعور ملتا ہے کہ وہ اطاعت رسول میں ہوں مستغرق ہیں کہ کوئی فعل اطاعت رسول کے بغیر ان کا پایا ہی نہیں جاتا۔ گویا وہ سب کی طرح ہے اور لام امر مقدر بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ قول کا مفعول ہوگا۔

۳۔ سَبَّحُوا ذِکْرًا عَظِيمًا۔ مصدر کی بنا پر دونوں منصوب ہیں، یعنی پوئیدہ طور پر اور اعلائیہ طور پر خرچ کریں اس سے بیشتر کما جائے وہ دن

جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی کوئی کوتاہی کرنے والا کوئی ایسی چیز خریدے جس کے ساتھ اپنی کوتاہیوں کا کفارہ ادا کر سکے یا اپنی ذات کا فائدہ دے سکے اور نہ کوئی دوستی ہوگی کہ کوئی دوست اس کی شفاعت کرے گا۔

اگر یہ کہا جائے کہ روز قیامت متقین کی دوستی کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے اَلَا جَنَّاتٌ يَدْخُلُهَا الْمُتَّقُونَ يُتَجَسَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسْنَانٍ خَالِدِينَ فِيهَا وَأُولَئِكَ يَرْجَوْنَ الْجَنَّةَ الَّتِي هُمْ فِيهَا كَانُوا فَاُولَئِكَ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَشَابِهُونَ لِمَا كَانُوا فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورہ یونس) اور بعض مومنین کا بعض کی شفاعت کرنا ثابت ہے تو یہاں جنس کی نفی کیوں فرمائی ہے۔ میں کہتا ہوں نماز کی اقامت اور اتناہ زکوٰۃ کا حکم تقویٰ کا حکم ہے اور غفلت کی جنس کی نفی عدم تقویٰ کی صورت میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اقامت صلوٰۃ اور اتناہ زکوٰۃ کے ساتھ تقویٰ اختیار نہیں کریں گے تو اس دن ان کا کوئی ظلیل اور دوست نہ ہوگا۔ ابن کثیر اور ابو عمر و اور یعقوب نے لافنی جنس کو عمل کراتے ہوئے دونوں اسموں پر فتح پڑھا ہے اور باقی قراء نے تکرار کی وجہ سے لاء کے عمل کو باطل قرار دیتے ہوئے رفع کے ساتھ پڑھا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۝

”اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور اتناہ راہبندی سے پانی پھر پیدا کئے اس لئے پانی سے پھل اتارے کھانے کے لئے اور اس نے سخر کر دیا تمہارے لئے کشتی کو تاکہ وہ چلے سمندر میں اس کے حکم سے ج اور تابع فرمان کر دیا تمہارے لئے دریاؤں کو۔“

لہ رزق کا لفظ کھانے پہنچنے کی چیزوں کو شامل ہے و زفا اخراج کا مفعول ہے اور من الثمرات اس سے حال ہے اور اس کے برعکس ترکیب کا بھی احتمال ہو سکتا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ و زفا مصدر کی بناء پر منصوب ہو کیونکہ اخراج بمعنی لزاقی ہے یا علت کی بناء پر منصوب ہے۔ ج اور اس نے تمہاری سواری اور بوتھ براداری کے لئے کشتی کو سخر کر دیا تاکہ وہ چلے سمندر میں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جہاں تم جانا چاہو۔ ج اور تابع فرماں کر دیا تمہارے لئے نہروں کو کہ تم جہاں چاہتے ہو نکال کر لے جاتے ہو اور ان کے پانیوں سے نفع اٹھاتے ہو اور ان کے اوپر بڑے چھوٹے پل بناتے ہو۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَلِيلَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝

”اور سخر کر دیا تمہارے لئے آفتاب و مہتاب کو جو برابر چل رہے ہیں اور سخر کر دیا تمہارے لئے رات اور دن کو۔“

لہ اور سورج چاند کو تمہاری مصلحتوں کے مطابق جاری فرمایا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ قاموس میں ہے کہ داب فی عملہ کمنع دابا یعنی متواتر کام میں لگا رہتا ہے۔ دؤب ضمیر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کوشش کرنا اور تھک جانا ہے۔ الدانباں الجدیدان السوق الشدید یعنی چلنے میں جلدی کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے دونوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گردش کر رہے ہیں (۱)۔

ج دن اور رات کو تمہارے لئے سخر کیا کہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں۔ رات کو اس طرح بنایا کہ تم دن بھر کام کرنے کی تھکاوٹ کے بعد اس میں آرام کرو اور دن کو اشیاء کو ظاہر و روشن کرنے والا بنایا تاکہ تم اپنی معاش کے ذرائع تلاش کرو۔

وَأَشْكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ
الْإِنْسَانَ لَقَلْبُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٠﴾

”اور عطا فرمایا میں تمہیں ہر اس چیز سے جس کا تم نے اس سے سوال کیا اور اگر تم گننا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ بلکہ انسان بہت زیادتی کرنے والا ہے۔ اذ خدا شکر ہے۔“

۱۔ اور جو تم اس سے سوال کرتے ہو اس میں سے بعض چیزیں تمہیں عطا فرماتا ہے شاید یہاں محذوف ہے کیونکہ بعض پر کلام دلالت کر رہی ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں شاید مَسْأَلْتُمُوهُ سے مراد وہ چیزیں ہوں جن کا سوال کرنا یقینی ہو کیونکہ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ اس کا سوال کیا جائے یا نہ کیا جائے (۱)۔ ماموصوفہ یا موصولہ یا مصدر یہ ہے اور مصدر بمعنی مفعول ہواور یہ بھی جائز ہے کہ بیان کے لئے زائد ہو اور کل کا لفظ کثرت کے اظہار کے لئے ہے جیسے فلان يعلم کل شیء غلط فہم کثیر معلومات رکھتا ہے اناہ کل انسان اس کے پاس کثیر لوگ آئے۔ اسی طرح ارشاد ہے فَصَنَعْنَا عَلَيْهِمُ أَزْوَاجًا مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے۔ الحسن نے کل کو توخین کے ساتھ پڑا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر چیز جس کے تم محتاج ہو اور زبان حال سے اس کا سوال کر رہے ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مافیہ ہو اور ترکیب میں حال ہو یعنی اس نے تمہیں ہر چیز عطا فرمائی حالانکہ تم نے ان کا سوال بھی نہیں کیا تھا۔

۲۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو۔ اس میں دلیل ہے کہ مفرد اضافت کے ساتھ استغراق کا فائدہ دیتا ہے (یعنی نعمت مفرد ہے لیکن معنی جمع ہے) تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ تم ان نعمتوں کا علیحدہ علیحدہ شمار ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ غیر متناہی ہیں تو چران کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی اور فضل سے شکر سے غر کے اعتراف کو شکر شمار فرمایا۔ مومنین کو شکر فرمایا ان کے اعتراف غر کی وجہ سے اور جو غر کا اعتراف نہیں کرتا اس کے متعلق فرمایا۔

۳۔ کہ وہ اپنے رب کا تکلیف اور پریشانی کے وقت شکوہ کرتا ہے اور مہر نہیں کرتا۔ اور وہ یہ نہیں جانتا کہ جو تکلیف اسے پہنچی ہے جواز کریم زیم اور حکیم کی طرف سے پہنچی ہے، یقینیہ حکمت سے خالی نہ ہوگی، اگر چہ اس حکمت کا ادراک نہ ہو سکے۔

۴۔ نعمت اور خوشحالی کے وقت انتہائی ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مومنین کے متعلق صبارہ شکوہ فرمایا اور دوسرے لوگوں کے متعلق ان مینوں کی ضد کو ذکر فرمایا کیونکہ کفار صراحتاً شکوہ کی ضد ہے اور ظلم صبار کی دلالت ضد ہے کیونکہ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو غیر مناسب جگہ پر رکھنا اور مصیبت تکلیف صبر کا مقام ہے تو اس کی جگہ پر شکایت پریشانی اور جزع اور فزع کا اظہار کرنا ظلم ہے۔ بعض فرماتے ہیں گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ اسے عذاب آخرت ودنیا کے لئے پیش کرتا ہے یا یہ مطلب کہ شکر کو ترک کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ کیونکہ اسے اس طرح نعمتوں سے محروم کرتا ہے یا نعمت کا شکر نہ ادا کر کے نعمت پر ظلم کرتا ہے۔ یا یہ معنی کہ وہ شکر کو غیر موضوع پر رکھ کر ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا شکر کرتا ہے جس نے اس پر انعام نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں جن اور انسان عجیب معاملہ میں ہیں کہ پیدا میں کرتا ہوں اور عبادت میرے سوا کی جاتی ہے، رزق میں عطا کرتا ہوں اور شکر دوسروں کا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو حاکم اور بیہقی نے ابو داؤد کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

وَرَأَى قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّاصْنَامَهُ ۖ

”اور (اے حبیب!) یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب بنادے اس شہر کو امن والا اور بچالے مجھے اور میرے بچوں کو کہ ہم پوجا کرنے لگیں بتوں کی۔“

لے اس ارشاد میں سوال خوف کا ازالہ کرنے اور مکہ کو امن والا بنانے کا ہے اور اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا میں اس وادی کو امن والے شہروں میں سے ایک امن والا شہر بنانے کا سوال ہے، یعنی ہمیں ان بتوں کی عبادت سے دور کر دے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ عصمت انبیاء اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی حفاظت سے ہے اور بنیٰ کا لفظ پوتوں کو شامل نہیں ہے، اگر چاہے اس کا اطلاق پوتوں کو بھی شامل ہے جیسے ارشاد ہے یعنی آدم، یا ہنٰی اسمٰئیل، یہ مجاز کے عموم کے قبیل سے ہے۔ اس لئے یہ اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا کہ اولاد اسماعیل میں اکثر لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے ابن عیینہ سے روایت کیا ہے کہ اولاد اسماعیل بتوں کی عبادت میں ملوث تھے اور دلیل اسی آیت کو بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس پتھر تھے جنہیں وہ ادھر ادھر چماتے رہتے تھے اور انہیں الدار کہتے تھے اور وہ کہتے کہ بیت اللہ شریف بھی پتھر ہے۔ پس جہاں ہم پتھر نصب کر دیں وہ اس بیت اللہ کے قائم مقام ہے۔ درمنور میں مزید لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد داخل نہ ہو فرماتے ہیں کیوں آپ نے اس شہر والوں کے لئے دعا فرمائی تھی کہ جب انہیں مکہ میں بسائے تو یہ بتوں کی عبادت نہ کریں۔ دعا فرمائی اجعل هذا البلد آمنا کہ اس شہر کو امن والا بنادے آپ نے تمام شہروں کے لئے یہ دعا نہیں فرمائی تھی۔ عرض کی کہ مجھے اور میرے بچوں کو اس شہر میں بتوں کی عبادت سے بچالے اور دعائیں آپ نے اہل مکہ کو ہی خاص فرمایا ہے اور عرض کی زِنَا اِنِّیْ اَسْجُتُ مِنْ ذُنُوبِیْ اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ظہر پایا ہے (۱) اور ابن عیینہ کا قول قرآن حکیم، سنت، اجماع اور خبر متواتر کی وجہ سے مردود ہے کیونکہ قرآن حکیم میں عمومی طور پر مشرکین سے مراد اہل مکہ ہیں ارشاد ہے سَيَقُولُ الْيَهُودُ الْنَّبِيُّ فُتِنَ الْوَلَدُ وَاللَّهُ مَا أَغْوَى الْقَوْمَ هَٰذَا بَلَدُ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ الَّذِیْ اَنۡزَلْنَا فِيْہِ الْوَحۡیَ اِنۡ کَانَ لَشَیْءٌ لَّکُمۡ فِیْہِ لَآیٰتٌ لَّا تَکۡذِبُوۡنَ ﴿۱۰﴾ (مشرک کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باؤا جدا دشرک نہ کرتے اور کسی چیز کو ہم حرام نہ کرتے۔

رَبِّ اِنَّہُمْ اَصْلَحُنَّ کَیۡثَ اَوَّلِ النَّاسِ فَمَنْ تَتَّبِعِیْ فَاِنَّہٗ مِنِّیْ وَ مَنْ عَصٰی فَاِنَّکَ عَفُوٌّ رَّحِیۡمٌ ﴿۱۱﴾

”اے میرے پروردگار ان بتوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو لے جس کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ میرا ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی (تو اس کا معاملہ میرے پر ہے) بے شک تو غفور رحیم ہے۔“

لے اور یہاں اضلال کی نسبت بتوں کی طرف مجازی ہے کیونکہ یہ گمراہی کا سبب تھی، یعنی بہت سے لوگ ان کی وجہ سے ہدایت کے راستہ سے ہٹک گئے جب انہوں نے ان کی عبادت شروع کی۔

جس جس نے دین میں میری اتباع کی وہ میرا ہے وہ دنیا و آخرت میں مجھ سے جدا نہ ہوگا حتیٰ کہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس کو تو معاف کر دے اور اس پر جہم فرما کیونکہ تو غفور رحیم ہے۔ السدی کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے جس نے میری نافرمانی کی پھر توبہ کی تو تو غفور رحیم ہے (۲)۔ مقاتل بن حبان فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جس نے شرک کے علاوہ میری نافرمانی کی تو تو غفور رحیم ہے (۳)۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ نے یہ کلام اس سے پہلے کی تھی، جبکہ ابھی تک آپ کا اللہ تعالیٰ نے آگاہ نہیں کیا تھا

کہ لَا يَتَّقُونَ اللَّهَ بِمِثْرِ مَا يُؤْتُونَ لَكُم مِّنْ فَسَادِكُمْ فَكَفَرُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٠﴾
 پھلوں سے انہیں رزق عطا فرما جو ایمان لائے ان میں سے اللہ اور آخرت پر آپ کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے دنیا میں بھی انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْكُرْ فَلَا تَمْسُكْهُ لَهُمْ قَائِلَةٌ تَتَّقُونَ ﴿١٠١﴾ فَكَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَلَقَدْ آتَيْنَاهُم مَّا نَسُوا لَكُمْ وَفَضَّلْنَاكُمْ أَلْفَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَكَفَرُوا بِآيَاتِنَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾
 اندوز کروں گا۔ پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْخَرِبِ
 رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ
 الْقَمَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿١٠٣﴾

”اے ہمارے رب! میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں ج۔ اے ہمارے رب! یہ اس لئے تاکہ وہ قائم کریں نماز سے پس کردے لوگوں کے دلوں کو تیرے کوہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ (تیرا) شکر ادا کریں۔“

۱۔ نافع ابن کثیر اور ابو عمرو نے یاء کے فتح کے ساتھ اور باقی قراء نے یاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد کو یہاں مفعول حذف کیا گیا ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے اَسْكَنْتُ وَلَقَدْ آتَيْنَا فُؤُودِي۔ یا معنی کہ میں نے اپنی بعض اولاد کو بسایا ہے۔ اور وہ اسماعیل اور آپ کی اولاد ہے کیونکہ اسماعیل کے ٹھہرنا ان کے ساتھ ان کا ٹھہرنا بھی متضمن ہے۔

ج۔ وادی اصل میں وہ جگہ ہوتی ہے جس میں بانی بہتا ہے۔ پھر پہاڑوں اور نیلیوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اسے بھی وادی کہا جانے لگا اور جس جگہ مکہ ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ پتھر ٹیلی زمین ہے۔ اس میں کوئی چیز نہیں آگئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن سے حرمت عطا فرمائی ہے۔ پس یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حرمت سے حرام ہے۔ اس میں قتل کرنا کسی کے لئے حلال نہیں ہے اور میرے لئے بھی دن کی ایک گھڑی کے سوا حلال نہیں ہے۔ پس یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حرمت سے حرام ہے، نہ اس کا کائنات و آجائے گا نہ اس کا شکار بھیگا جائے گا اور نہ اس کا لقطہ (مجموعہ چیز) اٹھایا جائے مگر جو اس کا اعلان کرائے اور نہ اس کا گھاس کا آجائے گا۔ حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ از خود (گھاس) کی استثناء فرمادیں کیونکہ یہ لوہاؤں اور گھروں میں آگ جلانے کے کام آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اِلا ذَخِر یعنی گھاس اس حکم میں داخل نہیں (۱)۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ وادئ اور ابن عباس کرنے عامر بن سعید ابن ابیہ کے طریق سے اس طرح روایت کی ہے حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے عقد میں تھیں عرصہ طویل گزر گیا مگر بچہ پیدا نہ ہوا تو حضرت سارہ نے یہ بے اولاد ہونے کی کیفیت دیکھی تو اپنی لونڈی ہاجرہ حضرت ابراہیم کو جہد کر دی۔ اس کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کو اس سے غیرت آگئی اور نفس میں غصہ محسوس کیا اور حضرت ہاجرہ کا تعاقب کیا اور جسم اٹھائی کہ میں ان کے تین اعضاء کاٹوں گی۔ حضرت ابراہیم نے سارہ سے فرمایا کیا تو اپنی قسم کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ حضرت سارہ نے پوچھا میں اسے کیسے پورا کروں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ان کے کان چیدہ دو اور اس کا فتنہ کر دو۔ تو

حضرت سارہ نے ایسا کیا حضرت ہاجرہ نے اپنے کانوں میں ہالیاں ڈالیں تو ان سے ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت سارہ نے یہ دیکھ کر کہا میں نے تو اس کے جمال میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے حضرت ہاجرہ کے ساتھ رہنے پر خوش نہ تھیں۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا حضرت سارہ کا بہت زیادہ غصہ محسوس کیا تو حضرت ہاجرہ کو آپ نے مکہ مکرمہ منتقل کر دیا اور آپ ہر روز شام سے براق پر سوار ہو کر ان کی ملاقات کے لئے جاتے کیونکہ حضرت ہاجرہ سے آپ کو شدید محبت تھی (۱)۔ صحیح بخاری میں ہے اور بخاری اپنی سند کے ساتھ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا حضرت اسماعیل کی والدہ سے پہلے کسی عورت نے ازار بند نہیں باندھا تھا اور حضرت ہاجرہ نے اس لئے یہ باندھا تا کہ اپنا اثر حضرت سارہ سے چھپا لیں (۲)۔

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ لے کر آئے جبکہ حضرت ہاجرہ انہیں دودھ پلاتی تھیں۔ آپ نے بیت اللہ شریف کے قریب مسجد کی اوپر والی جانب میں زمزم کے اوپر ایک درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیا اور اس وقت مکہ مکرمہ میں نہ کوئی شخص تھا اور نہ پانی آپ نے دونوں کو وہاں ٹھہرایا اور ان کے پاس سمجھوروں کا ایک تھیلہ اور ایک پانی کا مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر آپ واپس پلٹے تو حضرت ہاجرہ آپ کے پیچھے آئیں اور پوچھا اے ابراہیم ہمیں اس ویران وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی چیز ہے؟ حضرت ہاجرہ نے بار بار آپ سے سوال کیا مگر آپ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا تو آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا پھر تو وہ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ اپنے بچے کے پاس واپس آ گئیں۔ حضرت ابراہیم چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل نظر نہ آتے تھے تو قبلہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی دینا انہی اسکنت من سے بیشکروں تک۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں اور اس مشکیزہ کے پانی کو بھی استعمال کرتی رہی یہاں تک کہ مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا۔ آپ نے خود بھی اور بچے نے بھی پیاس محسوس کی۔ آپ اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل کی طرف دیکھیں کہ وہ پیاس سے لوٹ پوٹ ہو رہا ہے یا فرمایا کہ وہ اپنی زبان کو خشک ہونٹوں پر مار رہا ہے۔ آپ سے یہ ناقابل دیدہ منظر نہ دیکھا گیا۔ آپ صفا کی پہاڑی کی طرف آئیں اور اس کے اوپر چڑھ گئیں پھر وادی کی طرف متوجہ ہوئیں کہ کوئی انسان نظر آ جائے لیکن آپ کو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ پھر آپ صفا سے اتریں اور وادی میں پہنچ گئیں۔ اپنی چادر کی اطراف کو اوپر کیا اور دوڑنے والے انسان کی طرح دوڑیں یہاں تک کہ وادی کراس کر گئیں۔ پھر آپ مروہ پر آئیں اس کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا مگر کوئی شخص نظر نہ آیا۔ آپ نے سات مرتبہ یہ پتھر لگایا۔ ابن عباس نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی مفاہد مروہ کے درمیان کسی اسی وجہ سے ہے۔ جب آپ نے مروہ کے اوپر سے دیکھا تو آپ نے ایک آواز سنی اور اپنے آپ کو کہا ٹھہرو، پھر غور سے آواز کے سننے کی کوشش کی تو پھر آواز سنائی دی۔ فرماتی ہیں میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس مددگار آ چکا ہے۔ وہ آواز ایک فرشتہ کی تھی جو زمزم کے قریب تھا۔ اس نے اپنی اڑی می پاهوں سے زمین کو دیکر اپنی بات ظاہر ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس پانی کو اپنے مشکیزہ میں بھرنا شروع کیا۔ جب آپ پانی مشکیزہ میں ڈالتیں تو بچے سے اور نکل آتا۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتیں یا فرمایا وہ پانی کو مشکیزہ میں نہ ڈالتیں

تو زحرم ایک جاری چشمہ ہوتا (۱)۔ فرمایا حضرت باجرہ نے اس پانی کو خود پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا فرشتے نے آپ کو کہا تم ضائع ہونے کا خوف نہ کرو کیونکہ یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کے کینوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ بیت اللہ زمین سے نیلے کی مانند بلند تھا۔ سیلاب آتے تھے اور اس کا دائیں بائیں سے کچھ حصہ بہا کر لے جاتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ اس راستہ سے جرم قبیلہ کی ایک جماعت گزری اور مکہ کی نشی زمین پر پڑاؤ کیا۔ انہوں نے پانی پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا دیکھا۔ کہنے لگے یہ پرندہ پانی پر محسوس رہا ہے۔ ہم اس وادی سے گزر رہے تھے اور یہاں کوئی پانی نہ تھا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو مشکیزے دے کر بھیجا تو انہوں نے پانی پایا۔ واپس آکر انہوں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو پانی کی اطلاع دی۔ پس جب وہ لوگ پانی پر پہنچے تو حضرت اسماعیل کی والدہ پانی کے قریب موجود تھیں۔ انہوں نے آپ سے اترنے کی اجازت طلب کی۔ تو آپ نے اجازت دی اور فرمایا تمہیں پانی پر کوئی حق نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔

ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ام اسلمیں کو پایا۔ دو انسانوں سے محبت کرتی تھیں۔ پس انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلا بھیجا اور ان کے ساتھ یہاں رہنے لگے حتیٰ کہ ان لوگوں کے معاشرے میں حضرت اسماعیل پر وان چڑے اور ان سے عربی زبان سیکھی۔ جب آپ بالغ ہو گئے تو انہوں نے اپنی ایک عورت سے آپ کا نکاح کر دیا۔ حضرت باجرہ کا وصال ہو گیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم آپ کی برکت دیکھنے آئے۔ بقیہ قصہ ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت وَابْنُ دَاوُدَ اِذَا هُوَ مُصَاقًّی کے تحت ذکر کیا۔

اسیہ لام لام تھی ہے جو اسکت کے متعلق ہے، یعنی میں نے اس سے آب و گیاہ وادی میں انہیں صرف اس لئے بسایا ہے کہ یہ تیرے عزت والے گھر کے قریب نماز قائم کریں۔ خدا کا حکمران اور درمیان میں اس کا ذکر یہ شعور دلانے کے لئے ہے کہ یہاں بھبرانے سے مقصود بالذات نماز ہے اور دعا سے مقصود ان کے لئے نماز کی توفیق ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں یہ لام لام امر ہے اور مردان کے لئے اقامۃ صلوٰۃ کی دعا ہے۔ گویا ان سے اقامت کو کو طلب فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ انہیں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔

یہ ہشام سے افسدۃ یعنی ہمزہ کے بعد یا مروی ہے اور جمہور کے نزدیک بغیر یا م کے ہے۔ یہ فراء کی جمع ہے جس کا معنی دل ہے۔ من الناس میں من جمع فیہ ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں اگر افسدۃ الناس ہوتا تو فارسی روم ترک اور ہند کے لوگ تم پر سیلاب کی طرح اٹھ پڑتے (۲)۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں افسدۃ الناس ہوتا تو یہود و نصاریٰ اور یحوی بھی راج کرتے لیکن اَفْوَیۃٌ فِیۡنَہِمْ اَشَابِیۡسَ فرمایا جس سے صرف مسلمان مراد ہیں (۳) یا من ابتداء ہے جیسے تیرا قول ہے القلب منی مسقیم اس میں من ابتداء یہ ہے مراد افسدۃ ہے۔

یہ سدی فرماتے ہیں تہوی کا معنی تحصیل ہے یعنی مائل ہوں (۴) تہوی کوئی کے ساتھ متعدی کیا کیونکہ اس میں نزوع کے معنی کی تفسیر ہے۔ نزاع اگرچہ یہ ہے آب و گیاہ وادی میں ہیں جہاں کوئی بھیجتی باڑی نہیں ہوتی جیسا کہ تو نے پانی والے طاقوں میں رہنے والوں کو رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور مکہ کو امن والا حرم بنایا اور ہر قسم کے پھل اس میں جمع ہوتے ہیں حتیٰ کہ یہاں ہر موسم بہار و خزاں اگر می سردی کے شیریں داتا و پھل ایک دن میں موجود ہوتے ہیں۔

- 1- تاریخ ابن عساکر جلد 70 صفحہ 145 (دار الفکر)
- 2- تفسیر خازن، جلد 4، صفحہ 41 (المنار)
- 3- تفسیر خازن، جلد 4، صفحہ 41 (المنار)
- 4- تفسیر خازن، جلد 4، صفحہ 41 (المنار)

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

”اے ہمارے رب! یقیناً تو جانتا ہے جو ہم (دل میں) چھپائے ہوئے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اور کوئی چیز مخفی
نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔“

۱۔ اے ہمارے رب تو ہمارے مخفی اور ظاہر امور و احوال اور مصالح کو جانتا ہے اور تو ہم پر ہماری ذاتوں سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا
ہے، ہمیں دست طلب پھیلانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن فقط عبودیت کے اظہار تیری رحمت کی احتیاج اور تیری نوازشات کو جلدی
طلب کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں۔ ابن عباس اور مقاتل فرماتے ہیں عائشہؓ و عائشہؓ سے مراد وہ و جہاد اور گھٹن ہے جو اسماعیل
اور ان کی والدہ نے وادی غیر ذی زرع میں ٹھہرنے کے وقت محسوس کی تھی (۱)۔ بعض علماء فرماتے ہیں عائشہؓ سے مراد فرقت کے
وقت کی قلبی بے چینی ہے اور عائشہؓ سے مراد تضرع و زاری ہے۔

۲۔ کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر نہ زمین میں اور نہ آسمان میں کیونکہ وہ علم ذاتی کے ساتھ عالم ہے اس کی نسبت ہر معلوم کی طرف
برابر اور مساوی ہے۔ من استغراق کے لئے ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ قول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جبکہ اکثر علماء کا خیال
ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

الْحَصْدُ الَّذِي مَوْهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اِسْمِئِيلَ وَ اِسْتَعْنِي اِنْ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

”سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے عطا فرمائے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اٹھن (چھپے فرزند) ۱۔ بلاشبہ میرا
رب بہت سننے والا ہے دعاؤں کو۔“

۱۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے اس وقت بنا عطا فرمایا جبکہ میں اولاد سے مایوس اور عمر میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔
جبکہ کبر کے ساتھ تنقید کا ناموس کی عظمت کے لئے ہے اور اس نعمت میں جو بندہ نوازی ہے اس کا اظہار کرنے کے لئے ہے۔ ابن عباس
فرماتے ہیں حضرت اسماعیلؑ کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ننانوے 99 سال تھی اور حضرت اٹھنؑ کی پیدائش کے
وقت ایک سو بارہ 112 سال تھی (۲)۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں حضرت ابراہیمؑ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملی تو آپ کی عمر ایک سو سترو
سال تھی (۳)۔ ابن جریر نے اسی طرح تخریج کیا ہے۔

۲۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ سميع الملک الکلام سے ہے جس کا مطلب ہے کہ بادشاہ نے اس کلام کو
کوئی وقت عطا کی اور قابل اعتناء سمجھا۔ سیوہ کہتے ہیں سميع مبالغہ کے ان صیغوں سے ہے جو فعل کے عمل کی طرح عمل کرتے ہیں،
اپنے مفعول یا فاعل کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ سماع کی دعا اللہ کی طرف نسبت مجازی ہے۔ اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے
اپنے رب سے دعا مانگی تھی اور سچے سوال کیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو مایوس ہونے کے وقت شرف قبولیت عطا فرمایا تاکہ
نعمتوں میں عظیم نعمت بن جائے۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝

لئے کھڑے ہوں گے لیکن مفہوم کے واضح ہونے کی وجہ سے صرف حساب کا ذکر کیا گیا ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيُوزِنَ
نَسَبَهُمْ فِي يَوْمٍ لَا بَصَاصَ ۝

”اور تم یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے ان کړو توں سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ وہ تو انہیں صرف ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لئے جب کہ (مارے خوف کے) کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں ج۔“

۱۔ غفلت کا معنی اسور کی حقیقت پر مطلع نہ ہونا ہے۔ اس آیت میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اس سے مراد آپ کو اپنے معاملہ پر ثابت قدم رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے احوال و افعال سے باخبر ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور وہ یقیناً قلیل و کثیر پر سزا دینے والا ہے یا یہ خطاب ہر اس شخص کو ہے جو صفات الہی سے جاہل ہونے کی بناء پر اللہ تعالیٰ کی غفلت کا سوچتا ہے یا کفار کو ڈھیل دینے کی وجہ سے بدگمانی کا شکار ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ہر مظلوم اور ستم رسیدہ کے اطمینان و تسلی کے لئے اور ظالموں کو تنبیہ اور دھمکی دینے کے لئے ہے۔

۲۔ وہ تو صرف انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور ان کے عذاب کو مؤخر کر رہا ہے اس دن کے لئے جس دن خوف کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے آنکھیں بلند اور اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گی۔

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رِعْيًا وَسِمَهُمْ لَا يَزِيدُكَ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ ۚ وَأَقْبَدَتْهُمْ هَوَآءُ ۝
”بہاگم بہاگ جا رہے ہوں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے۔ ان کی پٹکیں نہیں جھپکی ہوں گی۔ اور ان کے دل (دہشت سے) اڑے جا رہے ہوں گے۔“

۱۔ جلدی جلدی دوڑے جا رہے ہوں گے، دائیں بائیں بالکل متوجہ نہ ہوں گے اور اپنے قدموں کی جگہ کو بھی نہیں پہچانیں گے۔ قیادہ فرماتے ہیں وہ بٹانے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے (۱)۔ مجاہد فرماتے ہیں وہ کھٹکی باندھے دیکھ رہے ہوں گے (۲)۔ قاموس میں ہے مھطع مھطوعا اسر مھطوعا خائف ترساں و لرزاں بڑی تیزی سے آگے بڑھتے جانا۔ یا اس کا معنی ہے کسی چیز کو کھٹکی باندھے دیکھتے رہنا کہ اس سے نظر بالکل نہ ہٹے۔ مھطع وہ شخص جو ذات و رسوائی کے وقت اور نہیں دیکھتا یا وہ شخص جو خاموشی سے اس شخص کی طرف چل رہا ہو جس نے اسے آواز دی ہے۔ انھیں فرماتے ہیں انھیں وہ شخص جو اپنا سر اٹھائے ہوئے ہو اور صرف سامنے کی طرف متوجہ ہو (۳)۔ لیکن فرماتے ہیں قیامت کے روز لوگوں کے چہرے آسمان کی طرف ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں گے (۴)۔

۲۔ یعنی ان کی نظریں ان کی طرف نہیں گئی ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکیں بلکہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں گی اور جھپکیں بھی نہ ہوں گی۔

۳۔ اور ان کے دل دہشت سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ حوا کا مطلب غلا ہے یعنی ان کے دل دہشت و حیرت کی وجہ سے سوچ و سمجھ

2- تفسیر خازن، جلد 4، صفحہ 42 (انتہاریہ)

1- تفسیر خازن، جلد 4، صفحہ 42 (انتہاریہ)

4- تفسیر خازن، جلد 4، صفحہ 42 (انتہاریہ)

3- تفسیر خازن، جلد 4، صفحہ 42 (انتہاریہ)

سے خالی ہوں گے۔ احمق کے بارے کہا جاتا ہے قلبہ ہوا اس کا دل خالی ہے اس میں نہ کوئی رائے اور نہ کوئی قوت فیصلہ۔ قتادہ فرماتے ہیں ان کے دل ان کے سینوں سے نکل جاتیں گے، اور ان کے گلوں میں انک جا نہیں گئے نہ ان کے مونہوں سے باہر آئیں گے اور نہ اپنی جگہ پر واپس جائیں گے۔ الافندہ ہوا کا مطلب ہے ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے زمین و آسمان کے درمیان کو خالی ہونے کی وجہ سے صواہر کہا جاتا ہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل ادھر ادھر ان کے جوفوں میں حرکت کر رہے ہوں گے، ان کے استقراء و سکون کے لئے کوئی جگہ نہ ہوگی (۱)۔ امام بغوی فرماتے ہیں حقیقی معنی یہ ہے کہ دل اپنی جگہ سے مل جائیں گے اور انہیں کھلی ہوں گی اور یہ سب کچھ اس دن ہولناکی کی وجہ سے ہوگا (۲)۔

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَى
 آجَلٍ قَرِيبٍ ۖ لَّحُجِبَ دَعْوَتُكَ وَتُجِيبُهُ الرُّسُلُ ۚ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ
 قَبْلِ مَا كُنتُمْ مِنْ رَّوَالٍ ۚ

”اے میرے نبی! ذرا اپنے لمبوں کو اس دن سے جب آئے گا ان پر عذاب، تو قبول انھیں گے ظالم اے ہمارے رب! ہمیں مہلت دے تجھویں دیر کے لئے، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے سداے کافرو! کیا تم قسمیں نہیں اٹھا پا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے۔“

۱۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! واپس لوگوں کو یقینی قیامت کے دن سے یا موت کے دن سے کیونکہ ان کے عذاب کے دنوں میں سے پہلا دن موت کا دن ہے۔ یا یہ معنی کہ جس دن ان پر جلدی عذاب آئے گا دنیا میں ایصال کرنے کی وجہ سے۔

۲۔ شرک اور بتکذیب کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کہیں گے ہمیں دنیا میں مہلت دے یا یہ معنی کہ ہمارے عذاب کو مؤخر فرما دو ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ پھر بھیج دے تو خودی مقدار زمانہ کے لئے اور ہمیں اتنی مقدار مہلت دے دے کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں اور تیرے پیغامِ رشد و ہدایت کو قبول کر لیں۔

جہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ یہ فعل امر کا جواب ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے لَوْلَا
خُرُوجُنِي إِلَىٰ أَهْلِ مَدْيَنَ فَاسْتَشْفَىٰ وَآلَتْنِي قَرْنًا بَعِثْتَ
تو انہیں جواب ملے گا کیا تم دنیا میں اس سے پہلے قسمیں نہیں اٹھاتے تھے کہ قسمیں یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ یہ قسم کا جواب ہے۔
مطابقت کی وجہ سے خطاب کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ تم دنیا میں باقی رہو گے موت سے تم دو چور نہ ہو گے۔ شاید انہوں
نے تکبر اور غرور کی بنا پر قسمیں اٹھائیں تھیں یا ان کی دلالت حال کی حکایت کے لئے ان کی قسموں کا ذکر کیا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ
کو مضبوط سمجھ رکھا تھا اور بڑی دور کی انگلیں رکھتے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ وہ دار
آخرت کی طرف منتقل نہ ہوں گے۔ یا یہ کہ جب وہ مریں گے تو اس حالت سے پھر دوبارہ زندہ نہ ہوں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے وَلَا تُقْسِمُوا بِاللّٰهِ جَهَنَّمَ إِنَّمَا نَحْنُم بِبَيْعَتِ اللَّهِ عَنْ يَمِينٍ ثُمَّ لَا يُؤْتِي سُلْطَانًا عَلَيْهِمْ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (دوبارہ) زندہ نہیں
کرے گا اللہ تعالیٰ جو (ایک بار) مر جاتا ہے۔

وَسَكُنْتُمْ فِي مَسْكَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَ
صَرَّرْنَا لَكُمْ إِلَهًا مِثْلًا ۝

”اور تم آباد تھے ان لوگوں کے (متروک) گھروں میں جنہوں نے ظلم کئے تھے اپنے آپ پر۔ اور یہ بات تم پر خوب واضح ہو چکی تھی کہ کیا برتاؤ کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ۔ اور ہم نے بھی بیان کی تھیں تمہارے لئے (طرح طرح) کی مثالیں۔

۱۔ مثلاً قوم نوح عاد و ثمود وغیرہم جو تم سے پہلے گذر چکے ہیں۔

۲۔ ان کے مکانوں کے ٹکڑرات کے مشاہدہ اور تواتر کے ساتھ ان کی تباہی کی خبروں کی وجہ سے تم پر بات واضح ہو چکی ہے۔ تبیین کا فاعل مفسر ہے جس پر موجد کلام ولادت کر رہی ہے، یعنی تبیین لکم حالہم یعنی تمہارے لئے ان کی مبالغہ نہایت ظاہر ہو چکی ہے۔

۳۔ ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے مگر پھر بھی وہ اپنے بدکرداروں سے باز نہ آئے کیف کی نصب فعلنا کی وجہ سے ہے۔

۴۔ ہم نے تمہارے لئے ان کے احوال بیان کئے، یعنی ہم نے تمہیں ان رسولوں کی پاکیزہ زبانوں کے ذریعے بتایا جنہیں معجزات کی تائید حاصل تھی کہ تم کفر پر ہو اور عذاب کے مستحق ہو۔ یا یہ معنی کہ ہم نے بیان کر دیا تھا جو کچھ انہوں نے کہا تھا اور پھر جو ان کے ساتھ ہم نے سلوک کیا تھا وہ حالات و واقعات تو ضرب الامثال کی طرح ہیں۔ یا یہ معنی کہ ہم نے تمہارے قرآن میں مثالیں بیان فرمائیں۔

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ يُتَذَوَّلُ مِنَ
الْجِبَالِ ۝

”اور انہوں نے اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس انکے مکر کا توڑ تھا۔ اگرچہ ان کی چالیں اتنی زبردست تھیں کہ ان سے پہاڑ اکٹڑ جاتے تھے۔“

۱۔ یعنی کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریب کاری کی۔ کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے یا نکلانے یا قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں مَكْرُهُمْ میں حم ضمیر کا مرجع وہی لوگ ہیں جو مکہ و انکی ضمیر کا مرجع ہیں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے ابطال حق اور نبوت باطل کی خاطر پوری کوشش سے مکرو فریب کیا۔ اس معنی کے اعتبار سے اس کا قتل کلام سے کوئی تعلق نہ ہوگا اور میرے نزدیک یہ جملہ مسکنتم پر معطوف ہے اور مَكْرُهُمْ کی ضمیر مجرور موصول کی طرف راجع ہے اور مراد سابقہ کفار ہیں اور معکروا کی ضمیر مرفوع کا مرجع الناس ہے، یعنی اس امت کے کفار اور اس کلام میں خطاب سے غیہ کی طرف التفات ہے۔ معنی یہ کہ تم اپنے پیشروں کے مکانوں میں آباد رہے اور خوب واضح ہو گیا تمہارے لئے جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا تھا اور تم نے ان گذرے ہوئے لوگوں کے مکر کی طرح مکر کیا ہے۔

۲۔ یعنی اس کی بارگاہ میں ان کا فعل خبیث نکلا ہوا ہے۔ وہ ضرور انہیں اس کی سزا دے گا۔ یا یہ معنی کہ اس کے پاس ان کے مکر کو مٹانے اور انہیں اپنے مکر کی جزا دینے کے لئے خوب تدبیر ہے۔ اور اسے ضرور وہ بروئے کار لائے گا۔

۳۔ حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دمکروہم یعنی وال کے ساتھ پڑھا ہے اور عام قرأتوں کے ساتھ ہے،

اگر چنان کی پالیسی اتنی زبردست تھیں کہ ان سے پہاڑ اکٹڑ جاتے۔ کسائی اور ابن جریج نے تاکید کے لئے لام کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور مضارع کو مفعول پڑھا ہے اس بناء پر کہ ان مختلف من التعلیل ہے اور لام قاصد ہے۔ مطلب یہ کہ ان کا کنر یعنی شرک بڑا سخت ہے جس سے پہاڑ بھی اکٹڑ جاتے ہیں جیسے ارشاد ہے وَتَنْفِخُ الْفُجَّاءِ هَذَا۔ اَنْ دَعَا الْفُلُحَيْنَ وَلَمَّا پھاڑ گریں گے لرزے ہو جائے کیونکہ وہ کبیرے ہیں کہ رجن کا ایک بیٹا ہے۔

امام بغوی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکایت ہے کہ یہ آیت کریمہ اس جابر مرد کے بارے میں نازل ہوئی جس نے حضرت ابراہیم سے بھڑکا دیا تھا۔ اس کا قصہ اس طرح ہے کہ اس نے کہا ابراہیم جو کچھ کہتا ہے۔ اگر یہ حق ہے تو میں اس کو تسلیم نہیں کرتا حتیٰ کہ میں آسمان پر چڑھ کر معلوم کر لوں کہ آسمان میں کیا ہے۔ اس نے آسمان پر چڑھنے کی بہم سر کرنے کے لئے چار گدھ کے پیچے بٹارے۔ پھر ان کو پالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے۔ پھر اس نے ایک تابوت بنوایا جس کا ایک دروازہ اوپر اور ایک نیچے بنوایا مرد ایک اور شخص کے ساتھ مل کر اس تابوت میں بیٹھ گیا اور تابوت کے کناروں پر لمبی لمبی لکڑیاں باندھ دیں اور اس کے اوپر گوشت لٹکا دیا۔ پھر تابوت کو گدھوں کے پاؤں سے باندھا اور انہیں چھوڑ دیا گدھ اڑنا شروع ہو گئے اور گوشت کے لالچ میں بہت اوپر نکل گئے حتیٰ کہ اڑتے اڑتے ان کو ایک دن گزر گیا اور وہ ہوا میں بہت دور چلے گئے۔ مرد نے اپنے ساتھی کو کہا اوپر والا دروازہ کھول کر دیکھو، کیا آسمان قریب ہے۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو کہا آسمان بالکل اسی طرح باندی پر ہے۔ پھر اس نے کہا نیچے والا دروازہ کھولو، زمین کو دیکھو، کیسی نظر آ رہی ہے؟ اس نے نیچے والا دروازہ کھول کر دیکھا اور کہا مجھے تو زمین مہربانی کی مثل اور پہاڑ دھوس کی مانند نظر آ رہے ہیں۔ دوسرے دن بھی گدھ اڑتے رہے، بہت باندی پر پہنچ گئے حتیٰ کہ ان کی اڑان میں ہوا داخل ہو گئی۔ مرد نے پھر اپنے ساتھی کو کہا دونوں دروازے کھول دو۔ اس نے اوپر والا دروازہ کھولا تو آسمان بالکل اچنی دیت پر بلند نظر آ رہا تھا۔ نیچے والا دروازہ کھولا تو زمین بالکل سیاہ اور تاریک نظر آ رہی تھی۔ ایک نبی آواز آئی اُسے سرکش کہاں جانے کا ارادہ ہے (۱)۔ حکمران فرما ہے میں مرد کے ساتھ تابوت میں غلام تھا جس نے قوس اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے تیر پھینکا تو تیر ایک مچھلی کے خون سے آلودہ ہو کر وہاں آیا جس نے اپنے آپ کو سمندر سے ہوا میں پھینکا تھا (۲)۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ ایک پرندے کو لگ کر وہاں آیا تھا۔ اس نے کہا میں نے آسمان کے خدا کا کام تمام کر دیا ہے۔ پھر مرد نے اپنے ساتھی کو کہا تابوت کی لکڑیاں کھول دو اور گوشت کو بیچے کر دو۔ پس اس نے حکم بجالا دیا گدھ تابوت سمیت دھڑام کر کے گر گئے۔ پہاڑوں نے تابوت اور گدھوں کے گرنے کی آواز سنی تو وہ گھبرا گئے اور یہ یگانہ کیا کہ آسمان میں کوئی واقعہ ہو گیا ہے اور قیامت قائم ہو گئی ہے۔ قریب تھا کہ وہ اس دہشت کی وجہ سے اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ اس کی طرف یہ ارشاد وَاِنْ كَانَ مَثْوٰیكُمْ

جمہور علماء نے لام کمسورہ اور مضارع منصوب پڑھا ہے۔ ان کا لفظ اس صورت میں نافع ہوگا اور لام لاہجہ ہوگا جو فنی کی تاکید کے لئے ہوگا جیسے اس ارشاد میں ہے وَ مَا كُنَّا لَنُؤْتِيَهُمُ الْآيَاتِ إِلَّا كَلَفَظٍ مُّخْتَلَفٍ ہے اور لام لاہجہ کی ہے اور کان تا مہ ہے اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اللہ کی آیات اور شریعتوں کی مثال ہیں۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ان کا مکر پہاڑوں کو نازل کرنے والا نہیں ہے اور دوسری صورت میں یہ معنی ہوگا کہ انہوں نے مکر کیا اور ان کا مکر غایت رہا تا کہ وہ اس چیز کو نازل کر دیں جو پہاڑوں کی

مانند ثابت اور متغیبن ہے شافعی نبی کریم صلی علیہ وسلم کا امر آیات الہی اور اللہ تعالیٰ کی شرائط اور یہ محال ہے۔ الحسن فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا کفر پمناؤں کے زوال سے بہت زیادہ کمزور تھا (۱)۔

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٥٠﴾

”تم یہ مت خیال کرو کہ اللہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے اپنے رسولوں سے! یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے۔ اور بدلہ لینے والا ہے۔“

۱۔ تم یہ گمان نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی مدد اور اپنے دشمنوں کی ہلاکت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ اس میں وعدہ خلافی کرے گا جیسے ارشاد ہے کہ **إِنَّا لَنَحْضَمُ مُسْتَكْبِرِينَ** ہم خود را اپنے تکبر یوں کی مدد کریں گے۔ اسی طرح ارشاد ہے **كَتَبَ اللَّهُ لَأَحْمَدَ الْبَلَاءِ**۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ ایک جگہ فرمایا **لَتَهْلِكُنَّ الظَّالِمِينَ**۔ **وَلَنُؤَسِّدَنَّ لَهُمْ فِي عُرْسِهِمْ**۔ مخالفین کا مفعول ثانی ہے۔ اصل میں مخالف و وعدہ تھا۔ دوسرے مفعول کو اس لئے مقدم فرمایا کہ یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا تو اپنے رسولوں سے کیسے وعدہ خلافی فرمائے گا۔

۲۔ وہ غالب ہے اسے دھوکا نہیں دیا جاسکتا۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

سچ وہ اپنے اولیاء اور دوستوں کی خاطر دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے۔

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٣٠﴾

”یاد کرو اس دن کو جب کہ بدل دی جائے گی یہ زمین دوسری (قسم کی) زمین اور آسمان بھی (بدل دیے جائیں گے)۔“

اور سب لوگ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے حضور میں (وہ اللہ) جو ایک ہے (اور) سب پر غالب ہے۔ ۴

۱۔ یوم بانیہم سے بدل ہے یا انتقام کی طرف ہے۔ یا اذکرمقدر کی طرف ہے۔ یا لا یخلف وعدہ کے متعلق ہے اور اس کو فخلف کی وجہ سے منسوب بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ ان کا قتل اس کے مابعد میں عمل نہیں کرتا اور وَالسَّيُّئَاتِ اِنْ تَرْضَ بِمَعُوفٍ ہے اور یہ اصل میں وَالسَّيُّئَاتِ عَزِيزُ السَّيُّئَاتِ ہے لیکن ماقبل کلام کی دلالت کی وجہ سے غیر السموات کو حذف کیا گیا ہے اور یہ تبدیلی اور تغیرات میں ہوگا جیسے تو کہتا ہے بدلت الدراهم بالدفانیر کہ میں نے درہموں کو دنانیر سے بدل دیا۔ اس پر یہ ارشاد بھی دلالت کرتا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَعْبُدُوْا- تا تبدیلی صفت میں ہوگی جیسے تیرا قول ہے بدلت الحلقۃ خاتماً جب سونے کو تیکھا کر اس کی شکل تبدیل کر دے۔

زمین اور آسمانوں کی تبدیلی کے متعلق کثرت سے احادیث وارد ہیں۔ بعض ذات میں تبدیلی اور بعض صفات میں تبدیلی پر دلالت کرتی ہیں۔ عبد الرزاق عہد نبی جبر اور ابن ابی حاتم نے اپنی اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اور بیہقی نے سنن صحیح کے ساتھ ابن مسعود سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے فرماتے ہیں زمین یوں بدل جائے گی جیسے چاندی جس میں کبھی بھی کوئی حرام خون نہیں بہایا گیا اور کبھی اس پر برائی کا عمل نہیں کیا گیا۔ بیہقی نے ابن مسعود سے مروی نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ موقوف اصح ہے۔ میں کہتا ہوں موقوف اس باب

میں مرفوع کا حکم رکھتی ہے۔ ابن جریر اور حاکم نے ایک دوسرے طریق سے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے فرمایا زمین میں ہوں سفید ہو گی۔ گویا خالص چاندی ہے (۱)۔ امام احمد ابن حنبلہ ابن ابی حاتم نے ابوالیوب سے اور ابن جریر نے انس بن مالک سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس زمین کو چاندی کی زمین سے بدل دے گا جس پر کوئی خطا کا عمل نہ ہوگا (۲)۔

ابوہریرہ سے عن زید بن ابی نعیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے اس آیت کے متعلق مروی ہے کہ زمین چاندی کی مانند سفید ہوگی۔

ابن ابی الدنیا نے جنت کی صفت میں حضرت علی سے اس آیت کے متعلق روایت کیا ہے کہ زمین چاندی کی آسمان سونے کا ہو جائے گا (۳)۔ ابن جریر نے حاکم سے نقل کیا ہے کہ زمین گویا چاندی ہے اور آسمان بھی اسی طرح ہے (۴)۔ عبد بن حمید نے حضرت عکرمہ سے نقل کیا ہے فرمایا ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ زمین لپیٹ دی جائے گی اور اس کے دوسرے پہلو کی طرف لوگ اکٹھے ہو جائیں گے (۵) اور صحیحین میں سہل بن سعد سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے روز لوگ سفید نہائی زمین پر بیٹھیں گے جیسے صاف آنے کی روٹی ہوتی ہے، اس میں کسی کے لئے کوئی لٹائی نہ ہوگی (۶)۔

امام بیہقی نے السدی الصغیر عن ابی صانع عن ابن عباس کی سند سے اس آیت کے متعلق تخریج کیا ہے زمین میں اضافہ اور کمی ہوگی۔ اس کے نیلے پہاڑ وادیاں درخت اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا اور عکالی چیز سے کی طرح پھیل جائے گی اور سفید زمین چاندی کی مثل ہوگی جس پر کوئی خون نہ بہا ہوگا اور نہ اس پر کوئی برائی کا عمل ہوگا۔ آسمان ان کا سورج چاند اور ستارے سب ختم ہو جائیں گے۔

حاکم نے ابوہریرہ سے روایت کیا ہے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو زمین چھڑے گی اور لوگ جمع ہو جائیں گے۔ حاکم نے جید سند کے ساتھ حضرت جابر کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ زمین قیامت کے روز چھڑے گی طرح پھیلے ہوئی ہوگی اور ابن آدم کے لئے اس میں سے اس کے قدموں کی جگہ کے علاوہ کوئی جگہ نہ ہوگی سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا۔ میں سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤں گا۔ پھر مجھے اذن ہوگا۔ میں کھڑا ہوں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب اس جبریل نے مجھے خردی تھی (جبریل جن کی دائیں طرف ہوگا جبریل نے اس سے پہلے بھی نہ دیکھا ہوگا) کہ تو نے اسے میری طرف وحی دے کر بھیجا ہے۔ فرمایا اور جبریل خاموش وساکت کھڑا ہوگا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لئے حق کہا تھا۔ پھر مجھے اذن شفاعت ہوگا، میں عرض کروں گا اے میرے رب تیرے بندے زمین کے اطراف میں ہیں اور یہ مقام محمود ہے۔ صحیحین میں حضرت ابوسعید الخدری سے روایت ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین قیامت کے دن ایک روٹی کی مانند ہوگی جسے الجبار اپنے ہاتھ میں لے گا جیسے سریشم میں سے کوئی ایک روٹی کو ہاتھ میں لیتا ہے اور یہ جنتیوں کی ضیافت کے لئے ہوگا (۷)۔

درود اور فرماتے ہیں نزل اس چیز کو کہتے ہیں جو کھانے سے پہلے مہمان کو پیش کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے موقف میں ہر وہ شخص کھائے گا جو معترب جنت میں جائے والا ہوگا اور اسی طرح ابن مرجان نے الارشاد میں لکھا ہے کہ زمین روٹی ہو جائے گی۔ پس مومن اپنے پاؤں کے درمیان سے کھائے گا اور کوفہ سے پانی پئے گا۔ ابن جریر فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے موقف میں

1- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 167 (احمدیہ)	2- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 168 (احمدیہ)	4- تفسیر بنو، جلد 4، صفحہ 44 (انتخابیہ)
4- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 158 (احمدیہ)	5- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 169 (احمدیہ)	6- صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 137 (تذیبی)
7- صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 371 (تذیبی)		

زمانے کی طوالت میں بھوک کے ساتھ مؤمنین کو تکلیف نہیں دی جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین کی سطح کو تہل کر دے گا حتیٰ کہ وہ اپنے قدموں کے نیچے سے کھائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا اور اس میں کھانے کی کوئی تکلیف اور تکلیف نہ ہوگی۔ ابن جریر نے معین بن جبر سے جو روایت کی ہے وہ اس کی تائید کرتی ہے فرمایا میں سفید روئی ہو جائے گی جسے مومن اپنے قدموں کے نیچے سے کھائے گا (۱۱) اسی طرح محمد بن کعب سے بھی نقل کی ہے۔ یہی نے مکرہ سے روایت کیا ہے کہ زمین سفید ہو جائے گی جیسے روئی ہوتی ہے اصل اسلام اس سے کھائیں گے یہاں تک کہ وہ حساب سے فارغ ہو جائیں گے۔ ابو جعفر محمد الباقر سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ خطیب نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے فرمایا لوگ قیامت کے روز انتہائی بھوکے ہوں گے اس سے پہلے کبھی اتنے بھوکے نہ ہوں گے۔ اتنے پیاسے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوں گے ایسے برہنہ کہ اس سے پہلے اتنے کبھی نہ ہوں گے اتنے تھکے ہوئے کہ ایسے پہلے کبھی نہ ہوں گے۔ پس اللہ تعالیٰ کھلانے کا اسے کھلانے کا اور جسے اللہ تعالیٰ پلانے کا ۱۰ سے پلانے کا جسے اللہ تعالیٰ پھلانے کا اسے پھلانے کا اور جو کھل گیا ہو گا وہ اسے کافی ہو گا۔

ابن جریر نے اس آیت کے متعلق ابن کعب سے روایت کیا ہے کہ آسمان باغ ہو جائیں گے اور سمندر آگ ہو جائیں گے اور یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی (2)۔ ابن مسعود سے نقل کیا ہے فرمایا زمین قیامت کے دن سب کی سب آگ ہوگی (3)۔ کعب الاحبار سے مروی ہے، فرمایا کہ سمندر کی جگہ آگ ہوگی۔ امام مسلم نے حضرت ثوبان سے روایت کیا ہے، فرمایا یہودیوں کا ایک عالم ہارگار و رسالت میں حاضر ہوا اور پوچھا جس دن زمین اس زمین کے علاوہ دوسری زمین سے بدل جائے گی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایل کے پیچھے تاریکی میں ہوں گے۔ مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کا ارشاد آپ نے پڑھا ہے کہ یَوْمَ نَبْذِلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ تو پھر اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایل صراط پر (4)۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اعلی الصراط (پل صراط پر) مجازاً ہے کیونکہ وہ واسع و بکر کریں گے۔ اور حضرت ثوبان کی حدیث دون الجسر کا قول اس کے موافق ہے کیونکہ یہ زیادتی ہے۔ اس کے ثبوت کی وجہ سے یہی مفہوم متعین ہو جائے گا کیونکہ جب سخت قسم کی جزو واقع ہوگی تو وہ انہیں دنیا کی زمین سے موقف کی زمین کی طرف منتقل کر دے گی۔ امام بخاری نے حضرت ابی ابن کعب سے وَحُبَّتِ الْأَرْضُ وَالْهَيْجَالُ فَكُنَّا كَمَا كُنَّا وَقَدْ أَجِدُّهُ ثُمَّ تَحْتَ رَوَايَتِ كَيْسَانَ فَرَمَايَا الْكَفَّارِ کے چروں پر غبار ہوگا موشین چہرے غبار سے مبرا ہوں گے جیسا کہ ارشاد ہے وَجُودًا يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَنْزِعُهَا عَنْهُمْ وَأَخَذُوا بِرُءُوسِهِمْ مِنَ السَّمَاءِ فَالْعِيشَةُ ذُرِّيٌّ مِنْ سُوءِ النَّارِ

امام سیوطی فرماتے ہیں سلف صالحین سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے کہ زمین کی ذات بدل جانے کی یا صرف صفات متغیر ہوں گی۔ ابن ابی حمزہ نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے اور اشارہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی زمین معدوم ہو جائے گی اور موقف کی نئی زمین ہوگی۔ شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کی تبدیلی زمین کے پھیلاؤ اور زمین میں کسی حیثی کے اقوال میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ یہ سب کچھ دنیا کی زمین کے لئے ہوگا لیکن موقف کی زمین میں کوئی تغیر نہ ہوگا۔ زمین کی تبدیلی کے بعد لوگوں کو دنیا کی زمین سے موقف کی زمین کی

١- الدر السكور، جلد 4، صفحہ 169 (الغدر -)

2- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 169 (اعلامیہ)

3- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 169 (العنبر)

4- صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 371 (قدیمی)

طرف لے جایا جائیگا۔ فرماتے ہیں اسی طرح زمین کا روئی ہونا غبار والا ہونا اور آگ بن جانا جو احادیث میں آیا ہے اس میں بھی منافات نہیں ہے بلکہ ان کو اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ بعض زمین کے ٹکڑے روئی، بعض سفید مٹیالے اور بعض آگ ہو جائیں گے اور آگ ہونا سمندر کی زمین کے ساتھ خاص ہے اور اس کی دلیل بن کعب کا اثر ہے۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ موٹین کے قدموں کی چلہ روئی ہو جائے گی اور کفار کے قدموں کی چلہ غبار والی اور آگ والی ہو جائے گی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں صاحب الافصاح نے ان اخبار کو اس طرح جمع کیا ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تبدیلی دوسری واقع ہوگی۔ ایک مرتبہ ان کی صرف صفات تبدیل ہوں گی اور یہ تبدیلی کڑک کے ٹکڑے سے پہلے ہوگی۔ پس ستارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ چاند اور سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے مادہ کی طرح ہو گا اور سروس سے بچٹ جائے گا۔ پہاڑ چلنے لگیں گے اور سمندر آگ بن جائیں گے اور زمین حرکت کرے گی اور بچٹ جائے گی حتیٰ کہ اس کی ہیئت بدل جائے گی۔ پھر دونوں ٹکڑوں کے درمیان آسمان اور زمین لپیٹ دیئے جائیں گے اور آسمان دوسرے آسمان کے ساتھ بدل جائے گا (جلد ۱)۔ اور شاہ ابوبکر نے ذکر اَشْرَقَتْ اِلَیْہِ نَارُہُمْ پڑھنا اور جھگا اٹھنے کی زمین اپنے رب کے نور سے۔ اور زمین بدل جائے گی اور چمڑے کی طرح پھیل جائے گی اور بالکل اسی طرح لوہا دی جائے گی جیسے اس میں قبریں تھیں اور جیسے انسان اس کے ظاہر اور باطن میں تھے اور وہ بارہ زمین تبدیل ہوگی اور یہ اس وقت ہوگی جب لوگ محشر میں کھڑے ہوں گے۔ پس ان کے لئے وہ زمین تبدیل ہوگی جسے ساہرہ کہا گیا ہے اور اس پر لوگوں کا محاسبہ ہوگا۔ یہی زمین چاند کی طرح سفید ہوگی۔ اس میں نہخون بہا ہوگا اور نہ کوئی معصیت کا عمل ہوگا۔ اس وقت لوگ پل صراط پر کھڑے ہوں گے اور اس پر تمام مخلوق کی گنجائش ہوگی۔ پس اس پر وہ کھڑا ہوگا جسے جہنم کے پل پر فصل دی گئی ہوگی۔ اور یہ چاند ابالہ کی مانند ہوگی۔ یہ وہی ہے کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا وہ زمین آگ سے ہوگی جب لوگ پل صراط سے گزر جائیں گے اور وہ زنی اور مقلتی صراط کے پیچھے انبیاء کرام کے حضور سے بچیں گے۔ زمین صاف آنے کی روئی کی طرح ہو جائے گی۔ پس وہ اپنے قدموں کے نیچے سے کھائیں گے اور جنت میں داخل ہونے کے وقت یہ ایک روئی کی مانند ہوگی جس سے تمام بنی آدم لوگ کھائیں گے اور ان کا سامن جنت کے تیل کا جگر اور جھلی کے جگر کا زائد ہوگا۔ الطمرانی نے الاوسط میں اور ابن عدی نے ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ زمین قیامت کے روز ختم ہو جائے گی سوائے مساجد کے، کیوں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی۔ میں کہتا ہوں اگر یہ روایت صحیح ہے تو شاید مساجد کی زمین جنت کی زمین بن جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے اور میرے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے (2)۔ اسے شیخین نے صحیحین میں اور امام احمد اور نسائی نے عبداللہ بن زید المازنی سے روایت کیا ہے۔ صحیحین میں اور ترمذی میں ابو ہریرہ سے مروی ہے۔

۱۔ اور اللہ اسم جلالت کا دو وصفوں کے ساتھ ذکر اس لئے فرمایا کہ معاملہ انتہائی مشکل اور صعب ہے کیونکہ معاملہ جب ایک غالب ذات کے پاس ہو تو اسے مغلوب نہیں کیا جاسکتا اور اس کے علاوہ کسی سے مدد اور پناہ طلب نہیں کی جاسکتی۔

وَتَسَرَّى الْمَجْرُومِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّرِينَ فِي الْآصْفَادِ

”اور تہہ دیکھو گے مجرموں کو اس روز کہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ زنجیروں میں ملے۔“

۲۔ آپ کفار کو دیکھیں گے اس دن جب وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو عقائد اور اعمال میں مشترک لوگ آپس میں جکڑے ہوئے ہوں

۱۔ سعید بن منصور نے عمر بن الخطاب سے روایت کیا ہے، فرمایا نیک شخص جنت میں نیک شخص کے ساتھ ملا ہوا ہوگا اور برا شخص دوزخ میں برے شخص کے ساتھ جکڑا ہوا ہوگا۔ یا یہ مطلب کہ اپنے شیطانوں کے ساتھ جکڑے ہوں گے۔ یا وہ عقائد باطلہ جو انہوں نے اپنائے تھے ان کے ساتھ جکڑے ہوں گے۔ یا ان کے ساتھ اور پاؤں ان کی گردنوں کے ساتھ زنجیروں سے باندھے ہوئے ہوں گے۔
۲۔ یہ نصف کی جمع ہے جب کسی کو مضبوطی سے باندھا جائے تو اس کے لئے فقد صفتہ ہوا جاتا ہے۔

سَمِ ابْنُهُمْ مِنْ قَطْرٍ اِنْ وَتَعْلَشِي وَجُوْهُهُمْ النَّارُ ﴿٥﴾

”ان کا لباس تارکول کا ہوگا اور اُڑھانپ رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ ہے“

۱۔ یہ سورجالی کی جمع ہے اور اس کا معنی قیص ہے۔ قطران سے مراد وہ سیال ہے جو خارش زدہ اونٹوں پر ملا جاتا ہے (تارکول)۔ پس اس کی حدت سے اس کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بدبودار سیاہ رنگ کی سیال چیز ہے جس میں آگ بہت جلدی بھڑکتی ہے۔ اس کے ساتھ دوزخیوں کے چہروں کو طلاء کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ نیل ان پر قیص کی مانند ہوگا تا کہ تارکول کا کاٹنا اور اس کے سیاہ رنگ کی وحشت اور ان کے جسموں میں آگ کے جلدی بھڑکنے کے ساتھ بدبو کو بھی منع فرما دیا ہے۔ عکرمہ اور یعقوب من قطران یعنی دوسون کلکوں کے ساتھ پڑھتے تھے القطر تابا جو نکلا ہوا اور آن جو انتہائی گرم ہو۔ یہ جلد دوسرا حال ہے یا مقررین میں جو ضمیر ہے اس سے حال ہے۔

۲۔ یہاں صرف چہرے کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ یہ ظاہر بدن میں معزز ترین عضو ہے جیسے باطن میں دل۔ اس لئے ارشاد فرمایا تطلع علی الافئدة یا اس لئے چہروں کا خصوصیت کے ساتھ فرمایا کیونکہ وہ ان کے ساتھ حق کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے اور حق کے لئے اپنے حواس اور صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا تھا جو ان چہروں میں ودیعت کی گئی تھیں جیسے تطلع علی الافئدة فرمایا کیونکہ وہ معرفت حق سے خالی ہے اور جہالت کی گندگی سے مملو تھے۔

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۖ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥﴾

”یہ اس لئے تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جو اس نے کمایا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔“

۱۔ لام یا تو مقررین کے متعلق ہے یا عرف مستقر یعنی من قطران کے متعلق ہے یا فعل مقدر کے متعلق ہے۔ تقدیر یوں ہوگی يفعل ذالک لیجزی (وہ ایسا کرے گا تاکہ بدلہ دے) اور یہ معنی بھی جائز ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر مطلع اور گناہگار شخص کو بدلہ دے گا جو اس نے کمایا۔ کیونکہ جب اس نے یہ بیان فرمادیا کہ مجرموں کو ان کے جرموں کی سزا ملے گی تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اطاعت شعراء کو ان کی اطاعت کا اجر و ثواب ملے گا اس صورت میں لام برزوا کے متعلق ہوگا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے کیونکہ اسے ایک کا حساب دوسرے کے حساب سے غافل نہیں کرتا۔ جلالین میں امام سیوطی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کا حساب دنیا کے نصف دن کی مقدار میں لے لے گا (۱)۔ ابن المبارک اور ابو نعیم نے امام انصاری سے روایت کیا ہے، فرمایا وہ یہ خیال کرتے تھے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ لوگوں کے حساب سے نصف دن کی مقدار میں فارغ ہو جائے گا فرمائے گئے جنتی ہیں اور یہ دوزخی ہیں۔ ابن مبارک اور ابن حاتم نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے فرمایا اس دن کا نصف

گزرے گا تو فیصلہ ہو جائے گا یہ یہ ہیں اور یہ یہ ہیں۔ بھریہ آیت پڑھی اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ خَيْرٌ مِّنْ مَّسْكٍ اَوْ اَخْسَنُ مَسْكًا۔ لَمْ اِنْ صَرَّحْتُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا الْحَنِيمُ بھریہ نہیں لوٹا دیا جائے گا جہنم کی طرف۔

ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت فرمایا ہے یہ فتحہ کا وقت ہو گا کہ اولیاء اللہ چٹکوں پر آہو چشم حوروں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کے دشمن شیطانوں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں یہ آقا اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آخری نصف النہار مراد ہے۔

هٰذَا اَبَدُ النَّاسِ وَلَيُنْذِرُ اُولٰٓئِهٖ وَلَيَعْلَمُوْا اَنَّا هٰٓؤُلَاءِ اَوَّلُ مَا اَوَّلُوْا

اَلْاٰلِیَابُ ۝

”یہ قرآن ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لئے (اسے اتارا گیا ہے) تاکہ انہیں ڈرایا جائے اس کے ذریعہ اور تاکہ وہ اس حقیقت کو خواب جان لیں کہ صرف وہی ایک خدا ہے اور تاکہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں (اس حقیقت کو) دانش مند لوگ۔“

۱۔ یہ قرآن یا یہ سورہ یا جو کچھ اس میں ولا فحسب اللہ کے قول سے وعظ و نصیحت ہے۔ لوگوں کو نصیحت کرنے کیلئے کافی ہے۔ تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے یہ مخدوف کلام پر معطوف ہے، یعنی اصل میں لينصحووا ولينذروا وہ ہے۔ لام بلغ کے متعلق ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ مخدوف کے متعلق ہو۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی لينذروا ابہ انزل اولی۔ بعض علماء فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لئے نازل کیا گیا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے۔ تاکہ جب وہ اس چیز سے خوفزدہ ہوں گے جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے تو یہ خوف انہیں غور و خوض کی طرف مجبور کرے گا۔ پس وہ توحید پر دلالت کرنے والی آیات یا توحید باری تعالیٰ پر مشتبہ کرنے والی آیات میں غور و فکر کر کے توحید تک پہنچ جائیں گے۔

۲۔ اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیں دانشمند تاکہ پرہیز کریں ان امور سے جن سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغام کے تین فوائد ذکر فرمائے ہیں۔ پہلی پیام کی غرض و غایت ہیں اور کتابوں کے نزول میں ایک حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام لوگوں کی تکمیل کریں۔ اس کی طرف لينذروا کے ساتھ اشارہ فرمایا اور دوسری حکمت لوگوں کی قوت نظری کو مکمل کرنا ہے جس کا مستحکم کمال توحید ہے اور اس کا ذکر لَيَعْلَمُوْا اَنَّا هٰٓؤُلَاءِ اَوَّلُ مَا اَوَّلُوْا ہے اور تیسری حکمت قوت عملیہ کی اصلاح ہے جو تقویٰ کے لباس سے مزین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقویٰ سے لمبوس لوگوں میں سے بنائے۔

سورة الحجر

﴿الہافہ ۹۹﴾ ﴿شُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ ۱۵﴾ ﴿سُورَةُ عَاقِبَاتِهَا ۶﴾

سورة الحجر کی ہے اور اس میں نانوے آیات اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ تَلِكْ اٰیٰتُ الْکِتٰبِ وَفَرَّ اِنْ مُّحِیَّتِ ۝

”الف لام را یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی اور روشن قرآن کی لے“

۱۔ تِلْکَ سے اس سورت کی آیات کی طرف اشارہ ہے۔ اِیْثُ الْکِتٰبِ میں اضافت مَنّٰی ہے کتاب سے مراد یہی سورت ہے یا قرآن ہے اور قرآن کی تحقیر تعظیم یعنی اظہار عظمت کے لئے ہے، یعنی یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنی افادیت و جامعیت کے اعتبار سے کتاب کامل ہے اور یہ قرآن حق و باطل، مگر ابی ہدایت اور حلال و حرام کی وضاحت کرتا ہے۔

مُیْمَا یَذٰلِیْنِ کَفَرُوْا لَوْ کَانُوْا مُسْلِمِیْنَ ۝

”(عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد) بہت لے گئے کفار کہ کاش وہ مسلمان ہوتے م۔“

۱۔ مُیْمَا نافع، عاصم اور ابو جعفر نے باء کی تخفیف کے ساتھ اور باقی قراء نے باء کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے یہ حرف جر ہے جو قلت کے معنی پر دلالت کرتا ہے اور یہاں مقابلہ کی مناسبت کی وجہ سے مجازاً کثرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا اس بات کا شعور دلانے کے لئے کہ اگر وہ اسلام کو تھوڑا بھی پسند کرتے، اگرچہ ایک مرتبہ بھی تو اس کی طرف ان کا جلدی کرنا مناسب اور بہتر تھا مگر جب وہ کثرت سے خواہش کریں گے بلکہ ہر گھڑی اسلام کی خواہش کریں گے اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی۔ اور ان بات پر آگاہ کرنے کے لئے رب ذکر فرمایا کہ ان کی یہ خواہش اس حد تک ہوگی کہ جس کا تعبیر کرنا بھی ممکن نہیں۔ اس لئے ایسے لفظ پر استکشاف فرمایا جو قلت پر دلالت کرتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں اپنے حقیقی معنی، یعنی قلت کے لئے استعمال ہوا ہے اور قلت کی وجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کی ہولناکیوں سے خوفزدہ ہوں گے۔ جب انہیں کسی وقت بھی کوئی مصیبت و تکلیف لاحق ہوگی تو وہ اسلام کی تمنا کریں گے۔

(۲) کا فہ ہے جو رب کو اپنے عمل سے روک دیتا ہے اور اس کا فضل پر دخول بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اس کا حق تو یہ ہے کہ یہ ماضی پر داخل ہوتا لیکن چونکہ اس معاملہ کی خبر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اس کا تحقیق یقینی ہے۔ گویا یہ ماضی کا ہی معاملہ ہے۔ اس لئے یہاں مضارع پر داخل کر دیا گیا ہے۔

۳۔ ان کے ایمان کی خواہش کو عتاب کے صیغہ سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے تیرے اس قول میں حکم کی کلام کو عتاب کے صیغہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حلف باللہ لیفعلن یعنی اس نے قسم اٹھائی کہ وہ ایسا کرے گا اور حالانکہ یہاں الافعلن ہونا چاہئے تھا۔ ابن المبارک کہ ابن جریر اور بیہقی حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ دونوں اس آیت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ فرمایا

کہ یہ اس وقت ہوگا جب گنہگار مسلمان اور مشرک دوزخ میں اکٹھے ہوں گے۔ مشرکین مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم جو کچھ کرتے رہے تمہیں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا۔ ان کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے اور مسلمانوں کو اپنی خصوصی کرم نوازی سے دوزخ سے نکال دیں گے (1)۔

حضرت ہذا سعید بن منصور اور ترمذی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت قبول فرماتے رہیں گے اور لوگوں کو جنت میں داخل فرماتے رہیں گے، شفاعت قبول کریں گے اور رحم فرمائیں گے حتیٰ کہ آخر میں ارشاد ہوگا جو بھی مسلمان ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ربما یود الذین کفروا لو کانوا ھیلمین کا یہی مطلب ہے (2)۔

الطبرانی نے الاوسط میں سند صحیح کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ سے رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ جتنا وقت اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی وہ آگ میں رہیں گے۔ پھر مشرک انہیں عار دلائیں گے کہ ہمیں تو تمہاری تصدیق (ایمان) کا کچھ فائدہ نظر نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ ہر موجد کو دوزخ سے نکال دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی رَبَّنَا لَا تُؤْتِنَا فِتْنَةً ذَٰلِکَ فَتْنٌ لَّنَا وَلَکَ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سُلَیْمٰنَ بْنِ دَاوُدَ (3)۔

طبرانی، ابن عاصم اور ترمذی نے ابوسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخی آگ میں جمع ہوں گے تو مشیت ایزدی سے کچھ اہل قبلہ (مسلمان) بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ کفار مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہم مسلمان تھے کفار کہیں گے تمہارے اسلام نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا اور تم ہمارے ساتھ آگ میں جل رہے ہو۔ مسلمان کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پکڑے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ تذکرہ سن کر رحم فرمائیں گے اہل قبلہ میں سے جو دوزخ میں ہے انہیں نکال دو۔ کفار جب یہ منظر دوزخ میں دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج عذاب سے نکالے جاتے جیسے مسلمان نکالے گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی رَبَّنَا لَا تُؤْتِنَا فِتْنَةً ذَٰلِکَ فَتْنٌ لَّنَا وَلَکَ الْحَمْدُ (عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد) وہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے (4)۔

طبرانی نے ابوسعید خدری سے روایت کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت رَبَّنَا لَا تُؤْتِنَا فِتْنَةً ذَٰلِکَ فَتْنٌ لَّنَا وَلَکَ الْحَمْدُ کے متعلق کچھ سنا ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخی مومنین کو اقامت لینے کے بعد آگ سے نکالے گا۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں مشرکین کے ساتھ آگ میں داخل کرے گا تو مشرکین ان سے کہیں گے تم تو دنیا میں اولیاء اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے تمہیں کیا ہوا کہ تم ہمارے ساتھ آگ میں ہو۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی یہ کام سنیں گے تو ان شفاعت فرمائیں گے تو انکے انبیاء کرام اور مومنین شفاعت کریں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ مومنین دوزخ سے نکل آئیں گے۔ جب مشرکین یہ دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی تمہاری طرح ہوتے۔ آج ہماری بھی شفاعت ہو جاتی ان دوزخ سے نکلنے والے مسلمانوں کا نام چروں کے سیاہ ہونے کی وجہ سے جہنمیوں ہوگا۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ ہمارے نام مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نہر حیات میں غسل کرنے کا حکم دے گا، وہ غسل کریں گے تو ان کا یہ نام مٹ جائے گا (5)۔ ابن جریر نے ابن مسعود سے

2۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 172 (اعلیٰ)

1۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 172 (اعلیٰ)

4۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 172 (اعلیٰ)

3۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 172 (اعلیٰ)

5۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 172 (اعلیٰ)

اسی آیت کے بارے میں روایت کیا ہے فرمایا کفار یہ اس وقت کہیں گے جب مسلمانوں کو آگ سے ٹھکانا دیکھیں گے (۱)۔
ہنا حضرت مجاہد سے اس آیت کے بارے فرماتے ہیں کہ جب ہر کلمہ کو یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا دوزخ سے باہر نکلے گا تو وہ اس وقت کہیں گے (۲)۔

ذَرَاهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَقْتَتِلُوْا وَيُلْهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

”انہیں رہنے دیجئے وہ کھائیں (پتلیں) اور میٹھیں کریں اور غافل رکھے انہیں (جھوٹی) امید کچھ عرصہ بعد وہ (حقیقت خود بخود) جان لیں گے۔“

۱۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو رہنے دیجئے، اپنی دنیا میں کھاتے پیتے رہیں اور لطف اندوز ہوتے رہیں۔ اور لمبی عمر کی توقع انہیں آخرت کے سامان سفر سے غافل رکھے۔ کچھ عرصہ بعد جب یہ عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے تو انہیں اپنے کړوتوں اور نافرمانیوں کی برائی کا پتہ چل جائے گا۔

اس کلام سے غرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطاعت و انقیاد سے مایوس کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ بدبخت ہیں، اس کے بعد ان کو نصیحت کرتا ہے فائدہ ہے۔ اس کلام میں جنت کو لازم کرنا اور ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ نعمتوں کی ترجیح اور ایسے کاموں سے بچو جو لمبی امیدوں تک پہنچانے والے ہوں۔

وَمَا أَهْلُكُنَا مِنْ قَدَرٍ يَوْمَئِذٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۝

”اور انہیں ہلاک کیا ہم نے کسی ہستی ۱۔ عمر یہ کہ اس کی (ہلاکت کا وقت) لکھا ہوا تھا جو معلوم تھا۔“
۱۔ قَدَرٍ سے مراد اہل قریہ ہے اور من زمانہ ہے۔

۲۔ یعنی ان ہستی والوں کی ہلاکت کا وقت متعین ہے اور لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ جملہ قریہ کی صفت ہے اور عموم الصفات سے مشتقی ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ اس پر داخل نہ ہوتی جیسے اِلَّا لَهَا مُنْقِذُونَ میں واؤ انہیں ہے لیکن جب اس کی صورت حال کی صورت سے مشابہ ہوئی تو تاکید موصوف کے ساتھ ملانے کی خاطر واؤ داخل کر دی گئی اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ جملہ قریہ سے حال ہو کیونکہ وہ موصوف کے حکم میں ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے وَمَا أَهْلُكُنَا مِنْ قَدَرٍ يَوْمَئِذٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۝

مَا تَسْئِلُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلُهَا وَمَا يَسْتَاخِرُوْنَ ۝

”نہا گے بڑھ سکتی ہے کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔“

۱۔ مَا تَسْئِلُ مِنْ اُمَّةٍ میں من زمانہ ہے، یعنی کوئی امت اپنی ہلاکت کے مقررہ وقت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی اور مدت پوری کے وقت ہلاک سے مؤخر نہیں ہو سکتے اور معنی کا اعتبار کرتے ہوئے امت کی طرف مذکر ضمیر لوٹا گیا ہے۔

وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ إِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝

”اور وہ کہنے لگے اے وہ شخص! اتارا گیا ہے جس پر قرآن بے شک تو مجنون ہے۔“

یعنی تو مجنونوں جیسی باتیں کرتا ہے کیونکہ تو کہتا ہے کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا۔

لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

”تو کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا ہے۔“

۱۔ لَوْ مَا بمعنی ہل یا لینی کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو جو آپ کی بات کی سچائی کی گواہی دیں اور اس دعوت پر تسماری مدد کریں جیسے ایک اور جگہ ارشاد ہے لَوْ لَا الْفُزُولُ إِلَيْهِ مَلِكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ ذُرِّيَاؤُنَا هَارَةً مَكْدُوبَةً عَلَى عِقَابٍ كَمَا سَابَقَهُ الْمَوْتُ مِنْ فَرْشَتِهِ عَذَابٍ كَمَا تَرَى حَتَّى أَكْرَمَ بِأَنَّهُ دُعُوئِي نُبُوتٍ مِمَّنْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ مَوْلَاكَ فَهِيَ الْمَلَكَةُ ۝

مَا تَزِيلُ الْمَلِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِلَّا دَامِنًا مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ ۝

”ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو۔ مگر حق کے اور علی انہیں اس کے بعد مہلت نہیں دی جاتی ہے۔“

۱۔ تَزِيلُ کو حضرت حفصہ اور کسائی نے باب تفعل سے مضارع تکلم کا صیغہ یعنی دونوں کے ساتھ پڑھا ہے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور ملائکہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور ابو بکر نے باب تفعل سے واحد مونث غائب مجہول کا صیغہ یعنی تاء کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور الملائکہ کو نائب فاعل بتایا ہے۔ اور باقی قراء نے صیغہ واحد مونث مہروف باب تفعل سے ایک تاء کو حذف کر کے پڑھا ہے اور الملائکہ کو فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھا ہے۔

۲۔ یعنی اس عذاب کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی قوم کے لئے یقینی ہے۔

۳۔ جب فرشتے نازل ہوں گے تو کفار کو کوئی مہلت و تاخیر نہ ملے گی بلکہ اسی وقت عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنُحِطُّونَ ۝

”بے شک ہم ہی نے اتارا ہے اس ذکر (قرآن مجید) کو اور یقیناً ہم اس کے محافظ ہیں۔“

۱۔ چونکہ یہ کفار کے ہے جانکار اور استہزاء کا رد ہے اس لئے اس کو تاکید بالائے تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اور ہم اس کی تحریف اور کسی بیشی سے حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں کبھی بھی غلط واقع نہ ہوگا۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن منزل من اللہ ہے۔ اگر یہ کسی اور مصنف کی تصنیف و تالیف ہوتا تو اس میں ضرور کمی بیشی ہوتی اور مخالفین یقیناً اس پر طعن کرنے پر قادر ہوتے۔ تاہم بر باد ہو جائیں رافضی جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں غلط واقع ہوا ہے۔ اس کو حضرت عثمان وغیرہ نے جاہل یا تھا اور اس کے دس اجزاء ضائع کر دیئے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ میں نے حمیر کا مرتع نبی کریم ﷺ یعنی ہم اپنے محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر برے ارادہ کرنے والے سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی مثال یہ ارشاد ہے وَ اللَّهُ يَحْكُمُ مِّنْ أَشْيَا ۝ (اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا)۔

وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْءٍ مِّثْلِهِ الْأُولَىٰ ۝

”اور بے شک ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے (غیبر) آپ سے پہلے اگلی امتوں میں۔“

۱۔ یعنی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے۔ شیعہ کی جن شیعہ ہے۔ وہ قوم جو کسی بات پر متفق ہو اور یہ شاعہ سے مشتق ہے جس کا معنی پیروی کرتا ہے۔ اس کی اصل شیعہ ہے۔ اس کا مطلب وہ چھوٹی گزریاں ہیں جن کے ذریعے بڑی گزریوں کو جلایا جاتا ہے۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

”اور انہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول نہ۔ مگر وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔“

لہم ضمیر کا مرجع شیع ہے ان کی ماضی کی حالت کی دکایت ہے، یعنی ما اناہم کے معنی میں ہے، وین رسول میں نفی کی تعیم کے لئے من زائدہ ہے۔

یعنی جس طرح ہے یا نبیخار آپ سے مذاق کرتے ہیں۔ ان کے پیشرو بھی اپنے رسولوں سے مذاق کرتے تھے۔ اس کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔

كُلُّ لَيْكُ سَلَكُ فِي قُلُوبِ الْمُبْجُورِينَ ①

”اسی طرح لہ ہم داخل کرتے ہیں گمراہی کو بھڑوں کے دلوں میں۔“

یعنی جس طرح ہم نے استہزاء اور کفر پہلے لوگوں کے دلوں میں پر دیا تھا اور ان کا محبوب مشغلہ بنادیا تھا۔

سَلَكُ میں ضمیر کا مرجع الاستہزاء ہے یعنی ہم داخل کرتے ہیں استہزاء کو اور الْمُبْجُورِينَ سے مراد شرکین مکہ ہیں۔ السِّلک کا معنی کسی چیز کو دوسری چیز میں ڈالنا ہے جیسے سوئی میں دھاگہ ڈالا جاتا ہے اور مضمون میں نیزہ داخل کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں قدریہ فرقہ کا رویہ اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں باطل کو پیدا فرماتا ہے۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْآلِ وَالْأَنْبِيَاءِ ②

”وہ نہیں ایمان لائیں گے لہ اس پر اور گزر چکی ہے پہلوں کی یہی روش۔“

لَا يُؤْمِنُونَ بہ معنی میں سے حال ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی پہلے لوگوں کے متعلق یہ سنت گذر چکی ہے کہ اس نے انہیں رسوا و دلیل کیا اور ان کے دلوں میں کفر کو داخل کر دیا، یا اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جو اس کے رسولوں کو جھٹلاتا تھا وہ انہیں تباہ و برباد کر دیتا تھا۔

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ③

”اور اگر ہم کھول بھی دیتے لہ ان پر دروازہ آسمان سے اور وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہتے۔“

لہ ہم ضمیر کا مرجع وہ کفار ہیں جو لوہا فتنہا بالملائکہ کی فرمائش کرتے تھے۔

یعنی ملائکہ سارا دن آسمان کی طرف چڑھتے رہتے اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اس کا یہ معنی ہے کہ یہ کفار آسمان پر چڑھتے اور بالنگل عیاں اور واضح قدرت کی عجائبات کا مشاہدہ کرتے۔

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ④

”پھر بھی یہ کہتے کہ ہماری تو نظریں بند کر دی گئی ہیں لہ بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔“

لہ جادو کے ذریعے ہماری نظریں بند کر دی گئی ہیں۔ یہ السکور سے مشتق ہے جس کا معنی سدا البہو یعنی نہر کا بند ہے۔ قاموس میں اسی طرح لکھا ہے۔ ان کی کثرت کی تخفیف کے ساتھ قرأت اس پر دلالت کرتی ہے۔ ابن عباس کا بھی یہی فرمان ہے۔ حضرت الحسن فرماتے ہیں سکوت بالتشدید کا معنی مسحوت یعنی جادو کر دیا گیا ہے (1)۔ قتادہ فرماتے ہیں آخرت یعنی پیچھے کر دی گئی ہیں (2)۔ انکھی فرماتے

ہیں ععبیت اندھی کر دی گئی ہیں (۱) قاموس میں ہے سُبُکْرَتٌ اَبْهَثَتْ اَبْنَعْنِ دیکھنے سے روک دی گئی ہیں اور حیران کر دی گئی ہیں یا یہ معنی کدھ چانپ دی گئی ہیں ان پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔

۷۔ ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے جیسا کہ وہ دوسرے معجزات کو دیکھ کر کہتے ہیں۔ انعام اور بل کے کلمہ کا ذکر اس بات پر ولایت کرتا ہے کہ کفار اس بات پر قطعی یقین رکھتے تھے کہ جو کچھ انہیں نظر آ رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ باطل ہے اور یہ نظر بندی کا کرشمہ ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظَرِ ۖ

”اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے آراستہ کر دیا ہے آسمان کو دیکھنے والوں کے لئے“

۱۔ برج بڑے ستارے کو کہتے ہیں اور یہ بروج سے شتق ہے جس کا معنی ظاہر ہونا ہے۔ کہا جاتا ہے تہو جت المعراج جب غور پر وہ سے ظاہر ہو جائے۔ عطیہ فرماتے ہیں یہ آسمان میں محل ہیں (۲)۔ آیت میں علماء و ہیئت و نجوم کی اصطلاح مراد نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک آسمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور نویں آسمان کی حرکت سے مجبوراً یہ تمام آسمان حرکت کرتے ہیں۔ نویں آسمان کو فلک الافلاک کہتے ہیں اور فلک الافلاک کی حرکت ایک منطقہ اور دو قطبوں پر ہے اور آسمانوں فلک الاک جو فلک الثوابت ہے۔ یہ ایک منطقہ اور دوسرے قطبوں پر ہے اور سورج آسمانوں فلک کے منطقہ کو لازم ہے اور دونوں منطقوں کے درمیان تقاطع ہے اور ایک ریم خط ہے جس کے ذریعے چاروں قطبوں کے درمیان تقاطع حاصل ہوتا ہے۔ پس چار قوس بنتے ہیں اور ہر قوس تین بروج پر مشتمل ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا شریعت اسلامیہ انکار اور رد کرتی ہے کیونکہ شرع میں ستاروں کا حرکت کرنا ثابت ہے۔ آسمانوں کی گردش ثابت نہیں ہے اور پردہ آسمانوں کے درمیان بائیس سو سال کا بعد ہے اور آسمانوں کی تعداد سات سے زائد نہیں ہے۔

۷۔ یعنی ہم نے بروج کو روشنی یا آسمان کو سورج چاند اور ستاروں سے مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لئے۔

وَحَفِظْنَاهُمْ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَاجٍ ۖ

”اور ہم نے محفوظ کر دیا ہے آسمان کو ہر شیطان سے جو راندہ ہوا ہے“

۱۔ وَحَفِظْنَاهُمْ میں حاضیر کا مرجع آسمان ہے، یعنی ہم نے آسمانوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب شیطان آسمان کی طرف چڑھنے پر اور آسمان کے کیمون کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے یا آسمان کے امور میں تصرف کرنے یا آسمانوں کے حالات پر آگاہ ہونے پر قدرت نہیں رکھتا۔

امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا شیاطین کو پہلے آسمانوں پر جانے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ تھی، وہ آسمانوں پر جاتے تھے اور وہاں کی خبریں کابھوں کو بتاتے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہیں تین آسمانوں سے روک دیا گیا۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو انہیں تمام آسمانوں سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد جب کوئی آسمانوں کی باتیں چوری چھپے سننے کے لئے جاتا تو شہاب ثاقب سے اسے مارا جاتا۔ جب انہیں روکا گیا تو انہوں نے اس معاملہ کا ذکر شیطان سے کیا تو اس نے کہا میں پر کوئی نیا حادثہ روچ رہا ہوں۔ اس نے انہیں حقیقت کی تلاش میں بھیجا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن

کریم کی تلاوت کرتے ہوئے پایا۔ کہنے لگے خدایہ خدا یہ حادثہ ہوا ہے (۱)۔

﴿الَّذِينَ اسْتَكْرَمُوا السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾ ①

”بجز اس کے جو چوری چھپے نہ لے تو (اس صورت میں) تعاقب کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ۔“

۱۔ لیکن جو چوری چھپے گئے گا تو اس کا پیچھا کرے گا اور اسے لاحق ہوگا ظاہر شعلہ جسے دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ شہاب اس آگ کے شعلے کو کہتے ہیں جو ستاروں سے نکلتا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں شیطانوں کا قصہ اس طرح ہے کہ شیطان ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں۔ فرشتے انہیں شعلے مارتے ہیں اور کوئی شعلہ خطا نہیں جانتا۔ بعض کو وہ شعلے قتل کر دیتے ہیں۔ بعض کے چہرے جل جاتے ہیں یا پہلو یا ہاتھ یا جو جگہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جل جاتی ہے۔ بعض شعلہ لگنے سے پاگل ہو جاتے ہیں بھردہ جنگلوں میں بھوت بن کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں (۲)۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اس قول پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے پر پھیر پھرتے ہیں جیسے کوئی زنجیر کسی چٹان پر پڑتی ہے۔ جب خوف ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا، وہ بلند و بالا اور بڑا ہے۔ پس اس الٹی فیصلہ کو چوری چھپے سننے والا سنتا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ اوپر والا سن کر نیچے والوں کو بتاتا ہے۔ پھر وہ اپنے سے نیچے والوں کو بتاتا ہے حتیٰ کہ آخری اس بات کو جا دو گریا کا بن کی زبان پر ڈالتا ہے۔ اکثر اوقات بات کو سار تک پہنچانے سے پہلے شہاب تعاقب اسے لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات شہاب تعاقب لگنے سے پہلے وہ بات کو سار تک پہنچا چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ اس بات کے ساتھ اور سو جھوٹ ملاتا ہے۔ پس کہا جاتا ہے کہ اس نے ہمیں ایسا ایسا پہلے بتایا تھا۔ پس اس آسمان سے سنی ہوئی بات کی وجہ سے کا بن کی باتوں کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور ان کے طریق سے امام بغوی نے روایت کی ہے (۳)۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ملائکہ بادل میں اترتے ہیں، آسمانی فیصلہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو شیطان چوری چھپے سن لیتے ہیں۔ پھر کا بنوں کو بتاتے ہیں۔ پھر کا بن اس کے ساتھ اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا کر جھوٹ جکتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور امام بغوی نے ان کے طریق سے روایت کی ہے (۴)۔

﴿الْأَرْضُ مَدَدُ نُهْأَوَ الْفَيْنِ فِيهَا كَرُوا سِوَى الْبَشَائِ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٌ﴾ ②

”اور زمین مَدَد کو ہم نے پانی پر پھیلا دیا اور ہم نے اس زمین میں حکم پہاڑ گاڑ دیئے زمین ڈول رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ گاڑ دیئے اور ہم نے اگائی زمین میں یا پہاڑوں میں بلکہ دونوں میں ہر چیز ایک ایسی مچھن مقدار کے ساتھ جس کا سکتہ تقاضا کرتی تھی یا یہ مطلب کہ ہر چیز خوبصورت اور مستحسن اگائی۔ یہ عربوں کے قول تکلف مَوْزُون سے ہے۔ یا یہ مطلب کہ نعمتوں کے باب میں ہر چیز

2۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 49 (اتھاریہ)

4۔ تفسیر خازن، جلد 4، صفحہ 49 (اتھاریہ)

1۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 49 (اتھاریہ)

3۔ صحیح بخاری، جلد 2، صفحہ 682 (دارالعلوم)

کا وزن ہے۔ یادداشتوں میں جو وزن کی جاتی ہیں وہ مراد ہیں جیسے سوٹا چاندی لوہا تانبا وغیرہ حتیٰ کہ ہڑتال اور سرمد وغیرہ اور پہاڑوں میں اگائی ہے جیسے یا قوت زبرجد اور فیروزج وغیرہ۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ نَسْتَعْمِلْ لَهُ يَرْزُقْهُ ۖ

”اور ہم نے بنادینے تمہارے لئے بھی اس میں رزق کے سامان لے اور ان کیلئے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں

ہو۔“

۱۔ فیہا میں معاشیر سے مراد زمین اور پہاڑ ہیں۔ مَعَايِش معیشت کی جمع ہے، یعنی کھانے پینے پینے والی اشیاء اور ادویہ میں سے جن کے ساتھ تم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہو۔

۲۔ اس کا مَعَايِش پر عطف ہے، یعنی چوپائوں میں سے جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو ان کو بھی تمہارے لئے اس زمین اور پہاڑوں میں پیدا فرمایا۔ اس معنی کے اعتبار سے من معنی ما ہوگا جیسا کہ فِعْلُهُمْ مَعْنَى تَنْشِيطِ عَنِ بَقِيَّتِهِمْ ۖ میں من معنی ما ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں من سے مراد اعمالِ خدام غلام چوپائے ہیں جن کے متعلق وہ یہ باطل گمان رکھتے ہیں کہ وہ انہیں رزق دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ جنہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتا ہے اور من کا کلمہ عقلاء کے غلبہ کے لئے ذکر کیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں من کم خیر مجرور پر عطف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اس آیت کا نتیجہ ان اشیاء سے صانع کے وجود پر استدلال کرنا ہے، اس کے کمال قدرت حکمت بالغہ اور الوہیت میں تقرر و جوہ الوجود پر استدلال کرنا ہے اور بندوں پر اپنے انعامات کا احسان دیکھنا ناہے تاکہ وہ اس کی توحید پر ایمان لائیں، اسی کی عبادت کریں اسی کا شکر بجالائیں اور اس کا انکار نہ کریں۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُولِيهِ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝

”اور نہیں کوئی چیز جو ہمارے پاس اس کے خزانے (بھرے پڑے) ہیں لے اور ہم نہیں اتار دیتے اسے مگر ایک معلوم

انداز سے کے مطابق۔“

۱۔ یعنی جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں ان کی جنس سے کئی گنا زیادہ پیدا کرنے پر بھی ہم قادر ہیں۔ خزانہ کی مثال اپنے اقتدار و قدرت کے اظہار کے لئے ہے، یا مقدرات الہیہ کو ان چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو خزانہ شدہ ہوتی ہیں اور ان کے اخراج کے لئے کسی کلفت و مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی اور خارج میں ظاہر کرنے سے اخراج اور خزانہ سے اس کے انزال کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔

۲۔ ازل میں اس کی ایجاد و تقدیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی مقدار معلوم ہے۔ میں کہتا ہوں شاید خزانہ سے مراد وہ ایمان ہوں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہیں اور انزال سے مراد جو ظہری کے ساتھ خارج ظہری میں اس کی ایجاد ہو۔

امام بخاری فرماتے ہیں امام جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آباؤں ہمارے مروی ہے فرماتے ہیں۔ عرش میں بری و بری ہر مخلوق الہی کی مثال موجود ہے اور وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ کی یہی تاویل ہے (۱)۔ میں کہتا ہوں شاید امام صاحب کی مراد عالم المثال ہو کیونکہ وہ عالم کبیر کے لئے خیال کے قائم مقام ہے اور انسان کے خیال کا مکمل دماغ ہے اور عالم کبیر کے لئے خیال کا مکمل عرش ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں خزانہ سے مراد بارش ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں کا خزینہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ

یعنی وہی اور ہم نے پیدا فرمائی پانی سے ہر زندہ چیز۔ کہا جاتا ہے کہ آسمان سے ہر بارش کے قطرہ کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے وہاں گراتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے۔ امام بغوی نے اسی طرح لکھا ہے۔

وَأَمْرُسْنَا الرِّيحَ كَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝

”پس ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو باربار ہٹا کر۔ پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی پھر ہم پلاتے ہیں تمہیں وہی پانی جسے اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔“

۱۔ یعنی ہم ان ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بارش برسانے والے بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں۔ کَوَاقِحَ جمع ہے لاقحفہ کی۔ عرب کہتے ہیں ناقۃ لاقحفۃ جب اونٹنی حاملہ ہو جائے۔ اس معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح ملائح سے منع فرمایا یعنی اس بچہ کی پٹھ سے منع فرمایا جو ابھی اونٹنی کے پیٹ میں ہے۔ ملقوح کی جمع ملاقح ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ کَوَاقِحَ لفوح کی جمع ہو جس کا معنی دودھ دینے والی اونٹنی ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں وہ ہوائیں جو بارش برسانے والے بادلوں کی خبر لاتی ہیں انہیں حاملہ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اور جو اسی ہوائیں نہ ہوں انہیں عقیم (بانجھ) کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے (1)۔

ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہوا کو بھیجتا ہے۔ پس وہ پانی کو اٹھاتی ہیں۔ پھر بادل اس ہوا کے ذریعے چلتا ہے۔ اس کے بعد دودھ دینے والی اونٹنی کی طرح چلتی ہے۔ پھر بارش برساتا ہے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں کَوَاقِحَ سے مراد ملائح ہے جو مائع کی جمع ہے کیونکہ یہ ہوائیں درختوں کو ٹھہرا کر کرتی ہیں۔ عبید بن عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بشارت دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو زمین کو صاف کر دیتی ہیں۔ پھر بادلوں کو چلانے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادلوں کو اڑا دیتی ہیں۔ پھر بادلوں کو اٹھا کرنے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتی ہیں اور تہہ در تہہ کر دیتی ہیں۔ پھر بار بار ہواؤں کو بھیجتا ہے جو درختوں کو بار بار درار کرتی ہیں۔ ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں بارش کا کوئی قطرہ نہیں گرتا مگر ان چار ہواؤں کے عمل دخل کے بعد۔ صبا بادلوں کو چلاتی ہے شمالی ان کو جمع کرتی ہیں۔ جنوبی انہیں برساتی ہیں اور یورانیس ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ خبر میں ہے کہ بار بار درار ہواؤں میں جنوبی ہیں اور بعض آثار میں ہے کہ جنوبی ہوائیں چلتی ہیں تو انکو درختا ہے اور عقیم ہوا یہ عذاب کولاتی ہے اور عمل تکلیف نہیں کرتی (2)۔

امام بغوی نے امام شافعی کے طریق سے اور طبرانی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں جب ہوا چلتی ہے تو نبی کریم ﷺ دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے اور یہ دعا فرماتے اے اللہ سے رحمت بنادے اور اسے عذاب نہ بنائے اے اللہ اس بشارت دینے والی ہواؤں میں سے کر دے اسے عقیم ہوا نہ بنا (3)۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قرآن کریم میں منھوں ہواؤں کے لئے ریح کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بشارت دینے والی ہواؤں کے لئے ریح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ہے (4) أَمْرُسْنَا الرِّيحَ فَاصْقَيْنَاكُمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ۔ أَمْرُسْنَا الرِّيحَ كَوَاقِحَ وَثَوْبُهَا الرِّيحُ الَّتِي تَمُوتُ بِطَرَفِهَا۔

۱۔ ہم نے بارش کو تمہارے لئے سیرابی کا باعث بنایا۔ عرب کہتے ہیں اسقی فلان فلاں یعنی فلان نے فلاں کو سیراب کیا۔ یعنی اسے

2- تفسیر خازن، جلد 4، صفحہ 51 (اتحاریر)

1- تفسیر بیضاوی، جلد 14، صفحہ 345 (فرائس)

4- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 51 (اتحاریر)

3- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 51 (اتحاریر)

پانی دیا تاکہ پیئے۔ عرب کہتے ہیں اس قیت الرجل ماء، او لینا میں نے فلاں کو پانی یا دودھ پلایا۔ اور جب کوئی کسی کو پانی عطا کرے تاکہ وہ اپنی زمین کو پانی پلائے یا اپنے جانوروں کو پانی پلائے تو اسقیتہ استعمال کرتے ہیں۔

یعنی بارش تمہارے خزانوں میں نہیں بلکہ ہمارے خزانوں میں ہے جس چیز کو اپنے لئے ثابت فرمایا ان سے اس چیز کی نفی فرمادی یا یہ معنی کہ تم اس پانی کو کنوؤں اور تالابوں میں محفوظ کرنے والے نہیں ہو۔ یہ حکیم کی تدبیر پر دلیل ہے جس طرح یہ ہواؤں کی بعض اوقات اور جہات میں حرکت پر دلیل ہے اور ان کی جہت اور وقت ایسے ہیں کہ لوگ ان سے منتفع ہوتے ہیں کیونکہ پانی کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گہرائی میں چلا جائے۔ پس اس کا بغیر روکاؤں کے اوپر ٹھہرے رہنا یقیناً کسی سبب کا منتفی ہے۔

وَإِنَّا لَنَحْنُ ذُنُوبٌ وَكُنُوزٌ أَلْوَمُونَ ۝

”اور بے شک ہم ہی زندقہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں (ان سب کے) وارث ہیں۔“

۱۔ ہم معرفت کے ساتھ دلوں کو زندہ کرتے ہیں اور نفوس حیوانیہ یا نباتیہ یا اس جیسی چیزوں کی تعلیق کے ساتھ جسموں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور پھر ان چیزوں کو زائل کر کے مارتے ہیں خیر منظم کا نگرار حصر پر دلالت کرنے کے لئے ہے۔

۲۔ ہم ہی ان سب کے وارث ہیں کیونکہ ہمارے سوا کوئی زندہ باقی نہ رہے گا، دوسرے کے فنا ہونے کے بعد باقی کے لئے وارث کا لفظ استعارۃ استعمال ہوا جیسا کہ میت کا وارث ہوتا ہے جو میت کے فنا ہونے کے بعد باقی رہتا ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْبِلِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝

”اور یقیناً ہم جانتے ہیں ان کو بھی جو گذر چکے ہیں تم میں سے اور یقیناً ہم جانتے ہیں بعد میں آنے والوں کو۔“

۱۔ تمہارے احوال میں سے کوئی چیز ہم پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں کمال قدرت پر دلیل پیش کرنے کے بعد کمال علم کا بیان ہو رہا ہے کیونکہ جو چیز اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہے وہ اس کے علم کی بھی دلیل ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا الْمُسْتَقْبِلُونَ سے مراد مردہ اور الْمُسْتَأْخِرُونَ سے مراد زندہ ہیں۔ امام شعبی فرماتے ہیں اولین و آخرین مراد ہیں (۱)۔ تکرر فرماتے ہیں الْمُسْتَقْبِلُونَ سے مراد وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور آباء کی صلیبوں سے باہر نکالا اور مستأخرون سے مراد جنہیں نہ پیدا کیا گیا اور نہ ابھی تک نکالا گیا۔ مجاہد فرماتے ہیں الْمُسْتَقْبِلُونَ سے مراد سابقہ امتیں اور الْمُسْتَأْخِرُونَ سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں الْمُسْتَقْبِلُونَ سے مراد طاعت و بھلائی میں آگے بڑھنے والے ہیں الْمُسْتَأْخِرُونَ سے مراد طاعت و بھلائی میں تاخیر کرنے والے ہیں (۲)۔ بعض فرماتے ہیں مستقدمین سے مراد نماز کی صفوں میں جو آگے ہوتے ہیں اور مستأخرون سے مراد گھجلی صفوں والے لوگ ہیں۔ ابن مردود نے داؤد بن صالح سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے سہل بن حنیف الانصاری سے اس آیت کے بارے پر چھا کیا اللہ کے راست میں جہاد کے بارے میں تازی ہوئی ہے فرمایا نہیں یہ نماز کی صفوں کے متعلق نازل ہوئی ہے (۳)۔ ترمذی نسائی ابن ماجہ ابن حبان اور حاکم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک حسین و جمیل عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی۔ بعض لوگ آگے بڑھے تاکہ اس کو عورت کو دیکھیں اور بعض پیچھے ہوئے حتیٰ کہ گھجلی صف میں ہو گئے۔ پس بعض

لوگوں نے کوہ کیا تو بظنون کے نیچے سے اس عورت کو دیکھا تو یہ آیت نازل ہوئی (1)۔ اور اُسی فرماتے ہیں اول وقت اور آخر وقت میں نماز پڑھنے والے مرد ہیں متاثر فرماتے ہیں جہاد کی صفوں میں آگے پیچھے والے مرد ہیں۔ ابن عیینہ کے نزدیک وہ لوگ مراد ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں اور جو مسلمان نہیں ہوئے (2)۔

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْصِيهِمْ ۖ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

”اور بے شک آپ کا پروردگار ہی انہیں (روز قیامت) جمع کرے گا۔ بے شک وہ بڑا داناسب کچھ جاننے والا ہے۔“

۱۔ جو کچھ انہوں نے اعمال کئے ان کی جزاء کے لئے یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں جمع فرمائے گا۔ حضرت جابر سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس چیز پر مرے گا اللہ تعالیٰ اسے اسی چیز پر اٹھائے گا۔ اس حدیث کا احمد حاکم اور بخاری نے روایت کیا ہے (3)۔ مضمیر کا ذکر درمیان میں اس بات پر دلالت کرنے کے لئے ہے کہ لوگوں کے حشر کا صرف وہی متولی ہے اور وہی اس پر قادر ہے کسی اور کی مجال نہیں۔ جملہ کائنات کے ساتھ شروع کرنا وعدہ کی تحقیق اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے کہ سابقہ آیات جو اس کے کمال قدرت اور اشیاء کے تفصیلی علم پر دلالت کرتی ہیں تو انکی حکمت کی صحت پر بھی دلالت کرتی ہیں جیسے کہ خود ہی صراحت فرمائی۔

۲۔ اس کی حکمت ظاہر ہے اور اس کے افعال پختہ ہیں اور ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٥٦﴾

”اور بلاشبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو کھٹکھٹاتی ہوئی مٹی سے لے جو پہلے سیاہ بودار کا مٹی سی۔“

۱۔ ہم نے جنس بشر کو پیدا فرمایا کیونکہ بشر شر کے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے ظاہر ہونے اور آنکھوں کے اس کا ادراک کرنے اور بعض کا بعض سے انس کرنے کی وجہ سے اس کا نام انسان رکھا۔ بعض فرماتے ہیں نسیان کی وجہ سے انسان کہا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا اور پھر بھول گیا وہ صَلْصَالِ ایسی خشک مٹی جسے ٹھکرایا جائے تو وہ آواز دینے لگے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں صَلْصَالِ وہ عمدہ اور پاک مٹی ہے جب اس میں پانی داخل ہو جائے تو وہ پھٹ جاتی ہے اور جب اس کو حرکت دی جائے تو وہ آواز دیتی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد بد بودار مٹی ہے، فرماتے ہیں یہ صل اللحم اور اصل اللحم سے مشتق ہے جس کا معنی ہے گوشت بد بودار ہو گیا (4)۔

۲۔ حماس مراد ایسی مٹی ہے جو پانی کے قریب ہونے کی وجہ سے سیاہ متغیر ہوتی ہے۔ یہ صلاصا کی صفت ہے۔ مسنون ایسی مٹی جس کی کوئی صورت بنائی گئی ہو۔ یہ سیاہی کے باعث ہے۔ ابتداء میں مٹی تھی، پھر اسے پانی کے ساتھ گوندھا گیا تو طین بن گئی۔ پھر کچھ مدت پڑا رہنے کے بعد حماس (سیاہ مٹی) بن گئی۔ پھر اس کا خلاصہ نکالا گیا تو وہ سلاہ بن گئی۔ پھر انکی ایک صورت بنائی گئی۔ تو وہ مسنون بن گئی۔ پھر خشک ہوئی تو صَلْصَالِ بن گئی۔ مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں مسنون بد بودار متغیر مٹی کو کہتے ہیں۔ یہ سنت الحجر علی الحجر سے مشتق ہے جس کا مطلب پتھر کو دوسرے پتھر کے ساتھ کریدنا۔ جو چیز پتھر کو گرنے سے بچتی ہے وہ بد بودار ہوتی ہے۔ اس لئے اسے

1۔ جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 140 (ذرات تعلیم) 2۔ تفسیر خازن، جلد 4، صفحہ 52 (اتحادیہ) 3۔ تفسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 53 (اتحادیہ) 4۔ تفسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 53 (اتحادیہ)

سنن کہا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں مسنون کا معنی مضروب ہے۔ پس وہ چٹختے ہوئے جواہر کی طرح ہے جنہیں قواہل میں ڈھالا جاتا ہے (۱۱)۔ یہ سن سے مشتق ہے جس کا معنی اٹھیلنا ہے۔ عرب کہتے ہیں سنت الماء میں سے پانی کو اٹھایا۔ گویا سیدار اور سیاہ مٹی سے انسانی ڈھانچہ کو تیار کیا گیا جو پہلے کھوکھلا تھا پھر وہ مٹی خشک ہو گئی حتیٰ کہ جب اسے نکرایا گیا تو وہ بچنے لگی پھر اس پر مختلف تفسیرات واقع ہوئے حتیٰ کہ اسے برابر کر کے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی۔

وَالْجَانُّ خَلْقُهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَّاسِ السُّوَرِ ۝

”اور جان! کہ ہم نے پیدا فرمایا اس سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں ہے۔“

۱۔ وَالْجَانُّ: پرالف لام جنس کا ہے جیسا کہ انسان پر الف لام جنس کا تھا، یعنی جن جن مراد ہے کیونکہ جب ایک شخص سے مختلف افراد ہوں اور اس فرد واحد کی تخلیق ایک مادہ سے ہو تو گویا وہ تمام افراد اسی ایک مادہ سے مخلوق ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں الجان ابوالجن (جنوں کا باپ) جس طرح آدم علیہ السلام ابوالبشر ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں وہ ابلیس ہے (۲) اور کہا جاتا ہے کہ الجان ابو الجن ہے اور ابلیس ابوالشیطان ہے۔ اور جنوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی وہ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ شیطانوں میں کوئی مسلمان نہیں ہے اور یہ سب شیطان کے ساتھ مریں گے۔ وہب نے ذکر کیا ہے کہ کچھ جنوں کے لیے توالد و تامل ہوتا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں جیسا کہ انسانوں میں یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے اور کچھ جن ہوا کی طرح ہوتے ہیں، ان میں نہ توالد ہوتا ہے اور نہ کھاتے پیتے ہیں۔ الجان مضر جنس کی وجہ سے منصوب ہے جس کی تفسیر مختلفہ کر رہا ہے۔

۲۔ یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنوں کو پیدا فرمایا اسی گرم آگ سے جو سام سے گذر جاتی ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں سوم گرم ہوا جو انسان کے مسام میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیتی ہے (۳)۔ کہتے ہیں سوم دن کی گرم ہوا ہے اور حرور رات کی گرم ہوا کو کہتے ہیں۔ انکی اوصاف سے روایت کرتے ہیں سوم وہ آگ ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا (۴)۔ الصوامع (آسمانی بجلی) اسی سے ہوتی ہیں یہ آسمان اور حجاب کے درمیان ایک آگ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گرتی ہے اور اس پر گرتی ہے جس پر گرنے کا حکم ہوتا ہے اور وہ کڑک کی آواز جو سنائی دیتی ہے وہ اس حجاب کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں نار سوم سے مراد آگ کے شعلے ہیں اور بعض فرماتے ہیں قائمہ السُّوَر۔ جنم کی آگ ہے۔ شحاک ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں ابلیس ملائکہ کے ایک خاص گروہ سے ہے جنہیں جن کہا جاتا ہے وہ نار سوم سے پیدا کئے گئے ہیں اور جن جنات کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ آگ کے شعلے سے پیدا کئے گئے ہیں اور ملائکہ کی تخلیق نور سے ہوئی ہے (۵)۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلٰٰصٰلٍ مِّنْ حَمَۃٍ مَّسْنُوۡنٍ ۝

”آؤ (۱) مجھ کو! یا فرماؤ جب آپ کے رب نے کہا تھا فرشتوں کو میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کھنکھاتی مٹی سے جو

پہلے بد بودار کچھڑتی“

3- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 53 (انجاریہ)

2- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 53 (انجاریہ)

1- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 53 (انجاریہ)

5- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 53 (انجاریہ)

4- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 53 (انجاریہ)

قَدْ أَتَيْنَاهُ لِنُقَرِّبُ فِينَهُ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا إِلَيْهِمْ يُرْجَعُونَ ۝

”تو جب میں اسے درست فرما دوں اور پھونک دوں اس میں خاص روح اپنی طرف سے لے تو گر جانا اس کے سامنے
عبدہ کرتے ہوئے لے۔“

لے لے کا اصل معنی غالی کو کھلے جسم میں ہوا کا گزرا نا ہے۔ روح کی دو قسمیں ہیں ایک علوی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور مادہ سے مجرد ہے۔ اس کا کام نظر کثیف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عرش سے اوپر ہے کیونکہ وہ روح عرش سے زیادہ لطیف ہے۔ یہی روح ’روح علوی‘ ہے اور نظر کثیف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علوی ارواح پانچ ہیں۔ بعض کا مرتبہ بعض سے بلند ہے، القلب، الروح، السر، الطبی، الاغنی۔ یہ تمام عالم امر کے لطائف ہیں، دوسری روح سفلی ہے، یہ ایک لطیف بخار ہے جو ان عناصر اربعہ سے پیدا ہوتا ہے، جن سے جسم انسانی مرکب ہوتا ہے۔ اس روح کو نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس روح سفلی کو ارواح علویہ کے لئے آئینہ بنایا ہے جیسا کہ سورج آسمان کی بلند یوں پر ہونے کے باوجود آئینہ کے سامنے آتے ہی اس کے اندر نور اور حرارت کو پیدا کر دیتا ہے اور اس آئینہ سے روشنی کرنے اور جلانے کی صفت و آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ارواح علویہ اوج تہجد پر ہونے کے باوجود نفس کو متاثر کرتی ہیں حتیٰ کہ ان ارواح کے آثار اس روح سفلی میں ظاہر ہوتے ہیں اور انہی ارواح علویہ کے آثار کو ہر فرد کی ارواح جزئیہ کہا جاتا ہے۔ پھر روح سفلی ان ارواح علویہ کے اثرات کو برداشت کر کے دل کے نکلواستے متعلق ہوتی ہے اور اس پر قوت حیوانیہ اور ارواح علویہ سے حاصل شدہ معارف انسانیہ کا اس پر فیضان کرتی ہے۔ پھر ان ارواح علویہ کے ساتھ بدن کی گھبراہٹوں تک شریانون کے خلا میں سرایت کرتی ہے۔ اس گردش کو کسی کھوکھلی چیز میں ہو کے بھونکنے کے ساتھ مشابہہ ہونے کی وجہ سے لے لے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح انسانی کو اپنی طرف مضاف کیا ہے۔ یہ اسکی عظمت اور تشریف کے لئے ہے کیونکہ وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو غیر مادی ہے یا یہ اضافت اس لئے ہے کہ اس میں تجلیات رحمانیہ کے قبول کرنے کی استعداد ہے اور کسی غیر انسانی روح میں یہ خاصیت نہیں ہے۔ انسان میں ملی کا عنصر غالب ہے۔ اس لئے اس کی تخلیق کو ملی کی طرف منسوب کیا گیا ہے فرمایا حَقَّقْنَاهُ رُوحَ طَیْنٍ ۝ لیکن حقیقت میں یہ دس اجزاء کا مرکب ہے جن میں سے پانچ کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ عناصر اربعہ اور روح سفلی جسے نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے اور پانچ کا تعلق عالم امر سے ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے (قلب، روح، سر، خفی، اغنی) عالم خلق اور عالم امر کی دونوں خصوصیات کی جامعیت کی وجہ سے روح انسانی کو خلافت کا مستحق ٹھہرایا گیا اور نور معرفت تار مشرق کامل قرار دیا گیا اور اسی تار مشرق اور نور معرفت کی وجہ سے اس بے کیف معیت متقنی بنایا گیا جس کا ذکر حدیث شریف میں ہے المعروء مع من احب۔ اس جامعیت کی بناء پر تجلیات ذاتیہ صفاتیہ اور عقلیہ کا مہبط بنایا گیا۔ اس معیت اور قبول تجلیات کی وجہ سے حکمت الہیہ متقاضی ہوتی کہ اسے عبدہ کیا جائے فرمایا۔

لے لے فَعُو اَوْق سے امر کا صیغہ ہے اور یہاں یعنی لے لے لام بمعنی الیہ ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی طرف جبکہ اللہ تعالیٰ کو عبدہ کر۔ واللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی عبدہ کا قبلہ بنایا جیسے کعبہ کو انسان کے لئے قبلہ بنایا کعبہ کی طرف عبدہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ وہ مرکز تجلیات الہیہ کے ساتھ متعلق ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے عبدہ کے لئے قبلہ بنایا گیا (مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام مہجود الیہ تھے مہجود نہ تھے)

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٦٠﴾

”پس سب بندہ ہو گئے فرشتے سارے کے سارے۔“

۱۔ تمام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا یا تو اس معیت کے اور اک کے باعث جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے یا حکیم و علیم کے امر کی تعمیل یا تعہید کی وجہ سے انہوں نے سجدہ کیا۔

تعمیم میں مبالغہ اور تخصیص کے ہم کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو تاکید کے الفاظ ذکر فرمائے۔ مبرد سے مروی ہے کہ کل کے ساتھ تاکید احاطہ کے لئے ہے اور اجمعین کے ساتھ تاکید اس بات کے اظہار کے لئے کہ تمام نے یکبارگی سجدہ کیا تھا۔ لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اگر یہی مفہوم ہوتا تو دوسری تاکید حال اور منسوب ہوتی مرفوع نہ ہوتی۔

إِلَّا ابْلِيسَ طَأْبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٦١﴾

”سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔“

۱۔ مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا کیونکہ وہ معیت مذکورہ کا اور اک نہ کر سکا اور یہ نہ سمجھ سکا کہ حکم کو قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ اشتباہ منقطع ہے کیونکہ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا کیونکہ ارشاد ہے کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ یعنی وہ جنوں میں سے تھا۔ اس ترکیب کے اعتبار سے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ابی ان یکون مع الساجدین بھی متصل ہوگا یعنی ابلیس نے انکار کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں میں یہ اشتباہ متصل ہے اور وہ ان ملائکہ سے تھا جن کو جن کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس ترکیب کی بناء پر ابی اسے مستقل کلام ہوگی۔ گویا یہ ایک سائل کا جواب ہے جو کہتا ہے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔

قَالَ يَا ابْلِيسَ مَا لَكَ لَا تَتَّبِعُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٦٢﴾

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا۔“

۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مخاطب ہو کر فرمایا ابلیس تجھ کوئی چیز آدم کو سجدہ کرنے سے مانع تھی، جبکہ حاکم کے حکم کی وجہ سے تجھ پر مطلق سجدہ واجب تھا اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کے ظہور اور خالق و صادق اور علیم رب کے شہر دینے کی وجہ بھی تجھ پر سجدہ واجب تھا کہ یہ بخود الیہ ہونے کا مستحق ہے۔

قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِشَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَٰلٍ قَبْلِ مَا قَسَمْتُ لَكَ ﴿٦٣﴾

”وہ (گستاخ) کہنے لگا کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ سجدہ کروں اس بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے جتنے والی مٹی سے جو پہلے سیاہ

بدبودار تھی۔“

۱۔ ابلیس نے اپنی انتہائی عبادت کی وجہ سے یہ کہا تھا۔ لائے مٹی کی تاکید کے لئے ہے یعنی میرے لئے مناسب نہیں ہے اور میرے حال کے معافی ہے کہ میں سجدہ کروں ایک جسم کثیف کو جسے تو نے جتنے والی مٹی سے پیدا کیا جو سیاہ بدبودار تھی۔ یہ انتہائی گھٹیا معترض ہے اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ یہ تمام عناصر سے لطیف اور اشراف ہے۔ اس کی مزید وضاحت سورۃ اعراف کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٦٤﴾

”اللہ تعالیٰ نے حکم دیا (اے بے ادب) نکل جا یہاں سے تو مردود ہے۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تو نے میرے حکم سے سر تابی کی ہے تو نکل جا آسمان سے یا جنت سے یا ملائکہ کے زمرہ سے۔ تو مردود ہے خیر و کرامت سے دور ہے کیونکہ جو دھکارا جاتا ہے اسے پتھروں سے رجم کیا جاتا ہے۔ یا یہ معنی کہ اگر تو آسمان کے قریب آئے تو تجھے شہابوں سے مارا جائے گا۔ یہ جملہ مفید بھی ہے اور اس شبہ اور تعریض کا جواب بھی ہے کہ فاضل کو مفسول کے سامنے مجددہ کرنے کا حکم دینا مناسب نہیں ہے اور جواب یہ ہے کہ تمام بھلائیاں اور خیرات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اس کے حکم کی اطاعت میں ہیں۔ پس جب اس نے نافرمانی کی تو خیر سے محروم ہو گیا اور دھکارے کا مستحق بن گیا

وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٥٠﴾

”اور بلاشبہ تجھ پر لعنت ہے روز جزا تک۔“

۱۔ اس لعنت و پھکار کی انتہا قیامت تک ہے۔ اس کے بعد اس لعنت و پھکار پر جزاء کے مرتب ہونے کا وقت ہے۔ یا یہ معنی کہ اسے اس کے بعد کسی سزا دی جائے گی کہ وہ اس لعنت کے ہوتے ہوئے بھی اسکو بھول جائے گا اور یہ لعنت اس عذاب آخرت پر زائد ہوگی۔ بعض علماء فرماتے ہیں لعنت کی حد قیامت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کیونکہ لوگ اس کے ساتھ کسی کام کی حد بیان کرتے ہیں (یعنی یہ بطور محاورہ ہے)۔ امام بغوی فرماتے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ آسمان والے بھی ابلیس پر لعنت کرتے ہیں چیسے زمین والے اس پر لعنت کرتے ہیں وہ زمین و آسمان میں مخلوق ہے (۱) میں کہتا ہوں بلکہ زمین و آسمان کا مالک بھی اس پر لعنت فرماتا ہے کیونکہ ارشاد فرمایا وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٥٠﴾

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي اِلٰى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿٥١﴾

”کہنے لگا! اے میرے رب مجھ کو ملت دے مجھے ۱۔ اس دن دن تک جب مردے (قبروں سے) اٹھائے جائیں گے۔“

۱۔ ابلیس نے کہا اے میرے پروردگار اگر تو نے مجھے نکالا ہے اور مجھ پر لعنت کی ہے تو مجھے مہلت دے اور مجھے موت نہ دے۔
۲۔ اس کی مراد یہ تھی کہ مجھے لوگوں کو گمراہ کرنے کی مہلت دی جائے اور موت سے نجات دی جائے کیونکہ دوبارہ اٹھنے کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی دعا (یعنی مہلت دینے کی) قبول فرمائی مگر یہ دعا کی قبولیت اس کے شرف و کرامت کے لئے نہیں بلکہ اس کی شقاوت اور مصیبت میں اضافہ کے لئے تھی اور دوسری دعا (موت نہ دینے کی) قبول نہ فرمائی۔

قَالَ فَاَنْتَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٥٢﴾ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٥٣﴾

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیئے ہوئے گروہ میں سے ہے۔ (جنہیں) وقت مقررہ تک مہلت دی گئی ہے۔“

۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں جو وقت معلوم ہے جس میں تمام مخلوق مرجائے گی۔ یہ ٹیڈہ اولیٰ کا وقت ہے کہا جاتا ہے کہ ابلیس کے مرنے کی مدت چالیس سال ہے جو دو ٹیڈوں کے درمیان ہے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخُو يَتِيمٍ لَا دَرِيْسَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غَوْ يَتِيمٌ ۝٦٠

”وہ بولا اے رب! اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بھوکا دیا۔ میں (برے کاموں کو) ضرور خوشناباؤ گا ان کے لئے زمین میں اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو۔“

۱۔ باوقیہ ہے اور ماصدق یہ ہے، یعنی تیرے مجھ راغوا اور گمراہ کرنے کی میں قسم کھاتا ہوں۔ یعنی میں اس دنیا میں جو دھوکوں اور فریبوں کا گھر ہے لوگوں کے لئے گناہوں کو بڑا خوشنہ کر کے پیش کروں گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں باوقیہ ہے یعنی تو نے مجھے اغواء کیا ہے۔ اس وجہ سے میں ان کے لئے معاصی اور بدکرداروں کو مزین کروں گا۔ اور میں انہیں گمراہی پر راہنیت کروں گا۔

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝٦١

”سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں ان میں سے چن لیا گیا ہے۔“

۱۔ ابن کثیر، ابو عمرو اور ابن عامر نے پورے قرآن میں ہر جگہ مخلصین کو اسم قائل کے صیغہ پر لام کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے یعنی جنہوں نے توحید و طاعت کو تیرے لئے خاص کیا اور اپنے نفسوں کو تیری رضا کی پیروی میں لگائے رکھا وہ میری وسوسہ اندازی سے بچے رہیں گے۔ باقی قراء نے لام کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی ان لوگوں پر میرا بس نہیں چلے گا جنہیں تو نے اطاعت کے لئے چن لیا ہے اور کسی دوسری کی طاعت سے بچا لیا اور انہیں ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک صاف رکھا۔ پس تو نے انہیں ہدایت دی اور اپنا چیدہ بنالیا اس لئے ان پر میرا اثر و فریب کارگر نہیں ہوتا۔

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝٦٢

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے۔“

۱۔ قَالَ کا قائل اللہ تعالیٰ ہے اور ہذا سے مراد اخلاص ہے، یعنی یہ بغیر گمراہی کے مجھ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ مستقیم وہ راستہ جس راستہ میں کوئی گئی اور ٹیڑھا چل نہیں ہوتا۔ حضرت الحسن فرماتے ہیں حق کا راستہ سیدھا ہے (۱)۔ مجاہد فرماتے ہیں حق اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اسی حق پر اس کا راستہ ہے اور اوقیٰ کسی دوسری چیز کی طرف نہیں جھکتی (۲)۔ آنحضرت کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ صراط مستقیم کی راہنمائی کرنا میرے مذکر م میں ہے (۳)۔ اور یہی جائز ہے کہ ہذا کا مشارا لہ وہ مفہوم ہو جو اشتاء کے ضمن میں ہے اور وہ یہ ہے نفس کو اغواء و ضلالت سے بچا لینا معنی یہ ہے کہ مخلصین کو خلاصی دینا مجھ پر حق ہے، یعنی اس کی نگہبانی کرنا میرا حق ہے اور وہ ایسا سیدھا ہے کہ اس سے انحراف نہیں ہے۔ الگسائی فرماتے ہیں یہ کلام بطور تہذیبہ اور وعید ہے جیسے کوئی اپنے خصم (بھگڑنے والے) کو کہتا ہے تیرا راستہ میری طرف ہے تو مجھ سے بھاگ نہیں سکتا (۴)۔ جیسا کہ ارشاد ہے ان ربک لہا لعمر صا داس مفہوم کے اعتبار سے ہذا کا مشارا لہ وہ راستہ ہے جو ایش نے اپنے لیے بنایا تھا، یعنی اغوا کا راستہ۔ ابن سیرین یعقوب اور قواد نے علی رفق اور توین کے ساتھ پڑھا ہے۔ علوے شستن کر کے پڑھا ہے معنی یہ ہے کہ اخلاص کا راستہ پالینے سے بہت بلند ہے اور بالکل سیدھا ہے، ادھر ادھر جھکتا نہیں ہے۔

إِنِّي عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝٦٣

۲۔ الدر المنثور، جلد ۴، صفحہ ۱۸۳ (احمدیہ)

۱۔ تفسیر بغوی، جلد ۴، صفحہ ۵۵ (اتحادیہ)

۴۔ تفسیر خازن، جلد ۴، صفحہ ۵۵ (اتحادیہ)

۳۔ تفسیر خازن، جلد ۴، صفحہ ۵۵ (اتحادیہ)

”بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلا مگر وہ جو تیری پیروی کرتے ہیں گمراہوں میں سے نہ۔“

۱۔ ظاہر یہ ہے کہ اضافت استغراق کے لئے ہے کیونکہ استثناء موجود ہے۔ پس یہ کافر اور موسیٰ کو شامل ہے یعنی تیری مکرانی تسلیط الہی کے ساتھ گمراہوں پر ہے۔ مومنین پر تیرا دار و بھرگ زمین میں نہیں چلا گا۔ اس آیت میں انہیں نے جو استثناء کی تھی اس کی تصدیق ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کی مثل ہے اِنَّكَ لَتَظُنُّكَ لَكَ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿١٠﴾ اِنَّا سُلْطٰنُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ بے شک اس کا زور نہیں چلا ان لوگوں پر (جو بچے دل سے) ایمان لائے اور اپنے رب پر کمال بھروسہ رکھتے ہیں، اس کا زور تو ان پر چلا ہے جو یا رازگار نہ تھے ہیں اس سے۔

اس آیت سے مقصود مخلصین کی عصمت کا بیان مقصود ہے اور شیطان کے خوئی اور بے رحم بچوں سے خلاصی کا اظہار مطلوب ہے۔ یہاں سے اس شخص کا قول غیر مستحکم ہو جاتا ہے جو یہ شرط لگا تے ہیں کہ مستثنیٰ باقی سے اقل ہو کیونکہ اگر اس شرط کو قبول کیا جائے تو ان استثناءوں میں تناقض ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ مستثنیٰ منقطع ہو۔ معنی یہ ہو کہ گمراہوں میں سے جو تیری اتباع کرے گا اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ مابعد کلام کی دلالت کی وجہ سے خبر کو حذف کیا گیا ہے اس صورت میں یہ کلام شیطان کی اس بات کی تکذیب کے لئے ہے جس میں شبہ ہوتا تھا کہ اس کو ان پر سلطانی حاصل ہے جو مخلص نہیں ہیں۔ کیونکہ شیطان کو تو صرف اور صرف گناہوں اور نافرمانی پر برا چھیڑنے کرنے کا اختیار ہے جیسا کہ اس کی بات کو قرآن نے بیان فرمایا وَمَا كَانَ لِیْ عَلَیْکُمْ قُوَّةٌ سُلْطٰنٌ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُکُمْ فَلَا تَسْتَجِیْبُوْنِیْ اور نہیں تھا میرا تم پر کوئی زور مگر یہ کہ میں نے تم کو (کفر) کی دعوت کی اور تم نے (فوراً) قبول کر لی میری دعوت۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عباد میں اضافت عہدی ہو اور معنی یہ ہو کہ میرے مخلص بندے ان پر تجھے کوئی طاقت نہیں دیتا ہے۔ اس ترکیب کے اعتبار سے استثناء منقطع یقینی ہوگی۔

وَ اِنْ جَہَنَّمُ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِیْنُ ﴿۱۱﴾

”اور بے شک جہنم وعدہ کی جگہ ہے ان سب کے لئے۔“

۱۔ گمراہوں یا شیطان کے پیروں کا ردوں کی جگہ جہنم ہے۔ اجمعین ہم ضمیر کی تاکید ہے یا حال ہے اور اس میں عامل الموعدہ ہے اگر آپ اسے مصدر بنائیں اور مضاف کو مقدر بنائیں اور اضافت کا معنی بھی مقدر بنائیں۔ اگر آپ اسے اسم مکان بنائیں تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا۔

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ مُّخْرَجٌ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ﴿۱۲﴾

”اس کے سات دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لئے ان میں سے ایک حصہ مخصوص ہے۔“

۱۔ ہذا ائین المبارک اور امام احمد نے زہد میں ائین جریر اور ابن ابی الدنیا نے دوزخ کی صفت میں اور امام بیہقی نے روایت کی ہے، فرمایا جہنم اس طرح ہے، ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھا اور اپنی انگلیوں کے درمیان ایک کشادگی پیدا کر کے ارشاد فرمایا یعنی ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ ہوگا۔ پہلے پہلی منزل بھری جائے گی۔ پھر دوسری پھر تیسری، پھر چوتھی پھر پانچویں، پھر چھٹی اور اس کے بعد ساتویں منزل بھری جائے گی۔ امام بغوی نے حضرت علی کا اثر اسی طرح ذکر کیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنتوں کو پچھلا کر رکھا اور آگ کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی الدنیا نے آگ کی صفت کو اس آیت کے تحت بیان کیا ہے۔ پہلا دروازہ جہنم پھر لعلی

پھر حلقہ پھر اسیر پھر ستر پھر حجیم پھر باد یہ کا درجہ ہے۔

لیکن باب منہم میں ہم ضمیر کا مرجع غارین ہیں۔ جزء مقسوم کا مطلب یہ ہے کہ ہر طبقہ کے لئے ایک ایک علیحدہ حصہ ہے۔ ”منہم“ یا تو جزء سے حال ہے بالکل باب کی ضمیر مستکن سے حال ہے۔ مقسوم کی ضمیر سے نہیں کیونکہ صفت اپنے موصوف سے ماقبل میں عمل نہیں کرتی۔ ابوبکر نے جزء کو بغیر ہمزہ کے تشدید کے ساتھ جر پڑھا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں پہلے طبقہ میں اہل توحید ہوں گے جو آگ میں داخل ہوں گے اور اپنے گناہوں کی مقدار عذاب میں جٹا ہوں گے۔ پھر نکل آئیں گے۔ دوسرے طبقہ میں نصاریٰ ہوں گے تیسرے میں یہودی ہوں گے، چوتھے میں صابئی پانچویں میں نجوی پھٹے میں مشرک اور ساتویں میں منافق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **الْمُتَّقِينَ فِي الْجَنَّاتِ الْكُنُفَ رِ الْغُلَامِ حَبِطَتِ عَنْهُمُ الصُّعُورُ** (کے طبقوں) سے۔

امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا جہنم کے سات دروازے ہیں ایک دروازہ اس کے لئے جس نے میری امت پر کھوار سوئی (۱)۔ امام قرطبی فرماتے ہیں پہلا باب جہنم ہے اس کا عذاب دوسرے طبقوں سے کم ہے۔ یہ امت محمدیہ کے گناہگاروں کے لئے مختص ہے۔ جہنم کو جہنم اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں اور عورتوں کے چروں کی ہیئت بدل دے گی اور ان کا گوشت کھا جائے گی۔ حاد یہ یہ گہرا ترین گڑھا ہے۔ ابوہریرہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا ایک دروازہ ہے جس میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے کر اپنے غصہ کو غصا دیا ہو (۲)۔ امام ترمذی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے سات دروازے ہیں، سب سے زیادہ غمزدہ کرنے والا تکلیف دہ اور بدبودار دروازہ ان زنا کاروں کے لئے ہوگا جنہوں نے علم کے باوجود زنا کیا ہو (۳)۔ امام سیوطی حضرت غلیل بن مرہ سے مرسل روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تبارک الذی ہم السجدہ پڑھا کر سوئے تھے۔ فرمایا حایم والی سورہ میں سات ہیں اور جہنم کے دروازے بھی سات ہیں جہنم۔ طحیٰ ستر سیر حاد یہ حجیم فرمایا قیامت کے روز ان سورتوں میں سے ہم اسجدہ ان دروازوں سے ایک پر کھڑی ہو جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے اللہ اس میں وہ شخص داخل نہ ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور میری طاعت کرتا تھا (۴)۔ اشعلیٰ نے نقل کیا ہے کہ جب سلمان الفارسی نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد **وَرِثَ الْجَنَّةَ كَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ** اور بے شک جہنم وعدہ کی جگہ ہے، ان سب کے لئے سنا تو بے خودی کی حالت میں خوف کے مارے میں دن بھاگتے رہے۔ پھر انہیں پکارا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کی یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی **وَرِثَ الْجَنَّةَ كَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ** قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کیا ساتھ مبعوث فرمایا۔ اس آیت نے میرا دل پاش پاش کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان کی اس پریشانی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیت نازل فرمادی۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

”یقیناً پرہیزگار اس دن باغوں اور چشموں میں (آباد) ہوں گے۔“

نہ متقین سے مراد وہ افراد ہیں جو شرک کرنے میں شیطان کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ قِیَاصُتْ وَ عَمَلُہِمْ ان میں سے ہر ایک کیلئے ایک باغ اور چشمہ ہوگا ہر ایک کے لئے کئی باغات اور چشمے ہوں گے۔ حضرت باغ، ہشام اور حضرت حفص نے ہر جگہ عیون کو عین کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے عین کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

أَدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اَوْسَیْنِ ۝۷

”(انہیں حکم ملے گا) داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں خیر و عافیت کے ساتھ۔ بے خوف ہو کر ج۔“

ل۔ اَدْخُلُوْهَا سے پہلے قول محذوف ہے، یعنی انہیں کہا جائے گا باغات اور چشموں میں داخل ہو جاؤ۔ سلاطی کے ساتھ، یا یہ معنی کہ تم پر سلام بھیجا گیا ہے۔

ع۔ موت آفت اور خروج سے مامون ہو کر۔

وَنَزَعْنَا فِيْ صُورِهِمْ قُلُوبًا غُلًّا اِخْوَانًا عَلٰی سُرْمٍ مُّقْشَطٍ ۝۸

”اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ (وغیرہ) تھا۔ وہ بھائی بھائی بن جائیں گے ج۔ اور تجھوں پر آنے سانسے پیٹنے ہوں گے ج۔“

ل۔ یعنی ہم ان کے دلوں سے وہ کینہ دور کر دیں گے جو دنیا میں ان میں تھا۔ ماضی یہاں مستقبل کے معنی میں وقوع کے تحقق پر تنبیہ کے لئے ماضی سے تعبیر فرمائی ہے۔ سعید بن منصور اور یحیٰی نے اخفان میں، ابن ابی شیبہ، طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں عثمان، طلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے (۱)۔ میں کہتا ہوں یہ شرف و شان بزرگوں کے درمیان کھڑا ہو اوتھی کہ حضرت عثمان گھر میں قتل ہوئے، حضرت طلحہ اور زبیر جنگ میں قتل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن احمد زوائد میں عبدالکریم بن رشید سے روایت فرماتے ہیں اہل جنت جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو ایک دوسرے کو خضر آمیز لگا ہوں سے دیکھ رہے ہوں گے لیکن جو نبی اندر داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے کینہ و بغض نکال دیں گے اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے (۲)۔ یا یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو مختلف درجات و مراتب قرب عطا فرمائے گا تو وہ ایک دوسرے پر حسد نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کے سینوں سے کینہ نکال دے گا۔

ع۔ اِخْوَانًا جنت میں جو ضمیر ہے اس سے حال ہے یا اَدْخُلُوْهَا کے فاعل سے یا اَوْسَیْنِ کی ضمیر سے یا اس ضمیر سے جو مضارع الیہ ہے، اسے حال ہے اور عامل اضافت کا معنی ہے۔

ع۔ غُلًّا سُرْمٍ مُّقْشَطٍ بھی ترکیب میں اِخْوَانًا کی طرح ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ دونوں اِخْوَانًا کی صفت ہوں یا اس کی ضمیر سے حال ہوں کیونکہ اِخْوَانًا معنی مصافحین ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ متقابلین علی مسود جس شہ فیض کے حلق ہے اس سے حال ہو۔ ہٹا دینے مجاہد سے اس آیت کے حلق نقل کیا ہے، فرمایا وہ ایک دوسرے کی گدی نہیں دیکھیں گے (۳)۔ امام بغوی فرماتے ہیں بعض اخبار میں ہے مومن جنت میں ہوگا جب وہ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کی خواہش کرے گا تو ان میں سے ہر ایک کا پانگ دوسرے کی

1۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 189 (احمدیہ)

2۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 189 (احمدیہ)

3۔ تفسیر قرطبی، جلد 10، صفحہ 33 (المصریہ)، الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 189 (احمدیہ)

طرف چل پڑے گا۔ پھر وہ آپس میں ملاقات کریں گے اور باہم گفتگو کریں گے (۱)۔ ابن ابی حاتم نے حضرت علی بن الحسین رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ آیت کریمہ سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ پوچھا گیا ان میں کونسا کینہ تھا فرمایا زمانہ جاہلیت کا کینہ۔ نبی خیم بنی عدی اور بنو ہاشم کے درمیان زمانہ جاہلیت میں کینہ تھا۔ جب یہ لوگ دولت اسلام سے مالا مال ہوئے تو آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کمر میں ورد ہو گیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ گرم کر کے ان کی کمر پر رکھا تا کہ انہیں راحت ملے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (۲)۔ میں کہتا ہوں اس روایت کے مطابق وہ نون عনা جنت کی ضمیر مستکن سے حال ہوگا اور معنی یہ ہوگا کہ زمانہ جاہلیت کا کینہ جو ان کے دلوں میں تھا اسلام کی وجہ سے دنیا میں ہم نے اسے دور کر دیا۔

لَا يَسْأَلُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٣١﴾

”میں پوچھنے کی انہیں اس میں کوئی تکلیف اور نہ انہیں اس سے نکالا جائے گا۔“

۱۔ فِيهَا میں ہا سے مراد جنت ہے۔ نصب کا معنی تھا کاؤت ہے یہ جملہ مستقل کھام ہے یا مستقبلین کی ضمیر سے حال ہے منہا میں حاکم مرجع بھی جنت ہے، یعنی وہ نکالے نہیں جائیں گے کیونکہ نعمت کی تکمیل تب ہوتی ہے جب وہ نعمت انسان کے پاس ہمیشہ رہے۔ اظہر انی نے عبد اللہ بن زبیر سے نقل کیا ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، وہ ہنس رہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم ہنس رہے ہو، جبکہ آگ تمہارے سامنے ہے۔ اسی اثنا میں جبرئیل امین اترے اور پیغام دیا یا محمد ﷺ آپ کا رب فرماتا ہے میرے بندوں کو میری رحمت سے کیوں مایوس کرتے ہو۔

يَوْمَئِذٍ عِبَادِي أَيْ أَنَا أَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٣٢﴾

”متاد میرے بندوں کو کہ میں بلاشبہ بہت بخشنے والا اور رحیم کرنے والا ہوں۔“

۱۔ نافع ابن کثیر اور ابو عمرو نے عبادی کو یاد کے فقرے کے ساتھ پڑھا ہے اور دوسروں نے یاد کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور انہی کو نافع ابن کثیر اور ابن عمرو نے یاد کے فقرے کے ساتھ اور دوسروں نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْكَلِيمُ ﴿٣٣﴾

”اور (یہ بھی متادو کہ) میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔“

۱۔ ابن مردودہ نے ایک دوسرے طریق سے ایک صحابی رسول اللہ ﷺ سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم ﷺ اس دردناک سے ہمارے پاس تشریف لائے جس سے خوشی و دہل ہوتے تھے۔ فرمایا کیا میں تمہیں جنت سے بے خبر نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر آپ تشریف لے گئے، پھر تشریف چال سے واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نکلا جی کہ حجر اسود کے پاس پہنچا تو جبرئیل امین آگئے اور کہا اے محمد ﷺ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کو کیوں مایوس کر رہے ہو نبی عبادی اے (۳)۔ اس کلام کا اسلوب بتاتا ہے کہ یہ آیت کریمہ سابقہ وعدہ اور وعید کا نچوڑ اور نتیجہ ہے۔ مغفرت کے ذکر میں دلیل ہے کہ متعین سے مراد شرک سے بچنے والے لوگ ہیں نہ کہ وہ افراد جو ہر قسم کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے اجتناب کرتے ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں میں یہ خبر سچائی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اگر بندہ اللہ

تعالیٰ کے غلو کی مقدار جان لے تو وہ حرام سے بھی اجتناب نہ کرے۔ اور اگر اس کے عذاب کی مقدار جان لے تو اس کا سانس نکل جائے (۱)۔ امام ترمذی نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی سزا کا پتہ چل جائے تو کوئی بھی جنت کی خواہش نہ کرے گا۔ اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا علم ہو جائے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو (۲)۔ مصححین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کو تحقیق فرمایا تو سورتیں پیدا فرمائیں۔ پھر ننانوے رحمتوں کو اپنے پاس رکھا اور ایک رحمت کو پوری مخلوق کی طرف بھیجا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت اسکے متعلق اگر کافر کو معلوم ہو جائے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو عذاب ہے۔ اگر مومن کو اس کا علم ہو جائے تو وہ عذاب سے بے خوف نہ ہو (۳)۔ اللہ تعالیٰ کی صفات غفور اور رحیم ذکر کرنے اور تعذیب کی صفات ذکر نہ کرنے میں وعدہ کو وعید پر ترجیح اور وعدہ کی تاکید کا اشارہ ہے۔ امام احمد اور مسلم حضرت سلمان سے اور امام احمد اور ابن ماجہ حضرت سعید الخدری سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تو اسی دن سو رحمتوں کو بھی پیدا فرمایا اور ہر رحمت زمین و آسمان کے فاصلہ کے مطابق تھی۔ پھر ان رحمتوں میں سے زمین کو ایک رحمت عطا فرمائی جس کی وجہ سے ماں اپنے بچہ پر قربان ہوتی ہے، وحشی اور پرندے ایک دوسرے پر فریفتہ ہوتے ہیں، اور نانوے رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں جب قیامت کا دن ہو گا تو اس رحمت کے ساتھ سو کو مکمل فرما دے گا (۴)۔

وَيَسْئَلُهُمْ عَنْ ضَعِيفٍ اِبْرَاهِيمَ ۝

”اور بتائیے انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ۔“

۱۔ اس جملہ کو نبی مہادی پر معظوف کر کے یہ بتایا کہ دنیا میں وعدہ اور وعید کی یقینی ہے جیسا کہ آخرت کے متعلق اس کے یقینی ہونے کا اظہار فرمایا ہے۔ الضعیف کا اطلاق واحد، شنیع، جمع مذکر اور مؤنث کے لئے ہوتا ہے اور یہاں مراد وہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی بشارت اور قوم لوط کی ہلاکت کی خبر دینے کے لئے بھیجا تھا۔

اِذْ دَخَلُوا اَعْلٰیہِمْ وَقَالُوا اَسْلَمْنَا ۝ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجٰلُونَ ۝

”جب وہ آچکے پاس آئے تو انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو آپ نے کہا (اے انجنیوا) ہم تو تم سے خائف ہیں۔“

۱۔ سلمنا مصدر ہے اور اس سے پہلے نسلم یا سلمنا نفل محذوف ہے قال کا فاعل ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ وجولون بمعنی حائفون ہے۔ آپ اس لئے خائف ہوئے تھے کہ وہ بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے تھے یا بے وقت آئے تھے یا اس لئے کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کسی نا پسند بات کی توقع کے وقت نفس میں جو اضطراب پیدا ہوتا ہے اسے دہل کہتے ہیں۔

قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِیْمٍ ۝

”مہمانوں نے کہا مت ڈرے ہم آپ کو مردہ سنانے آئے ہیں۔ ایک صاحب علم بچے کی پیدائش ہے۔“

۱۔ مہمانوں نے کہا مت ڈرے ہم تیرے رب کے فرستادہ ہیں۔ نُبَشِّرُكَ کے الفاظ خوف کی نبی کی علت کی جگہ پر مستقل کلام ہیں

1- تفسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 56 (اعلیٰ)

2- جامع ترمذی مع مارحۃ الاحوذی، جلد 7، صفحہ 55 (اعلیٰ)

5- مجمع مسلم، جلد 2، صفحہ 356 (قدیمی)

3- مجمع بخاری، جلد 2، صفحہ 958 (قدیمی)

کیونکہ بشارت دینے والے سے ڈرائیں جاتا۔ جزوہ نے تخفیف اور نون کے فتح کے ساتھ مجرد فعل سے پڑھا ہے اور باقی قراء نے باب تفعیل کے ساتھ پڑھا ہے۔

ج غلام سے مراد اہل علیہ السلام ہیں کیونکہ ارشاد ہے فَتَقْتُلُهَا بِإِسْلَامِہَا یعنی وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو صاحب علم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خوشخبری پر توجہ اس لئے ہوا کہ آپ بھی بوڑھے تھے اور آپ کی زوجہ عمر بھی بوڑھی تھی۔

قَالَ اِبْرٰہِیْمُ شَمُوْنٰی عَلٰی اَنْ مَّسْنٰی الْکِیْمَ فَعِیْمٌ مِّمَّوْنَ ﴿۳۷﴾

”آپ نے کہا کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دینے آئے ہو جبکہ مجھے بڑھا پالا حق ہو چکا ہے جس کی کسی خوشخبری ہے۔“

۱۔ یعنی کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دینے آئے ہو جب مجھے بڑھا پالا حق ہو چکا ہے۔ ایسی حالت میں بشارت دینے پر آپ کا استفہام انکاری ہے۔ یہ کسی خوشخبری سے رہے ہو کیونکہ ایسی چیز کی بشارت جس کا وقوع عادی تصور نہ ہو وہ بشارت تو ہے مگر بغیر کسی دلیل کے۔

پورے قرآن میں ابن کثیر نے یَقْتُلُہَا کو نون کے کسرہ اور تشدید کے ساتھ پڑھا ہے یعنی نون جمع کو نون وقایہ میں ادغام کر کے پڑھا ہے اور نافع نے نون کسور مخففہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ دو ایک جیسے حروف کے نقل کی وجہ سے نون جمع کو حذف کر دیا ہے اور نون وقایہ کسورہ کی پردالالت کر رہا ہے اور باقی قراء نے نون کے فتح اور نون کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔

قَالُوْا اِبْرٰہِیْمُکَ بِالْحَقِّ فَلَئِنْ کُنَّ مِنَ الْقٰطِلِیْنَ ﴿۳۸﴾

”وہ بولے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ۱۔ ہو جائیے آپ مایوس ہونے والوں سے ج۔“

۱۔ ملائکہ نے کہا ہم تجھے سچ کے ساتھ یا یقین کے ساتھ یا ایسے طریقہ کے ساتھ جو حق ہے کے ساتھ خوشخبری دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے امرہ الذی لا راد لقضائہ اس کا امر وہ ہے جس کے فیصلے کا کوئی روک نہ والا نہیں۔

ج۔ مایوس ہونے والوں سے نہ ہو جائیے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بغیر والدین کے انسان کی تخلیق فرمادے تو بوڑھے اور بوڑھی باجھ سے کیوں پیدا نہیں فرما سکتا۔ حضرت ابراہیم کا استعجاب عادت کے اعتبار سے عقائد رب الہی کے اعتبار سے نہیں تھا۔

قَالَ وَمَنْ یَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَۃِ رَبِّہٖ اِلَّا الضَّالُّوْنَ ﴿۳۹﴾

”آپ نے فرمایا کون نامید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے ۱۔ بجز گمراہوں کے ج۔“

۱۔ ابو عمر، آلکساہی اور یعقوب نے یہاں بھی اور سورۃ الروم میں بھی یَقْنَطُوْنَ اور سورۃ زمر میں لَا تَقْنَطُوا یعنی تینوں الفاظ میں نون کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔

ج۔ الضَّالُّوْنَ سے مراد معرفت کے راستہ سے خطا کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کی وسعت اور اس کے کمال علم و قدرت کی معرفت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے جیسا کہ اس کے خطاب سے امن میں ہونا گناہ کبیرہ ہے۔

قَالَ فَمَا خَطْبُکُمْ اَیُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۴۰﴾

”آپ نے کہا اے فرستادو! اس اہم کام کے لئے تم آئے ہو ۱۔“

۱۔ حضرت ابراہیم نے کہا اس بشارت کے سوا تمہارا اور کام کیا کام ہے! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ مقصود صرف بشارت

نہیں ہے کیونکہ فرشتے متعدد دتے اور بشارت کے لئے متعدد اشخاص کے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے حضرت زکریا اور حضرت مریم علیہما السلام کی بشارتوں میں ایک فرشتے پر اکتفا کیا گیا یا آپ نے یہ خیال فرمایا کہ انہوں نے بشارت تو خوف دور کرنے کے لئے دی تھی اور پھر اگر بشارت مقصود ہوتی تو گفتگو کی ابتداء بشارت سے فرماتے۔

قَالُوا إِنَّا أَنرْسِلْنَا إِلَيْكَ قَوْمٌ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٠﴾

”انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف۔“

۱۔ مجرمین سے مراد قوم لوط کے شرکین ہیں۔

إِنَّا لَنَسُوهُم بِأَجْعِينَ ﴿٥١﴾

”مگر لوط کے گھر والے ہم ان سب کو بچالیں گے۔“

۱۔ آل لوط سے مراد آپ کے ہمین اور آپ کے دین کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اگر استثناء قوم سے ہو تو استثناء منقطع ہوگی کیونکہ قوم جرم کرنے کے ساتھ مقید ہے اور اگر استثناء مجرمین کی ضمیر سے ہو تو استثناء متصل ہوگی۔ قوم اور ارسال مجرمین کو شامل ہیں اور معنی یہ ہوگا کہ ہم تمام مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر ان میں سے آل لوط اس حکم میں شامل نہیں تاکہ ہم مجرموں کو ہلاک کر دیں اور آل لوط کو بچالیں۔ اور اسی ترکیب و معنی پر **إِنَّا لَنَسُوهُم** کا ارشاد دلالت کرتا ہے یعنی جس عذاب میں دوسری قوم کو مبتلا کیا گیا ہے اس سے آل لوط کو ہم بچانے والے ہیں۔ حمزہ اور کسائی نے منجھوہم کو تخفیف کے ساتھ اور باقی قراء نے تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور یہ جملہ مستثنیٰ متصل کی تقدیر پر جملہ مستند ہے اور مستثنیٰ منقطع کی تقدیر لکن کی خبر کے قائم مقام ہے۔ اسی ترکیب کی بناء پر آل امرأتہ کو آل لوط سے یا منجھوہم کی ضمیر منصوب سے مستثنیٰ بنانا جائز ہے اور مستثنیٰ منفصل کی تقدیر پر اس کی استثناء ضمیر سے ہی ہوگی کیونکہ دونوں حکموں میں اختلاف ہے۔

إِنَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا كَإِنَّمَا لَحْمٌ عَصِيْبٍ ﴿٥٢﴾

”بجز اس کی بیوی کے ہم نے (بامرأئی) یہ طے کیا ہے کہ وہ چھپرہ جانے والوں میں سے ہوگی۔“

۱۔ قَدَّرْنَا کو ابو بکر نے یہاں بھی اور سورۃ النحل میں دال کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے دال کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔

۲۔ یعنی وہ کافروں کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگی فذل فعل کو معلق فرمایا ہے حالانکہ تعلیق افعال تکلوب کے خواص میں سے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قدر میں علم کا معنی ضمنتا پایا جاتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قدر ناء، قلندا کے قائم مقام ہو۔ کیونکہ تقدیر بمعنی قضاء قول ہے اور اس کا اصل معنی کسی چیز کو اس کی غیر کی مقدار پر کرنا ہے اور یہاں تقدیر کے فعل کی نسبت فرشتوں نے اپنی طرف کی ہے حالانکہ یہ حقیقتاً فعل اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کا جواب ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انحصار ہے۔ اس لئے انہوں نے اپنی طرف نسبت کر دی یا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے اور ان کی کلام سعادت کے طور پر تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب تھی۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ ﴿٥٤﴾

”پس جب آئے خاندان لوط کے پاس یہ فرستادے آپ نے (انہیں دیکھ کر کہا) تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے۔“

۱۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے عجیب محسوس ہو رہے ہو کیونکہ تم پر بتو کوئی سفر کے آثار ہیں اور نہ تم اس دیہات کے باسی ہو مجھے تم سے کسی مکروہ امر کے کہنے کا اندیشہ ہو رہا ہے۔

قَالُوا بَلْ جِئْتَنَا بِكُفْرٍ أَوْ أَفْئُونٍ ۖ وَبَنَاتُكَ أَمْثَلُ ۚ قَالُوا بَلْ جِئْتَنَا بِكُفْرٍ أَوْ أَفْئُونٍ ۖ وَبَنَاتُكَ أَمْثَلُ ۚ قَالُوا بَلْ جِئْتَنَا بِكُفْرٍ أَوْ أَفْئُونٍ ۖ وَبَنَاتُكَ أَمْثَلُ ۚ

”فرشتوں نے کہا (ہم انہی نہیں) بلکہ ہم نے آئے ہیں تمہارے پاس وہ چیز جس میں وہ شک کیا کرتے تھے ۱۔“
۱۔ فرشتوں نے کہا ہم ایسی چیز نہیں لائے جس کی وجہ سے تم ہمیں ناپسند کرو بلکہ ہم ایسی چیز لائے ہیں جو تمہیں خوشی و مسرت عطا کرے گی اور تجھے تیرے دشمنوں سے خلاصی دے گی اور وہ ہے عذاب جس سے تم اپنے قوم کو ذرا رات تھے اور وہ تمہارے اس بیان کے متعلق شک کرتی تھی۔

وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۖ

”اور ہم نے آئے ہیں آپ کے پاس حق (عذاب) اور ہم بلاشبہ سچ کہہ رہے ہیں ۱۔“
۱۔ ہم یقیناً ان کا عذاب لے کر آئے ہیں، یا یہ معنی کہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں محقق تھا۔ اور ہم نے جو آپ کو خبر دی ہے اس میں ہم سچے ہیں۔

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُ أَحْيَيْتُ لَوْ مَرَّوْنَ ۖ

”تو چل جائے اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کے کسی حصہ میں اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلے ۱۔ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی ۱۔ اور چلے جائے جہاں (جائے گا) تمہیں حکم دیا گیا ہے ۱۔“
۱۔ نافع اور ابن کثیر نے فاسر یعنی ہمزہ وصلی کے ساتھ السری سے مشتق کر کے پڑھا ہے اور مجرد مزید فیہ کا معنی ایک ہی ہے۔
وَقَطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ سے بعض علماء نے رات کا آخری حصہ مراد لیا ہے۔

۱۔ یعنی کوئی تم میں سے پیچھے نہ دیکھے ورنہ ایسا ہونا ک منظر دیکھے گا کہ اس کو برداشت بھی نہ کر سکے گا، یا یہ معنی کہ تا کہ اس عذاب کو نہ دیکھے جو ان کی قوم پر نازل ہو رہا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لئے ان کے دل پہنچ جائیں اور پھر ان کو بھی ایسا عذاب لاحق ہو جو ان کا فروں کو پہنچا ہو۔ یا یہ مطلب کہ کوئی تم میں سے کسی غرض سے بھی پیچھے نہ رہ جائے کہ ورنہ اسے بھی عذاب لاحق ہو جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں ان کو پیچھے نہ دیکھنے سے اس لئے منع کیا گیا تا کہ وہ ہجرت سے دل لگا لیں۔ یا انکشاف سے بھی متواتر چلے اور سستی اور توقف کے ترک کرنے سے کہنا یہ ہے کیونکہ جو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اسے ضرورتاً تھوڑا سا توقف کرنا پڑتا ہے۔

۱۔ یعنی تم وہاں چل جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں شام جانے کا حکم دیا تھا۔ متاعل فرماتے ہیں زمرہ بعض فرماتے ہیں اردن جانے کا حکم تھا (۱)۔

وَقَصَيْنَا لَكُمُ الذِّكْرَ لَا تَعْزَبُوا ۚ وَأَمَّا دَابِرُكُمْ فَتَمَّ بِكُمْ مَّا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ۖ

”اور ہم نے (بذریعہ وحی) لوط کو آگاہ کر دیا اس حکم سے کہ یقیناً ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی جب وہ صبح کر رہے ہوں گے۔“

یعنی ہم لوط علیہ السلام کو اپنے فیصلہ سے وحی کے ذریعے مطلع فرمایا (تھی میں وحی کا معنی مضمّن تھا اس لئے الٰہی کے ساتھ متحدی کیا گیا) اور یہ امر مبہم تھا۔ اس کی تفسیر آئندہ کلام ہے۔ دایرہ کا معنی اصل ہے اور ان کا محل منصوب ہے کیونکہ یہ ذالک الامر سے بدل ہے اور اس میں اس امر کی شک ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم ان کی اصل ہی ختم کر دیں گے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ مضمّن ہوا لاء یا مستطوع کی ضمیر سے حال ہے اور اس کا متبع ہونا معنی کے اعتبار سے ہے کیونکہ داہر ہوا لاء کا معنی مذہبی ہوا لاء ہے۔

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٥٠﴾

”اور (اتنے میں) آگئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے۔“

مدینہ سے مراد سدوم ہے۔ وہ ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہوئے آئے کہ لوط علیہ السلام کے مہمان آئے ہیں۔ ان سے فحش حرکات کریں گے کیونکہ فرشتے خوبصورت لوگوں کی شکلوں میں آئے تھے۔

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءَ صِغَبِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٥١﴾

”آپ نے (انہیں) کہا (خالصو!) یہ تو میرے مہمان ہیں انکے بارے میں تو مجھے شرمسار نہ کرو۔“

لوط علیہ السلام نے یہ اس لئے فرمایا کیونکہ مہمان کی شرمساری میربان کی شرمساری ہوتی ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنِ ﴿٥٢﴾

”اور ڈرو اللہ (کے غضب) سے اور مجھے رسوا نہ کرو۔“

یعنی بدکاری کے ارتکاب سے اللہ سے ڈرو اور لا تُخْزَوْنِ کو یعقوب نے لا تفضحون کی اور لا تفضحون کی معنی یاہ کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے یاہ کو حذف کر کے پڑھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے میری تذلیل نہ کرو، یا یہ معنی کہ مجھے رسوا نہ کرو۔ پہلی صورت میں غری سے شتق ہوگا جس کا معنی ذلت ہے اور دوسری صورت میں الخوراء سے شتق ہوگا جس کا معنی حیا ہے۔

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٥٣﴾

”وہ بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دوسروں کے معاملہ میں دخل نہ دیا کرو۔“

یہ محذوف کلام پر معطوف ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی اَلْفُتُوكُ هَؤُلَاءِ وَ لَمْ تَنْهَكَ۔ اور استفہام انکاری ہے۔ اس میں اثبات سے نفی اور اور نفی سے اثبات مراد ہوتا ہے، یعنی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے جبکہ ہم تجھے بھی منع کرتے ہیں کہ تو کسی کو پناہ دے اور ہمارے اور ان کے درمیان قائل ہو جائے۔ آپ کی قوم راہزن بھی تھی اور ہر ایک مسافر کو چھپرتی بھی تھی اور لوط علیہ السلام انہیں حتی الوسع ان افعال شنیعہ سے منع کرتے تھے۔ یا یہ معنی کہ ہم تجھے لوگوں کی ضیافت سے اور اپنے پاس ان کو خیرانے سے منع کرتے تھے۔ پس اب ہم ان سے بدکاری کا ارتکاب کریں گے۔

قَالَ هَؤُلَاءَ ابْنَةُ بَنِي آدَمَ فَتَفْضَحُونِ ﴿٥٤﴾

”آپ نے کہا یہ میری قوم کی بچیاں ہیں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو (ان سے نکاح کرلو)۔“
 ۱۔ نافع نے بتائی کہ وہ کچھ کے ساتھ بڑھا ہے اور اس کی تاویل کی وجہ سے وہ سورہ ہود میں گزر چکی ہے۔ یعنی اگر تم اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے ہو یا جو میں تمہیں کہتا ہوں وہ کرنا چاہتے ہو تو ان سے نکاح کرلو۔

لَعَنَكَمُ اللَّهُ لَمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝۱۰

”(اے محبوب) آپ کی زندگی کی قسم! یہ (اپنی طاقت کے نشوونما) مست ہیں اور ہیکے ہیکے پھر رہے ہیں۔“
 ۱۔ عمر کا لغوی معنی غم ہے اور تخفیف کی خاطر قسم کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کیونکہ یہ لفظ اکثر لوگوں کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے۔
 امام بغوی فرماتے ہیں ابو الجوزاء حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ سے زیادہ معزز فرد پیدا ہی نہیں فرمایا اور آپ ﷺ کی زندگی کے علاوہ کسی کی زندگی کی قسم بھی نہیں اٹھائی (۱)۔

۲۔ یعنی کفار قریش وہ اپنی شہوت کو پورا کرنے اور صحیح اور غلط کی تمیز نہ کرنے میں منہمک و مدہوش ہیں اور وہ حیران ہیں آپ کی فصاحت کو کیسے سنیں۔ یہ لوط علیہ السلام کے قصہ میں جملہ مفسرین یہ اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ ان فرشتوں کا کلام ہے جو حضرت لوط کے مہمان تھے اور وہ حضرت لوط سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے لوط تیری عمر کی قسم بیشک آپ کی قوم نئے نئے مست ہے اور ہیکے ہیکے پھر رہی ہے۔

فَاَخَذْنَاهُمُ الصَّبْحَةَ مَرْقِبِينَ ۝۱۱

”پس آیا ان کو ایک سخت کڑک نے جب سورج نکل رہا تھا۔“

۱۔ ایسی کڑک جو انتہائی خوفناک اور ہلاک کرنے والی تھی جس نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ جبریل امین کی چیخ تھی۔ وہ سورج کے نکلنے اور روشن ہونے کے وقت عذاب میں داخل ہوئے تھے گویا عذاب کی ابتدا صبح سے ہوئی تھی اور اس کی تکمیل سورج کے نکلنے کے وقت ہوئی۔

فَجَعَلْنَاهُمْ اٰیَةً لِّاُولٰٓئِیْنَ ۝۱۲

”پس ہم نے ان کی ہستی کو زبرد گردیا اور ہم نے برائے ان پر ٹھکر کے پھرتے۔“

۱۔ یعنی جو بلند مرتبہ عمارتیں تھیں یا جو بہت مضبوط قلعے تھے۔ جبریل نے انہیں نیچے سے اٹھایا پھر الٹ دیا۔ پھر ہم نے ان پر ایسی مٹی برسائی جو پتھر بن گئی تھی۔ یا وہ پتھر بن پران کے نام کدہ تھے۔ یہ اس صورت میں کل سے مشتق ہوگا۔ اس قصہ کا مزید بیان سورہ ہود میں گزر چکا ہے، فاء جو فہم لٹا ہے وہ دلالہ کرتی ہے کہ ہستی کے اٹنے اور پتھروں کے برسنے سے پہلے کڑک واقع ہوئی تھی۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّمَنْ تَوَسَّوْنَ ۝۱۳

”بیشک اس واقعہ میں (عبرت کی) نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لئے۔“

۱۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں متوسمین کا معنی دیکھنے والے ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں فرست رکھنے والے۔ قتادہ فرماتے ہیں عبرت حاصل کرنے والے۔ مقاتل فرماتے ہیں غور و غوض کرنے والے (۲)۔ میں کہتا ہوں موسم کا معنی تاثیر ہے اور سمة کا معنی اثر ہے۔ اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا اشیاء کے نظارہ اور اثرات کو دیکھنے والے جو ظاہری اثرات سے باطن کی پہچان کرتے ہیں۔

وَأَنتَاهَا لِيَسْبِيلٌ مُّقِيمٌ ﴿٥١﴾

”اور بیشک یہ سبھی ایک آباد راستہ پر واقع ہے۔“

۱۔ یعنی لوط علیہ السلام کا شہر اس راستہ پر واقع ہے جو واضح اور آباد ہے، جس پر لوگ اب بھی رواں دواں ہیں اور اس سبھی کے آثار دیکھتے ہیں۔ مقیم ایسی چیز جس کے آثار مٹے نہ ہوں۔

إِنِّي ذُلِّلْتُ لِآيَةٍ تَلْمِزُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾

”یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لئے۔“

۱۔ اس بیان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لاتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

وَأِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٥٣﴾

”اور بے شک ایکہ کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے۔“

۱۔ ورنہ یہ اصل میں کاشہ تھا۔ ایکہ مجھے درختوں والی بستی کو کہتے ہیں۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی بستی کا نام ہے۔ آپ کی قوم گھنے جنگلوں میں رہتی تھی اور ان کے عام درخت گنجل کے تھے۔ اور ظالمون پر لام ظلموا انفسہم کی تاکید کے لئے ہے اور انہوں نے اپنے نفوس کو آگ کے لئے پیش کیا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی۔

فَاتَّقِ بُرْهَانَهُمْ ۚ وَارْتَمُوا بِآيَاتِهِمْ فِي صُبْحٍ ﴿٥٤﴾

”پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں بے گناہی شہرہ پر واقع ہیں۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سات دن گرمی کو مسلط فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا تو وہ اس کے نیچے پناہ لینے لگے تاکہ سکون حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ نازل فرمادی۔ اس آگ نے انہیں جلا کر رکھ کر دیا عذاب یوم الظلہ سے یہی عذاب مراد ہے۔
۲۔ حماس مراد قوم لوط کا شہر سدوم اور ایکہ ہیں۔ بعض فرماتے ہیں ایکہ اور مدین ہیں کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام ان دونوں شہروں کی طرف مبعوث کئے گئے تھے اور دونوں میں ایک کا ذکر دوسرے پر آگاہی دیتا ہے۔

۳۔ کیا اہل مکہ ان دونوں شہروں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ امام اسم ہے اس کا معنی وہ چیز ہے جس کی اقتداء کی جائے۔ لوح محفوظ اور معمار کے دھماکہ کو اور راستہ کو بھی امام کہا جاتا ہے کیونکہ ان تمام سے راہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٥﴾

”بیشک جھٹلایا اہل حجر نے (اللہ تعالیٰ کے) رسولوں کو۔“

۱۔ اصحاب الحجروں سے مراد قوم ثمود ہے اور حجر مدینہ اور شام کے درمیان وادی ہے اور مرسلین سے مراد صالح علیہ السلام اور وہ تمام رسول ہیں جن کی گواہی صالح علیہ السلام نے دی تھی۔

وَأَتَيْنَهُمُ الْبَتَاءَ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٥٦﴾

”اور ہم نے عطا کیں انہیں اپنی نشانیاں مگر وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔“

۱۔ اس کتاب کی آیات جو ان کے نبی علیہ السلام پر نازل کی گئی تھیں۔ یا آیات سے مراد معجزات ہیں جیسے اونٹنی اور اس کے بچہ کا پیدا ہونا اس کا کثیر دودھ اور اس کا تمام پانی پی جانا وہ ان تمام نشانوں سے روگردانی ہی کرتے رہے۔

وَكَاذِبُ جَشُونَ مِنَ الْجِبَالِ يُؤْيَا أَمْنِيَّةً ۝۱۱

”اور وہ کھود کر بنایا کرتے تھے پہاڑوں کو اپنے گھر (اور) وہ بے خوف و خطر رہا کرتے تھے۔“

۱۔ انہیں اپنی پختہ عمارتوں اور بلند و بالا بلڈنگوں کے گرنے کا اور چوڑوں کی نقب زنی کا اور دشمنوں کی تخریب کاری کا کوئی خوف نہ تھا کیونکہ ان کی وہ عمارتیں بڑی مضبوط تھیں۔ یا یہ مطلب کہ وہ اپنی غفلت اور پہاڑوں کی حفاظت کے گمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف تھے۔

فَاحْذَرُوهُمْ الصَّيْحَةَ مُصْبِحِينَ ۝۱۲

”پس بگڑا لیا انہیں ایک خوفناک چنگھاڑنے جب وہ صبح اٹھ رہے تھے۔“

۱۔ صبح سے مراد عذاب کی کڑک ہے۔ حسین حال ہے ہم ضمیر سے یعنی جب وہ صبح کے وقت میں داخل ہو رہے تھے اس وقت پگڑایا انہیں سخت کڑک نے۔

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۱۳

”پس فائدہ نہ پہنچایا انہیں اس (مال) نے جو وہ کمایا کرتے تھے۔“

۱۔ وہ پختہ مکانات اور اموال کی کثرت اور نفی کی زیادتی میں سے کوئی چیز بھی عذاب الہی کو ان سے دور نہ کر سکی۔ سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے قصہ میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ آپ ﷺ حجر کے علاقہ سے گزرے تو فرمایا ان لوگوں کے مکانات میں جب تم داخل ہو جنہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا تھا۔ رونے ہوئے داخل ہو یا سنا نہ ہو کہ وہی عذاب تم پر بھی نازل ہو۔ آپ ﷺ نے اپنی چادر سے پردہ فرمایا دہاں حالیکہ آپ سواری پر تھے۔ آپ نے جلدی سے اپنی سواری کو ادا دی سے گزرا۔

وَمَا خَلَقْنَا السُّبُوتَ وَالْأَرْصَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۝۱۴

فَأَصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَبِيلَ ۝۱۵

”اور انہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو نیز جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ لے اور پھٹک قیامت آنے

کی دہائی ہے۔ (اے حبیب ﷺ) آپ درگزر فرمایا کیجئے ان سے عہدگی کے ساتھ۔“

۱۔ ہم نے زمین و آسمان اور ان کے اندر گونا گوں اشیاء کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تاکہ اپنے صانع کے وجود اور اس کی صفات پر روشن دلیل بن جائیں اور منکرین پر حجت ہو جائیں اور ان کے ہر عذر و بہانے کو زائل اور دور کرنے والی ہو جائیں۔ یا یہ معنی کہ اس کا رخا قدرت کو اس نے ہی بنایا گیا ہے کہ اس میں حق اور سچ ہی باقی رہ سکتا ہے، فساد اور شر کو اس میں رواہ بھی نہیں مل سکتا۔ پس حکمت الہیہ ان منکروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں ان کے شر و فساد کو زائل کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔

۱۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ مشرکوں اور نبیوں کے منکروں سے ضرور انتقام لے گا۔
 ۲۔ یعنی ان سے اعراض فرمائیے اور ان سے انتقام لینے میں جلدی نہ فرمائیے۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿۱۱﴾

”بیشک آپ کا رب ہی سب کا خالق (اور) سب کچھ جاننے والا ہے۔“

۱۔ یعنی تیرا رب وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا فرمایا اور تمہارے دشمنوں کو بھی پیدا فرمایا اور تمام معاملات اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ اور وہ محسن اور مجرم کو خوب جانتا ہے ان میں سے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزاء عطا فرمائے گا یا یہ معنی کہ وہ تمہاری حالت کو بھی جانتا ہے اور ان کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، وہ ہی اس لائق ہے کہ تم اپنے معاملات میں اس پر بھروسہ کرو۔ یا یہ معنی کہ وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہیں ان اخلاق حمیدہ کی تعلیم دی جو تمہارے لئے بہتر تھے اور آج روز گزر کر نا ہی مناسب ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿۱۲﴾

”اور بیشک ہم نے عطا فرمائی ہیں آپ کو سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی ۱۲۔“

۱۔ مثنیٰ جمع ہے مشافہ کی جو اسم ظرف ہے۔ یا مثنیہ اسم فاعل کی جمع ہے اور یہ آیات یا سورہ کی صفت ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم کے نزدیک سبع مثنیٰ سے مراد سورۃ فاتحہ کی سات آیات ہیں۔ حضرت قتادہ، عطاء، حسن، سعید بن جبیر کا بھی یہی قول ہے (۱)۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ام القرآن یہی سات آیتیں ہیں اور قرآن عظیم ہیں (۲)۔ سورۃ فاتحہ کو سبع مثنیٰ کہنے کی وجہ بیان کی گئی ہیں۔ ابن عباسؓ، قتادہ اور حسن نے فرمایا یہ نماز میں دہرائی جاتی ہے اور ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم ہے۔ اس کا نصف ثناء ہے اور نصف دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت فرماتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ یہ حدیث سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ الحسین بن الفضل فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ کو مثنیٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دومرتبہ نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں اور ہر مرتبہ اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے آئے۔ مجاہد نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اس امت کے لئے ذخیرہ فرمایا اور اسی امت کے لئے اس کو مستحب فرمایا۔ کسی دوسری امت کو یہ سورۃ مبارکہ عطا نہیں فرمائی۔ ابو ذرؓ لکھی فرماتے ہیں اس کو مثنیٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل شر کو فسق سے بچھڑا دیتی ہے۔ اور یہ عربوں کے قول ثنیت عثمانی سے مشتق ہے (۳)۔ بعض علماء فرماتے ہیں مثنیٰ کہنے کی وجہ یہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات عظیمہ کی ثناء ہے۔ حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عباسؓ سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا سبع سورہیں ہیں اور مثنیٰ بیان کے لئے ہے اور مثنیٰ یا ثنوتیہ سے ہے۔ ان کی قرأت کے تکرار یا الفاظ کے تکرار یا قصص و مواعد کے تکرار کی وجہ سے انہیں مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ فرمایا سبع سورہیں طویل ہیں ان میں سے پہلی سورہ بقرہ ہے اور آخری سورۃ الانفال مع التوبہ ہے کیونکہ سورۃ الانفال اور توبہ ایک سورہ کے حکم میں ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے درمیان بسم اللہ شریف بھی نہیں لکھی جاتی۔ بعض علماء فرماتے ہیں ساتویں صورت سورہ توبہ ہے اور بعض فرماتے ہیں سورہ یونس

ہے، ابن عباسؓ فرماتے ہیں سب حوال کو مثنیٰ اس لئے کہا جاتا ہے کہ قرآن نصف حدود، امثال، خبر و شر اور عبرتوں کا بار بار ذکر آتا ہے (۱)۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ ثناء سے مشتق ہے کیونکہ بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے اس کی تعریف کی گئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے ساتھ ایسی تعریف بیان کی گئی ہے جس کا وہ اہل ہے۔ محمد بن نصر حضرت انسؓ سے روایت فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کی جگہ سب حوال عطا فرمائی ہیں اور انجیل کی جگہ الواور طس والی سورتیں عطا فرمائی ہیں اور زبور کی جگہ طس اور حوامیم کے درمیان کی سورتیں ہیں۔ اور مجھے حاء، میم اور مفصل سورتوں کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی جن کو مجھے سے پہلے کسی نبی نے نہیں پڑھا۔ حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عباسؓ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو سب حوال عطا کی گئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو پچھلا کی گئیں جب آپ نے وہ تختیاں پھینک دیں تو وہ اٹھائی گئیں اور چار باقی رہ گئیں (۲)۔ بعض علماء فرماتے ہیں سب سے مراد حم والی سات سورتیں ہیں۔ امام بغوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ثوبان سے روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے زورات کی جگہ سب حوال عطا فرمائی ہیں اور مجھے انجیل کی جگہ مسین (سوا تینوں والی) عطا فرمائی اور زبور کی جگہ مثنیٰ عطا فرمائی اور میرے رب نے مجھے مفصل کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی (۳)۔

طاؤس فرماتے ہیں مثنیٰ سے مراد پورا قرآن ہے اس کی دلیل یہ ارشاد ہے اَللّٰهُ تَوَكَّلْ اَحْسَنُ الْعَدُوِّ كَيْفَا تَشَاءُ اَمَّا مَثَانِي۔ یہاں قرآن کو مثنیٰ کہا گیا ہے کیونکہ اس میں خبریں اور واقعات دو ہر اے گئے ہیں (۴)۔ اس صورت میں من جعفی ہوگا اور سب سے مراد سات سورتیں ہوں گی۔ بعض فرماتے ہیں سب سے مراد قرآن کے سات اجزاء ہیں (یعنی سات حصے ہیں) اور مثنیٰ سے پورا قرآن مراد ہے۔ ابن اور القرآن العظیم کا عطف اختلاف صفات کی بناء پر ہے اور سابقہ تمام تاویلات کے اعتبار سے القرآن العظیم کا عطف کل کا بعض پر عطف یا عام کا خاص پر عطف کی مانند ہے۔

لَا تَسُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ اَرۡزَاقًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنۡ عَلَيْهِمْ وَ
اَخْفِضۡ جَنَاحَكَ لِلنَّوۡمِۚنِیۡنَ ﴿۵﴾

”اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے ان (اموال کی طرف جن سے ہم نے لطف امداد کیا ہے ان کے مختلف طبقوں کو۔ اور رنجیدہ و خاطر بھی نہ ہوں ان (کی گمراہی) پر۔ نہ کیجئے اپنے پروں کو مومنوں کے لئے تلے۔“

۱۔ پیارے محمد ﷺ رغبت و خواہش کرتے ہوئے اپنی نظر کو نہ اٹھائیے۔ اس دنیوی مال و متاع کی طرف جس سے انہیں ہم نے لطف امداد کیا ہے کفار کے مختلف طبقوں کو۔ کیونکہ یہ دنیوی مال و متاع قرآن حکیم جیسی عظیم نعمت کے مقابلہ میں (جو آپ کو عطا کی گئی ہے) یہ بہت حقیر اور گھٹیا ہے۔ اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث روایت کی ہے، فرمایا جس کو قرآن حکیم کی نعمت عظمیٰ عطا کی گئی۔ پھر اس نے کسی دنیا دار کو اپنے سے افضل دیکھا تو اس نے بڑی نعمت کو چھوڑا اور چھوٹی کو بڑا بنا دیا (۵)۔ امام بغوی فرماتے ہیں سفیان بن عیینہ حضور نبی کریم ﷺ کے ارشاد اَلَمْ یُعَلِّمُوا بِالْقُرْآنِ اَنْ یَّوَدُّ لَمْ یَسْتَغْنِ سے فرماتے یعنی جو قرآن کی نعمت پا کر تمام دنیا سے مستغنی نہ ہو جائے (وہ ہم میں سے نہیں ہے) (۶)۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ

1- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 60 (اتھار پیج) 2- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 60 (اتھار پیج) 3- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 60 (اتھار پیج)

4- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 60 (اتھار پیج) 5- تفسیر بیضاوی، صفحہ 350، راوی مختلف ہے (فراس) 6- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 61 (اتھار پیج)

سے امام احمد، ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے سعد سے اور ابو داؤد نے ابی لہا پہ عن عبدالمطلب سے حاکم نے ابن عباس اور حضرت عائشہ سے روایت کی ہے۔ امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی فاجر کی نفعت پر رشک نہ کرو بیشک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا قاتل موجود ہے جو کبھی نہ مرے گا (1)۔ امام بغوی نے جو الفاظ روایت کئے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ کسی فاجر کی نفعت پر رشک نہ کرو تجھے معلوم نہیں جو اسے مرنے کے بعد (عذاب) ملے والا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا قاتل موجود ہے جو کبھی نہیں مرے گا۔ یہ حدیث حضرت وہب بن منبہ کو پہنچی تو انہوں نے ابو داؤد اور کونجج کر پوچھا قاتل جو کبھی نہ مرے گا اس کا کیا مطلب ہے عبداللہ بن مریم نے فرمایا اللہ (یعنی آگ) امام احمد، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور بغوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے بلند تر کو نہ دیکھو۔ یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کو حیر نہ سمجھو (2)۔

۱۔ کفار کے ایمان نہ لانے پر غزوہ نہ ہو۔ یا یہ معنی کہ دنیا میں کافروں کی طرح دنیاوی مال و متاع نہ ملنے پر غم نہ کیجئے۔
۲۔ اپنے غلاموں کے لئے نری فرمائیے اور ان پر شفقت کیجئے اور ان پر رحم فرمائیے۔

وَقُلْ إِنِّي أَنَا الْمَنذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٥١﴾

”اور فرمائیے کہ میں تو بلاشبہ (ایسے عذاب سے) کھلا ڈرانے والا ہوں۔“

۱۔ ان کو تافہ، امن کثیر اور ابو عمرو نے یاء کے فتح کے ساتھ اور باقی قراء نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی میں تمہیں بیان و برہان دونوں کے ساتھ ڈراتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔

كَمَا أَتُّوْكَ عَلَى الْمَقْتَسِبِيْنَ ﴿٥٢﴾

”جیسے ہم نے اتارا ان ابانٹنے والوں پر۔“

۱۔ کَمَا أَتُّوْكَ میں کبھی مثل ہے اور ترکیب نحوی کے اعتبار سے مذکر کے مفعول مجذوف کی صفت ہے۔ موصوف کو حذف کر کے صفت کو اس کے قائم مقام رکھا ہے۔

۲۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے حکایت کیا گیا ہے کہ المَقْتَسِبِيْنَ سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں (3)۔

الَّذِيْنَ جَعَلُوْا الْقُرْآنَ عِضِيْنَ ﴿٥٣﴾

”جنہوں نے کر دیا تھا قرآن کو پارہ پارہ۔“

۱۔ طبرانی نے الاوسط میں ابن عباس سے روایت کیا ہے، فرمایا ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا حضور قرآن حکیم میں اَلْمَقْتَسِبِيْنَ سے کون مراد ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہود و نصاریٰ۔ پھر پوچھا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ عضۃ بروزن عدہ کی جمع عضیں ہے جس کا معنی گردہ اور ٹکڑا ہے۔ قاسوس میں اسی طرح لکھا ہے۔ اس کی اصل عضوة بروزن فعلہ ہے اور یہ عضی الشاقۃ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے اس نے بکری کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہود و نصاریٰ نے بھی قرآن کو حق و باطل میں تقسیم کر رکھا تھا۔ انہوں نے اس کے اجزاء ہار کئے تھے، بعض کی تصدیق

کرتے اور کہتے یہ حق ہے اور تورات اور انجیل سے موافق ہے۔ بعض کو جھٹلاتے اور کہتے یہ باطل ہے اور تورات و انجیل کے مخالف کرتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک کہتا سورہ بقرہ میرے لئے ہے، دوسرا کہتا سورہ آل عمران میرے لئے ہے، مجاہد فرماتے ہیں مقتسمین سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں اور قرآن سے مراد ان کی اپنی کتابیں ہیں جنہیں وہ پڑھتے تھے۔ یہود و نصاریٰ نے اپنی کتابوں کو تقسیم کر رکھا تھا۔ انہیں پہچانتے تھے لیکن ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں مقتسمون سے مراد وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو تقسیم کیا تھا۔ بعض کہتے یہ جاوہ ہے، بعض کہتے یہ شعر ہے، بعض کہتے کہانیت ہے، بعض کہتے پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اقسام کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بارے ان کی زبانیں مختلف تھیں، وہ کہتے یہ شاعر سا اور کاہن ہیں۔ متاخر فرماتے ہیں مقتسمین سے مراد سولہ آدمی ہیں جنہیں ولید بن مغیرہ نے حج کے دنوں میں مکہ کے مختلف راستوں اور گھاٹیوں پر مقرر کیا تھا جو آنے والے حاجی کو کہتے کہ اس شخص کے فریب میں نہ آ جاوہم سے خارج ہو گیا ہے اور نبوت کا مدعی ہے۔ ان میں کچھ کہتے یہ مجنون ہے، کچھ کہتے یہ کاہن ہے، کچھ کہتے یہ شاعر ہے اور ولید مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے ولید کو حکم بنا کر بٹھایا ہوا تھا۔ جب اس سے آپ ﷺ کے متعلق پوچھا جاتا تو کیا ان سب نے فحک کہا ہے (۱)۔

مقتسمین سے مراد اگر یہود ہوں تو نازل ہونے والا عذاب، سو قبطہ کے قتل اور بنی نضیر کی جلا وطنی کی صورت میں ظاہر ہوا اور اگر ان سے مراد قریش ہوں تو وہ عذاب مراد ہوگا جو بدر کے دن ان پر نازل ہوا تھا جہاں وہ سب قتل ہو گئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں مقتسمین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رات کے وقت تیار کی تھی اور اس پر قسمیں اٹھائی تھیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں عسین عضہ کی جمع ہے، اس کی اصل عضہ اس کی ہاؤ کو ساقط کر دیا ہے جیسے وفد سے حذف کرتے ہیں اس کی اصل بھی شفہ ہے کیونکہ اس کی تفسیر شفہہ آتی ہے۔ اور عضہ سے مراد کذب اور بہتان ہے قاموس میں ہے العضۃ الکذب یعنی عضہ کا معنی جھوٹ ہے حدیث بیت میں ولا یعضہ بعضنا بعضاً یعنی ہمارے بعض بعض پر جھوٹ اور بہتان نہیں باندھیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے ایاکم والعضۃ یعنی جھوٹ سے بچو زخمری کہتے ہیں اس کی اصل فحطہ کے وزن پر ہے اور یہ عضہ سے ہے جس کا معنی البہت ہے اس کا لام کلمہ حذف کیا گیا ہے جیسے۔ اور حفطہ سے حذف کیا گیا ہے (۲)۔ نہلیہ للجرری میں اسی طرح ہے۔ بعض فرماتے ہیں العضۃ کا معنی جاوہ ہے قاموس میں ہے العضون کا معنی البحر یعنی جاوہ ہے۔ یہ عضہ (بالہاء) کی جمع ہے۔ بھراس کی جمع سالم بنائی گئی ہے تاکہ اس کے حرف حذف کی کمی پوری ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد بھی اسی معنی میں ہے لَعَنَ اللّٰهُ الْفَاجِیَہَ وَ الْمُنْتَعِیْہَ یعنی اللہ تعالیٰ جاوہ کرنے والی اور جاوہ طلب کرنے والی پر لعنت کرے (۳)۔ انتہا یہ میں اسی طرح ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ کما انزلنا ولقد اتینک کے متعلق ہو کیونکہ اس کا معنی بھی انزلنا الیک ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ ہم نے آپ پر کتب مثانی کو اتارا جیسا کہ یہود و نصاریٰ پر تورات اور انجیل کو اتارا۔ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے۔ اس ترکیب کے اعتبار سے لا تعدن الی آخرہ جملہ مترشح ہوگا اور الذین جعلوا القرآن عضین کا ارشاد انقیابین کی صفت ہوگا۔ اگر مقتسمین سے مراد صالح علیہ السلام کے قتل کے سازش ہوں تو پھر الذین جعلوا مبتدا خبر ہوں گے۔

فَوَرَبِّكَ لَنَسَعَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۵﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾

”پس آپ کے رب کی قسم ہم پوچھیں گے ان سب سے ان اعمال کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے۔“

۱۔ ہم ان سے ان کے کفر و معاصی کے متعلق ضرور باز پرس کریں گے اور جو کچھ انہوں نے قرآن کی تفسیر کی اور جھوٹ یا کذب کی نسبت قرآن کی طرف کی اس کا بھی ان سے مواخذہ کریں گے اور انہیں ان تمام افعال بد اور اقوال قبیحہ پر سزا ملے گی۔ امام بغوی فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل بخاری نے فرمایا۔ اکثر علماء نے فرمایا ہے کہ عَصَا كَاظِمِ بْنِ عَمْرٍو سے مراد یہ ہے کہ ہم ان سے لا الہ الا اللہ کے متعلق پوچھیں گے (۱)۔ امام ترمذی، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت انس سے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اسی آیت کے متعلق روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کے متعلق باز پرس ہوگی (۲)۔

مسلم نے ابو ہریرہ الاسلمی سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی بندہ کے پاؤں اس وقت تک پہل صراط سے نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ چار چیزوں کے متعلق پوچھ لیا جائے گا (یعنی پہل صراط کو عبور کرنا، ان سوالات کے بعد ہوگا) 1۔ عمر کو کس شغل میں گزارا، 2۔ اپنے جسم کو کس کام میں صرف کیا، 3۔ علم کے متعلق سوال ہوگا کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ 4۔ مال کے متعلق سوال ہوگا کہ کیسے کمایا تھا اور کس طرح اس کو خرچ کیا تھا۔ ترمذی اور ابن مردویہ نے ابن مسعود سے اسی طرح روایت کی ہے (3)۔ طبرانی اور اسمہانی نے اشرغیب میں ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علم میں خیر خواہی کو پیش نظر رکھو، ایک دوسرے سے علم نہ چھادو۔ کسی شخص کا علم میں خیانت کرنا مال میں خیانت کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خواتین کو پیش نظر رکھو، ایک دوسرے سے گناہ (ایویم) میں ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جس مقصد کے لئے قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق باز پرس فرمائے گا (4)۔ طبرانی نے الاوسط میں ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی قوم کا امام ہو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے۔ اور اسے جانتا چاہئے کہ وہ ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے متعلق باز پرس ہوگی۔ اگر وہ امامت کا حق صحیح ادا کرے گا تو اسے تمام مقتدیوں کے برابر ثواب ملے گا اور اگر وہ کوتاہی کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہوگا۔ ابن ابی حاتم اور ابو نعیم نے ائحلیہ میں معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا اے معاذ مومن سے قیامت کے روز ہر کام کے متعلق سوال ہوگا حتیٰ کہ آنکھوں میں سرمہ لگانے کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ یعنی اور ابن ابی الدنیا نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو بندہ خطبہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس خطبہ کی مراد کے متعلق باز پرس فرمائے گا کہ خطبہ دینے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ حدیث سرسل ہے اور سند جید ہے۔ ابن ابی حاتم نے النفع بن عبد اللہ الکافی سے روایت کیا ہے، فرمایا جنہم کے سات پہل ہیں اور ان کے اوپر پہل صراط ہے۔ مخلوق کو پہلے پہل پر روکا جائے گا۔ ارشاد ہوگا ان کو روکنا اب ان سے سوال ہوگا۔ نماز پر محاسبہ ہوگا اور نماز کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا۔ ہلاک ہونے والا یہاں ہی ہلاک ہو جائے گا اور نجات پانے والا نجات پا جائے گا۔ جب دوسرے پہل پر پہنچیں گے تو امامت کے متعلق محاسبہ ہوگا کیسے ادا کی تھی اور کیسے اس میں خیانت کی تھی۔ پس ہلاک ہوگا جو ہلاک ہوگا اور نجات پا جائے گا جو نجات پائے گا۔ جب تیسرے پہل پر پہنچیں گے تو صلہ رحمی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیسے اسے قائم کیا تھا۔ اور کیسے توڑا تھا پس ہلاک ہوگا جو ہلاک ہوگا نجات پائے گا جو نجات پائے گا۔ فرمایا ہم اس دن ہوا میں لڑکا ہوا ہوگا۔ عرض کرے گا اے اللہ جس نے مجھے ملایا تو بھی اسے ملائے اور جس نے مجھے توڑا تو بھی اسے توڑ دے۔ ابن ماجہ نے ابوسعید الخدری سے روایت کیا

1۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 62 (اخباریہ)

2۔ جامع ترمذی مع حارثۃ الاحوزی، جلد 11، صفحہ 206 (احلیہ)

3۔ جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 64 (ذاریت نعیم)

4۔ شب الایمان، جلد 2، صفحہ 287 (احلیہ)

ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے سے ضرور سوال کرے گا حتیٰ کہ فرمائے گا تو نے برائی کو دیکھ کر اسے روکا کیوں نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اسے حجت کی تلقین فرمائے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے تجھ سے (بخشش) کی امید تھی اور میں لوگوں سے ڈرتا تھا (۱)۔

صحیحین میں ابن عمرؓ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے اور ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھ ہوگی۔ فرمایا امام لوگوں کا گمراہ ہے، اس سے اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا اور ایک انسان اپنے گھر والوں پر گمراہ اس سے اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں پر گمراہ اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ کسی شخص کا غلام اپنے آقا کے مال پر گمراہ ہے۔ اس سے اس کے متعلق استفسار ہوگا۔ پس تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے اور تم تمام سے اپنی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی (۲)۔

اس مفہوم کی روایت حضرت انسؓ سے ابن عباسؓ اور طبرانی نے بھی روایت کی ہے۔ طبرانی نے الکبیر میں حضرت مقدم سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی قوم کا راہنما ہے وہ قیامت کے روز ان کے آگے آئے گے جہنم اٹھائے ہوئے آئے گا اور وہ تمام اس کے پیچھے ہوں گے۔ قوم کے متعلق اس سے سوال ہوگا اور قوم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔

طبرانی نے ہی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص دس افراد پر امیر ہو کر حکم کرتا ہوگا قیامت کے روز اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ سوال کے متعلق احادیث بہت زیادہ ہیں۔

اگر کہا جائے کہ لسنسلیہم اجمعین اور اس کے ہم معنی احادیث اور قیومونی اور یسئل عن ذنوبہم انشؤلا جاتی (۳) کہ اس دن کسی انسان و جن سے اس کے گناہ کے متعلق باز پرس نہ ہوگی) میں تطبیق کیسے ہوگی۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں مع کی صورت یہ ہوگی وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کیا تم نے یہ عمل کیا تھا کیونکہ وہ ان کا سب کچھ جانتا ہے۔ بلکہ وہ پوچھے گا تم نے ایسا کیوں کیا (۳)۔ یعنی نے ابو طلحہ کے طریق سے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے اور قطر نے اسی پر اجماع دیا ہے اور فرمایا سوال کی دو قسمیں ہوتی ہیں ۱۔ استعلام۔ علم حاصل کرنے کے لئے ۲۔ توبیخ یعنی زجر و توبیخ کے لئے۔ پس لا یسئل عن ذنوبہم استعلام کی نفی ہے اور لسنسلیہم اجمعین میں توبیخ کا اشارت ہے۔ حضرت نکرہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان آیتوں کو جمع کرنے کی صورت بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن بڑا طویل ہوگا اور اس میں کئی جگہوں پر رکاوٹیں ہوں گی۔ بعض مقامات پر سوال ہوگا اور بعض پر سوال نہ ہوگا۔ اس کی مثال یہ ارشاد ہے ہلکاً یزیداً ینسئلون دوسری جگہ پر فرمایا لکم نما القیامت عند ربکم بنحو صون (۴)۔ حاکم نے اسی طرح تخریج کیا ہے۔

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝

”سو آپ اعلان کرو مجھے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اور منہ پھیر لیجئے مشرکوں سے“

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اصدع کا معنی اظہر ہے یعنی ظاہر کرو (۵)۔ نبی کریم ﷺ کو اظہار دعوت کا حکم ہو رہا ہے۔ عبد اللہ

۱۔ سنن ابن ماجہ، صفحہ 299 (ذارت تعلیم)

۲۔ صحیح مسلم، جلد ۲، صفحہ 122 (قدیمی)

۳۔ تفسیر بخاری، جلد ۴، صفحہ 62 (التجاریہ)

۵۔ تفسیر بخاری، جلد ۴، صفحہ 63 (التجاریہ)

۴۔ تفسیر بخاری، جلد ۴، صفحہ 62 (التجاریہ)

بن عبیدہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ پوشیدہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کھلے عام دعوت دینے لگے۔ ابن عباسؓ سے بھی مروی ہے کہ اس کا معنی ہے اعضاء دعوت کو حسب معمول جاری رکھو۔ اخصاک فرماتے ہیں اس کا معنی اعلیٰ ہے یعنی لوگوں کو بتاؤ۔ انھیں کہتے ہیں اس کا معنی ہے قرآن کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق کرو۔ مسیبویہ کہتے ہیں اس کا معنی فیصلہ کرو اس کے ساتھ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ الصدک کا اصل معنی ظاہر کرنا، جدا کرنا اور تمیز دینا ہے۔
اس مشرکوں کی طرف توجہ نہ فرمائیے بعض علماء فرماتے ہیں یہ آیت قتال کی آیت سے منسوخ ہے۔

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَعِزِّينَ ﴿٦﴾

”ہم کافی ہیں مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کے لئے۔“

۱۔ ہم ان استہزاء کرنے والوں کو ہلاک کر کے اور ان کو نیست و نابود کر کے آپ کی کفایت کریں گے۔ امام بغوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم ﷺ کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ پر ملا اپنی دعوت کا اعلان فرمائیے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے خوف نہ کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دشمن سے بچائے گا جیسے اس نے مسیح بن کے شر سے آپ کو بچایا تھا۔ وہ پانچ رؤسا قریش تھے۔ (۱) ولید بن مغیرہ الحزوی یہ ان گستاخوں کا سر فز تھا۔ (۲) العاص بن وائل السہمی (۳) اسود بن مطلب بن الحارث بن اسد بن عبد العزیٰ ابوزہرہ۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے بد عبادی تھی اے اللہ اسے اندھا کر دے اور اس کو لادلد کر دے۔ (۴) اسود بن عبد یغوث بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ (۵) الحارث بن قیس بن اھلال۔

یہ استہزاء کرنے والے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے کہ جبریل امین محمد ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ پاس سے گزرے تو جبریل نے کہا اے پیارے محمد ﷺ یہ شخص کیسا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا بڑا برا شخص ہے۔ جبریل نے کہا میں نے اس کا کام کر دیا ہے۔ پھر جبریل نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بنی خزاعہ کے ایک شخص کے پاس سے گزرا۔ وہ اپنے تئیں کے پر درست کر رہا تھا اور ولید کے اوپر ایک یعنی چادر تھی جسے وہ زمین پر ٹھیک کر چل رہا تھا۔ اس کی چادر کا پلو ایک تیر کے پر سے اٹک گیا مگر اس نے تکبر کی وجہ سے جبکہ کراسے چھڑا نہ پند نہ کیا۔ اس نے پنڈلی کو جھکادیا تو اس کو خراش آگئی۔ اسی خراش سے مریض ہو کر مر گیا۔ عاص بن وائل پاس سے گزرا۔ جبریل نے کہا اے پیارے محمد ﷺ آپ نے اس شخص کو کیسے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بڑا برا شخص ہے۔ جبریل نے اس کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں نے اس کا کام کر دیا ہے۔ پس وہ سیر کے لئے اپنی سواری پر چار ہا تھا اور اس کے ساتھ دو بیٹے تھے۔ وہ ایک گھائی میں اترا۔ اس کا پاؤں ایک چھتیزے پر آیا تو اس کے پاؤں کے نیچے کا ٹپا چھو گیا۔ اس نے نیچے دیکھا شروع کی۔ میں ڈس گیا میں ڈس گیا۔ لوگوں نے پاؤں کو دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ ٹانگ سوچ کر ادھ کی گردش ہو گئی۔ بالآخر وہ وہاں ہی مر گیا۔ اسود بن مطلب گزرا جبریل علیہ السلام نے اسکی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں نے اس کا کام کر دیا ہے۔ پس اسود اندھا ہو گیا تھا۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں جبریل نے ایک ہنزہ مارا جس سے اس کی بیٹائی ختم ہو گئی۔ آنکھوں کو درد شروع ہو گیا وہ اپنا سر دیوار پر مارنے لگا حتیٰ کہ ہلاک ہو گیا۔ انکھی کی روایت ہے کہ اسود اپنے غلام کے ساتھ ایک درخت کے تنے کے پاس بیٹھا تھا۔ جبریل نے اس کا سر درخت پر دے مارا اور چرے پر کانٹے مارے۔ اس نے غلام سے مدد طلب کی مگر غلام نے کچھ بھی تو آپ کو مارتے ہوئے کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ سب کچھ تو خود کر رہا ہے۔ کہنے لگا

مجھے محمد ﷺ کے رب نے قتل کر دیا ہے۔ یہی کہتے کہتے مر گیا۔ اسود بن عذیث گزرا۔ جبرئیل نے پوچھا آقا یہ کیسا آدمی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ بھی برا آدمی ہے۔ حالانکہ یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ جبرئیل نے کہا میں نے اس کا بھی کام کر دیا ہے۔ جبرئیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو اس کے پیٹ میں پانی جمع ہو گیا اور اسی بیماری سے مر گیا۔ کبھی کی روایت میں ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلا تو بادِ موسم کٹنے سے کالا سیاہ ہو گیا حتیٰ کہ بالکل وحشی بن گیا۔ گھر لوٹا تو گھر والے اسے پہچان ہی نہ سکے۔ انہوں نے دروازہ بند کر لیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ اور کہتا مجھے رب محمد ﷺ نے قتل کیا ہے۔ حادث بن قیس گزرا۔ جبرئیل نے پوچھا یہ کیسا آدمی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا برا آدمی ہے۔ جبرئیل اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں نے اس کا کام کر دیا ہے۔ اس کی ناک سے پیپ بہنے لگی اور اسی بیماری سے مر گیا۔ ابن عباسؓ نے فرمایا اس نے نکمیں پھلی کھائی تھی جس کی وجہ سے شدید پیاس محسوس کرنے لگا۔ وہ پانی پیتا گیا حتیٰ کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا۔ ارشادِ اقدس اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ كَمَا يَكُونُ مَطْلَبُ هَبْ كَمَا جَاءَ مِنْ سَعْدِ بْنِ قُرَيْشٍ (۱)۔

مذاق کرتے ہیں۔ ہم نے خود ہی ان کا کام تمام کر دیا ہے (۱)۔ طبرانی، ابویہم اور بیہقی نے الدلائل میں ابن عباسؓ کی حدیث نقل کی ہے کہ وہ استہزاء کرنے والے قریش پانچ سرخسے تھے۔ ولید بن مغیرہ۔ حاص بن وائل۔ عدی بن قیس۔ اسود بن یثوث اور اسود بن مطلب۔ یہ نبی کریم ﷺ کو اذیت دینے اور آپ کے ساتھ مذاق کرنے میں انتہاء کو پہنچ جاتے تھے۔ جبرئیل نے رسول اللہ ﷺ کو بتایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں آپ کی طرف سے ان کا کام تمام کر دوں۔ پس جبرئیل نے ولید کی پٹلی کی طرف اشارہ کیا وہ تیرے کے پاس سے گزرا تو تیرے اس کا کپڑا الٹھ گیا مگر وہ کبر و غرور کی وجہ سے جھکا نہیں۔ وہ تیرا کئی رنگ میں لگا اور اسے کاٹ دیا اور وہ مر گیا۔ جبرئیل نے حاص کے پاؤں کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا اسے کاٹنا چاہا تو اس کا پاؤں سوخ گیا حتیٰ کہ پٹلی کی طرح ہو گیا اور وہ مر گیا۔ جبرئیل نے عدی بن قیس کی ناک کی طرف اشارہ کیا۔ اسے پیپ آنا شروع ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اسود بن یثوث کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک درخت کے تنے کے پاس بیٹھا تھا۔ جبرئیل نے اس کا سر درخت پر مارنا شروع کر دیا اور چہرے پر کانٹے تو وہ مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ اندھا ہو گیا۔ بزار اور طبرانی نے انس بن مالک سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ لوگوں کے پاس سے گزرے تو وہ آپ کے پیچھے اشارے کرنے لگے، یہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور اس وقت آپ کے ساتھ جبرئیل تھے۔ جبرئیل نے ان کی طرف اشارہ کیا تو ان کے جسموں پر دشمن کی مثل نشان پڑ گیا حتیٰ کہ وہ نشان چھوڑنے کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر ان میں بدبو پیدا ہو گئی اور کوئی شخص ان کے قریب بھی نہیں جاسکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يُعَذِّبُونَ ﴿١٥﴾

”جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا سو یہ (حقیقت حال) ابھی جان لیں گے۔“

وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّكَ يَبِئْسَ يَقُولُونَ ﴿١٦﴾

”اور ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل ٹھک ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔“

۱۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی شر کے باتوں اور درکار پر استہزاء کو سن کر آپ کا سید غیض و غضب سے بھر جاتا ہے اور آپ اس کے نفاذ کی

استطاعت نہیں رکھتے۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿۱۰﴾

”سو آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں سے۔“
یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرو، یہ تمہیں دل کی افسردگی اور گھٹن سے دور کر دے گی اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے تمہارے دشمنوں کے لئے کافی ہو گا اور تمہارے غم و اندوہ کو دور فرما دے گا اور آپ کے سینہ اقدس کو ہر قسم کی گھٹن و درنج سے شفا بخشنے گا۔ یا یہ معنی کہ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو اس بات سے جو یہ کفار کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد کو اس نعت پر کہ اس نے آپ کی حق کی طرف راہنمائی فرمائی۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں اس کا معنی اپنے رب کے حکم سے نماز پڑھئے۔

۱۰۔ اور متواضعین میں سے ہو جائیے۔ الفصحا کہتے ہیں اس کا معنی ہے بھان اللہ و بجدہ کا ورد کیجئے اور نمازیوں میں سے ہو جائیے (۱)۔ امام احمد، ابوداؤد اور ابن جریر حدیث بن بیان کے بھائی عبدالعزیز سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تو فوراً نماز میں مصروف ہو جاتے (۲)۔

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿۱۱﴾

”اور عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقین۔“

۱۱۔ اس آیت کریمہ میں یقین سے مراد موت ہے جس کی آمد یقینی ہے کیونکہ یہ ہر زندہ مخلوق کو لاحق ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک چراغ زندگی روشن ہے۔ عبادت میں پورے ذوق و شوق سے مصروف رہئے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے قول میں ہے اَوْصِيْنِي بِالْعِبَادَةِ وَالْزُكُوْفِ عَادُفْتُ حَتَّىٰ۔ امام بغوی اور دوسرے محدثین نے اپنی سند کے ساتھ بھی حیر بن نفیر سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ پر وحی نہیں ہوئی کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو جاؤں بلکہ میری طرف یہ وحی ہوئی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت مصعب بن عمیر کو آتے ہوئے دیکھا جنہوں نے مینڈھے کی کھال اور نطاق باندھا ہوا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس شخص کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کا دل روشن فرما دیا ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ والدین اسے عمدہ کھانا کھلاتے اور پلاتے تھے اور میں نے ان کو دودھ و سرگم کا سوٹ پہنے ہوئے دیکھا تھا جو اس کے والدین نے خریدا تھا۔ آج ان کی یہ کیفیت جو تم دیکھ رہے ہو فقط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم ﷺ کی محبت میں ہوئی ہے (۳)۔

سورۃ النحل

﴿سَبَّحَهُ الْمَلَائِكَةُ ۱۲﴾ ﴿مَرْكُوعًا ۱۶﴾

سورۃ النحل کی ہے، اس میں ایک سو اٹھائیس آیات اور سورۃ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اٰتٰی اَمْرًا لّٰہٗ فَلَ تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَہٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ﴿۱﴾

”قریب آگیا ہے حکم الہی! اس کے لئے عجلت نہ کرو۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ ع اور برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔“

۱۔ اُتٰی معنی دہی اور قہر ہے یعنی امر الہی قریب آگیا۔ ابن عرب کہتے ہیں عرب اناک الامر بولے جس کا مطلب، ابھی جلدی کام وقوع پذیر ہونے والا ہے (۱)۔ پس اتیان یہاں دُور اور دُورِ جوبی وقوع کے لئے مجازاً استعمال ہوا ہے کیونکہ جس امر کا وقوع زمانہ مستقبل میں یقینی ہو وہ اپنے وقوع کے یقینی ہونے میں ماضی کی طرح ہوتا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے امر موجود کا وقوع واجب ہے اور وہ قیامت کا قیام ہے جیسا کہ پہلی کا قول ہے۔ اس لئے تم اس پر یقین رکھو اور شک نہ کرو اور اپنے آپ کو اس طرح تیار کر دو گویا کہ وہ قریب آ چکی ہے۔ یعنی اس کے جلدی وقوع کا مطالبہ نہ کرو کیونکہ اس میں تمہارے لئے کوئی بھلائی نہیں ہے اور نہ تمہارا اس سے چھٹکارا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں ابن عباس نے فرمایا جب آیت کریمہ اَفْتَتِی السَّاعَةَ نازل ہوئی تو کفار ایک دوسرے کو کہنے لگے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ پس تم اپنے بدکرداروں سے رک جاؤ حتیٰ کہ جو کچھ ہونے والا ہے ہم دیکھ لیں۔ جب عذاب نہ اترتا تو کہنے لگے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا جس سے آپ ہمیں ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اَفْتَتِی السَّاعَةَ لِبَشَائِرِ جَنَّتِہُمْ کا ارشاد نازل فرمایا۔ پھر وہ کچھ خوفزدہ ہو گئے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو کہنے لگے یا محمد ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے الیٰ امر اللہ کا ارشاد نازل فرمایا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے سن کر اچھلے اور لوگوں نے پھر اپنے سر اوپر اٹھائے اور یہ خیال کرنے لگے کہ حقیقتاً قیامت قریب آگئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نسل اور اطمینان کے لئے فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ نازل فرمایا پھر لوگوں کو سکون مل گیا (۲)۔ ابن مردویہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، فرمایا جب الیٰ امر اللہ کا ارشاد نازل ہوا تو صحابہ کرام خوفزدہ ہو گئے حتیٰ کہ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ نازل ہوا (۳)۔ استعجال کا معنی وقت سے پہلے کسی چیز کا طلب کرنا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان دو اگلیوں کی طرح ملا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ نے اپنی اگلیوں سے اشارہ کیا قریب تھا کہ وہ مجھ سے سہقت لے جاتی (۴)۔ میں کہتا ہوں صحیحین میں حضرت انس سے مروی ہے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان دو اگلیوں کی طرح ملا کر بھیجا گیا ہے (۵)۔ ترمذی نے مستور بن شداد سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا میں عین قیامت کے وقت میں بھیجا گیا مگر میں اس سے

۱۔ تفسیر بغوی، جلد ۴، صفحہ ۶۵ (اتحاریہ) ۲۔ تفسیر بغوی، جلد ۴، صفحہ ۶۵ (اتحاریہ) ۳۔ الدر المنکر، جلد ۴، صفحہ ۲۰۴ (احمدیہ) ۴۔ تفسیر بغوی، جلد ۴، صفحہ ۶۵ (اتحاریہ) ۵۔ مجمع مسلم، جلد ۲، صفحہ ۴۰۶ (قدیمی)

سبقت لے گیا جیسے یہ اس سے سبقت لے گئی ہے۔ اور آپ نے سبب اور وسطی انگلیوں سے اشارہ فرمایا (۱۱)۔ امام بغوی فرماتے ہیں ابن عباس نے فرمایا نبی کریم ﷺ کی بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب جبرئیل امین حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا پیغام لے کر آسمان والوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر قیامت قائم ہوگئی۔ ایک قوم کا خیال ہے کہ امر اللہ سے مراد جہنم والوں کی سزا اور نیکوکار کے ساتھ ان کو عذاب دینا سرا ہے۔ یہ اس طرح ہوا کہ نصر بن حارث نے دعا کی یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آپ طرف سے پتھروں کی بارش برسا۔ کافروں نے عذاب کو جلدی طلب کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نصر بن حارث بدر کی جنگ میں قتل ہو گیا (۲)۔

۳۔ اس کا معنی ہے میں اللہ تعالیٰ کی ہر عیب و نقص سے پاک بیان کرتا ہوں۔

۴۔ وہ اپنی صفات جلیلہ کی وجہ سے بلند و بالا ہے۔ یہ اس کے شریک بنا رہے ہیں حالانکہ وہ شریک سے پاک ہے جو اس عذاب کو نال سکے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ارادہ کر رکھا ہے۔ یا یہ معنی کہ شرک جو اس کی صفات بیان کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند ہے۔ حمزہ اور کسائی نے قَوْلَ تَسْتَعْجِلُوْا کی مطابقت کی وجہ سے تفسیر کون یعنی خطاب کا صیغہ پڑھا ہے اور باقی قراء نے التفات کے قاعدہ کے مطابق یاء کے ساتھ پڑھا ہے۔ یا یہ خطاب چونکہ مؤنثین و مشرکین اور دوسرے تمام لوگوں کو ہے جیسا کہ حدیث میں گزرا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد پہنچا تو آپ اچھلے اور لوگوں نے پھر سرا پر اٹھائے تو قَوْلَ تَسْتَعْجِلُوْا کا ارشاد نازل کیا گیا۔

يُنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِ رَّبِّهٖ عَلٰی مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادٍۭۤ اَنْ اُنْذِرُوْا اَنْتُمْ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْا ۝۱

”اتارتا ہے فرشتوں کو روح (یعنی روح) وحی کے ساتھ لے اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو خبردار کرو (لوگوں کو) جسے کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے پس مجھ سے ہی ڈرا کرو۔“

۱۔ عام قراء نے یُنْزِلُ کو یاء کے ضمہ اور زاء کے کسرہ کے ساتھ باب افعال سے پڑھا ہے۔ اور الملائکہ کو مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب پڑھا ہے اور یعقوب نے یاء اور زاء کے فتح کے ساتھ باب تفعیل سے ایک تاء کو حذف کر کے پڑھا ہے اور ملائکہ کو قائل ہونے کی بناء پر مرفوع پڑھا ہے اور روح سے سراد وحی یا قرآن ہے۔ وحی اور قرآن کو روح سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان سے جہالت کی زہر سے مرعے ہوئے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔

۲۔ اپنے حکم کے سبب یا اپنے حکم کی وجہ سے۔ یعنی جس کو رسول بنانا چاہتا ہے۔

۳۔ یہ نذر تو ہکڈا سے شتق ہے۔ اس لئے معنی ہوگا ان کو آگاہ کرو ان مفسرہ ہے کیونکہ روح بمعنی وحی ہے جو قول پر دلالت کرتی ہے۔ یا ان مصدر یہ ہے اور روح سے بدل ہونے کی وجہ سے محل جرم میں ہے۔ یا یہ محل نصب میں ہے اور حرف جرح حذف کیا گیا ہے۔ یا ان مخلص من المخلد ہے۔

۴۔ اللہ میں ضمیر شان ہے۔ یہ ان کو مقصود کے ساتھ خطاب کرنے کی طرف رجوع ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ انذرو بمعنی خولوا ہے یعنی اہل شرک و معاصی کو عذاب سے ڈراؤ اور انہیں بتاؤ کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے میرے پس تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اس آیت کریمہ میں یہ

تسمیہ ہے کہ قوی کا حاصل توحید پر تسمیہ ہے اور یہی قوت علیہ کا معنی ہے کمال ہے اور تقویٰ کا حکم کمالات عملیہ کی انتہا ہے۔ یہ آیات کریمہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ ان آیات میں دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم کے اصول و فروع کو اپنی حکمت کاملہ کے مطابق پیدا کرنے والا ہے۔ اگر اس کا شریک ہوتا تو وہ بھی اس پر قادر ہوتا اور اختلاف و تکرار کا امکان ہوتا اور اختلاف و تکرار کا امکان ہوتا تو وہ بھی اس پر قادر ہوتا اور اختلاف و تکرار کا امکان ہوتا۔ اس آیت کریمہ معنی امو اللہ کے بعد ذیل کی آیات کے لانے کا اشارہ ہے اس طریق کی طرف جن کے ذریعے آپ ﷺ نے قیامت کی آمد کو معلوم کیا۔ نیز ان کے اس شریک کو بھی زائل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا تھ اختصاص بید ہے۔

حَقَّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ①

”اس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ لے وہ برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں“
یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک خاص مقدار، خاص شکل و وضع اور صفات مختلفہ پر پیدا فرمایا۔ یہ سب کچھ صانع قدیم، واحد، قدیر اور حکیم خدا کی حکمت و جود کا اعلان کر رہا ہے۔

زمین و آسمان کی ہر چیز سے وہ بلند و بالا ہے اپنے وجود میں کسی احتیاج سے بلند ہے یا زمین و آسمان پر اس کی بقاء نہیں ہے اور یہ دونوں جہاں کی تخلیق پر قادر بھی نہیں ہیں۔ اور اس میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ احرام کے قبیل سے نہیں ہے۔

حَقَّقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تُطْفُوهُ فَإِنَّهُ خَصِيمٌ مُبِينٌ ②

”اس نے پیدا فرمایا انسان کو نطفہ سے لے پس اب وہ برملا جھگڑا لو بن گیا ہے“

لے انسان کو ایک نطفہ سے پیدا فرمایا جو ایک جملہ تھا جس میں کسی قسم کا احساس، حرکت سیال کی قوت نہ تھی نہ وہ وضع اور شکل رکھتا تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے طاقتور انسان بن گیا۔

پس وہ زبان دراز جھگڑا لو بن گیا۔ دوبارہ اٹھنے کی ٹہنی پر جھٹ کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم۔ (جی! کون زندہ کر سکتا ہے ہڈیوں کو جو پتہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں) یا تبیین کا معنی ہے اپنے خالق سے برملا جھگڑا کرنے والا۔ امام بغوی فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اپنی بن خلف انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ دوبارہ زندہ ہونے کا منکر تھا۔ وہ ایک پرانی ہڈی لے کر آیا اور کہا کیا تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بوسیدہ ہونے کے بعد اسے زندہ کرے گا اور حطب لنا مثلاً ونسی خلقہ یہ آیت کریمہ بھی اسی کے متعلق نازل ہوئی (۱)۔ ابن ابی حاتم نے سعدی سے یہ قصہ سنا کہ اَوَلَمْ نُنْزِلْ الْإِنْسَانَ أَثَا خَلْقَهُ مِنْ تَطْفُوهُ کے تحت نقل کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ منکر انجانگی نہ سمجھ سکا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس وقت تخلیق کیا تھا جب وہ نطفہ کی شکل میں تھا۔ پھر بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے میں کون سا استبعاد ہے۔ آیت کا لفظ عام ہے، اگر چاس کا مورد خاص ہے۔ واللہ اعلم

وَالْإِنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَكُونُونَ ③

”نیز اس نے جانوروں کو پیدا کیا تمہارے لئے لے ان میں گرم لباس بھی ہے اور دیگر فائدے ہیں اور انہیں (کا گوشت) تم کھاتے ہو“

لے وَالْإِنْعَامَ سے مراد اونٹ، گائے اور بکریاں (وغیرہ) ہیں۔ یہ فعل مضمر کی وجہ سے منصوب ہے جس کی تفسیر بامعنی خَلَقَهَا لَكُمْ کر رہا ہے

یاس کا اعراب انسان پر عطف کی وجہ سے منصوب ہے اور حَقَّقْهَا لَكُمْ جملہ اجمالاً بیان ہوگا ان چیزوں کا جو انسان کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور مابعد اس کی تفصیل ہے۔

یہ قاسموس میں ہے دف خت سردی کی شدہ ہے، یعنی تم ان کی اون کے بنے ہوئے لباسوں سے گرمی حاصل کرتے ہو اور ان کی اون سے لباس اور لحاف بناتے ہو۔

یہ ان جانوروں میں تمہارے لئے دیکر فوائد بھی ہیں۔ افزائش نسل، دودھ، سواری بار برداری، کھیتی باڑی، اور بیع و شراء وغیرہ۔
یہ اور ان میں سے جو کھایا جاتا ہے وہ تم کھاتے مثلاً گوشت، چربی، دودھ وغیرہ۔ ظرف کی تقدیم آیات کے قافیہ کو ملانے کے لئے ہے
یاس لئے کہ عام طور پر مذکورہ جانوروں کا گوشت وغیرہ استعمال ہوتا ہے اور معاش میں انہی جانوروں پر گزارا کیا جاتا ہے بخلاف دوسرے مالک جانوروں کے کیونکہ دوسرے جانور یا تو تھلاؤ یا دوا کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ①

”اور تمہارے لئے ان میں زیب و زینت بھی ہے جب تم شام کو (چراگہر) انہیں گھمرا لیتے ہو اور جب تم صبح ان کو چرانے لے جاتے ہو۔“

یہ اور تمہارے لئے ان میں زیب و زینت ہے جب تم چراگاہوں سے عصر کے وقت انہیں واپس باڑوں کی طرف لوٹاتے ہو۔ اور جب تم صبح کے وقت ان کو چراگاہوں کی طرف لے جاتے ہو کیونکہ صبح اور شام کے وقت ان ریوڑوں سے فائدہ کو روکنی ملتی ہے اور دیکھنے والوں کی نظروں میں ان کے ریوڑوں کے مالکوں کی عظمت کی دھاک بیٹھتی ہے۔ آیت کریمہ میں شام کو لوٹنے کا پہلے ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں ان کی زیب و زینت زیادہ ظاہر ہوتی ہے کیونکہ اس وقت ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں اور کھیر یاں دودھ سے لبریز ہوتی ہیں۔

وَتَحُولُ أَفْعَالُكُمْ إِلَىٰ يَدَيْكُمْ لِتَمْلُكُوا بِالْبَيْعِ وَالْإِشْتِاقِ ②

”اور یہ جانور اٹھالے جاتے ہیں تمہارے ہاتھوں میں کہ جہاں تم نہیں پہنچ سکتے مگر محنت مشقت سے بے شک تمہارا رب بہت مہربان (اور) ہمیشہ رحم فرمائے والا ہے۔“

یہ تم خود ان شہروں تک پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، چہ جائیکہ تم یہ بوجھ بھی اٹھا کر ساتھ لے جاتے۔ پیشی الا نفیس کا معنی مشقت اور جہد ہے۔ ابو جعفر نے پیشی کو شہین کے فتح کے ساتھ اور جمہور نے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ دونوں لغتیں ہیں جیسے رطل اور رطل تمہارا رب بزار حیم اور مہربان ہے کہ اس نے تمہاری منفعت کے لئے ایسے جانور پیدا فرمائے۔

وَالْحَيْلُ وَالْبَعَالُ وَالْحَمِيرُ لَتَرْكَبُوها وَزِينَةً ③ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ④

”اور اس نے پیدا کئے گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور (تمہارے لئے ان میں) زینت ہے۔“
اور پیدا فرمائے گا ایسی سواریوں کو جو تم نہیں جانتے تھے۔“

۱۔ یہ تمام اساء الانعام پر معطوف ہیں۔

۲۔ بعض علماء فرماتے ہیں زینۃ لئلا یسکھوا کے محل پر معطوف ہے اور اسلوب کو اس لئے بدلا گیا کہ زینت خالق کا فعل ہے اور سواری کرنا مخلوق کا اختیاری فعل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے جانوروں کی تخلیق کا مقصد سواری کرنا ہے جیسے گائے، بیل کا مقصد بھیجتی باڑی ہے اور جانوروں سے تزیین بالعرض حاصل ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے امام ابو حنیفہؒ نے گھوڑے کے گوشت کی حرمت یا کرمیت پر دلیل پکڑی ہے۔ صاحب ہدایا فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ احسان بنانے کے لئے ذکر کی گئی ہے اور خوراک حاصل کرنا ایک اعلیٰ منفعت ہے اور حکم و دان اعلیٰ منفعت کو چھوڑ کر ادنیٰ منفعت کو نہیں جلتا تا (اس سے معلوم ہوا کہ ان جانوروں کا مقصد اعلیٰ سواری اور بار برداری ہے)۔ میں کہتا ہوں بکری اور مرغی وغیرہ کا گوشت گھوڑے کے گوشت سے بھی عمدہ ہوتا ہے اور اس کے حصول پر محنت بھی کم کرنا پڑتی ہے، جبکہ گھوڑے کا گوشت سہولت سے میسر نہیں آتا۔ اس لئے گھوڑے کا گوشت کھانا منافع میں شمار نہیں ہوتا۔ پس گھوڑے کا گوشت کھانا اعلیٰ منافع میں شمار کرنا درست نہیں ہے بلکہ گھوڑوں وغیرہ کا اعلیٰ منافع وہ ہے جو ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے احسان کے اظہار میں ان دو منفعتوں کو ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

یہ آیت گھوڑوں، خجروں اور گدھوں کی حرمت پر کیسے دلیل بن سکتی ہے کیونکہ یہ آیت مکیدہ ہے اور اس وقت یہ سارے جانور حلال تھے پالتو گدھوں کا گوشت خیبر کے روز 6 ہجری کو حرام ہوا تھا۔ یہ مسئلہ سورہ مائدہ میں اَلْیَوْمَ اَحْلَلْنَا لَکُمُ الْکَلْبَ کے تحت ذکر چکا ہے۔ یعنی اس نے مومنین کے لئے جنت میں اور کافروں کے لئے جہنم میں ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ان کا تصور کسی دل میں کھکا ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاہُ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدٰکُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝۱

”اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے راہ راست کو دلائل سے واضح کرنا۔ اور انہیں غلط راہیں بھی ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ

چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔“

۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر صراط مستقیم کو بیان کرنا جو حق تک پہنچانے والا ہے اور یہ اس کی رحمت اور فضل ہے کہ اس نے یہ ذمہ خود لیا ہے۔ یا یہ معنی کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر چلنے والا اللہ تعالیٰ تک یقیناً پہنچتا ہے کہا جاتا ہے سبیل قصد و قاصد یعنی سیدھا راستہ۔ گویا سارے کاس کا قصد کرتا ہے اور اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ السبیل پر الف لام ضم کا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی طرف اضافت کی گئی ہے اور یہ اضافت اضافت منیٰ ہے۔

۲۔ اور ان راستوں میں ایسے بھی ہیں مستقیم نہیں ہیں یا اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے۔ یہاں نیز ہم راستہ کے بیان کے وقت اسلوب کلام بدل دیا گیا ہے کیونکہ مقصود صراط مستقیم کا بیان ہے اور راستوں کی تقسیم سیدھے اور نیزہ کے درمیان بالعرض بیان ہوئی ہے۔ اور سیدھے راستہ سے مراد صراط کا راستہ ہے اور جائز یعنی نیزہ سے مراد خواہشات، بدعات اور کفر یا انبیان و مل کا راستہ ہے۔

۳۔ اگر اللہ تعالیٰ تم تمام کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا تو تم تمام کی سیدھے راستہ کی طرف راہنمائی فرمادیتا۔ یہاں ہدایت سے مراد ایصال الی المطلوب ہے۔ یعنی مقصود تک پہنچانا ہے اور وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ سے مراد ارادة الطريق یعنی راستہ دکھانا ہے۔

هُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّکُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِیْہِ ثَمَرٌ مُّسَمًّی ۝۱۰

”اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لئے اس میں سے کچھ پینے کے کام آتا ہے۔ اور اس سے مزہ و آگاتا ہے۔ جس میں تم (موشی) چراتے ہو۔“

لکم انزل کا صلہ ہے یا شراب کی خبر ہے اور من جمع فیہ اس کے متعلق ہے اور اس کی تقدیم حصر کا تصور پیش کرتی ہے اور وجہ حصر یہ ہے کہ کنوؤں اور چشموں کا پانی بھی باش کے پانی سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَسَنَكُونُ سَائِلِينَ اور ایک مقام پر ہے فَسَنَكُونُ فِي الْأَرْضِ

یعنی وہ میں و ضمیر کا مرجع الماء (پانی) ہے، یعنی اس پانی سے تمہارے گھاس و رشتوں کی سیرابی اور تمہاری نباتات کی حیات ہے۔ یہ فی میں و ضمیر کا مراد گھاس اور درخت ہیں اور اس گھاس میں تم اپنے موشی چراتے ہو۔ یہ سماعت العاشیہ و اسماہا صاحبہا سے مشتق ہے جس کا معنی ہے ساکن نے اسے چرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے۔ اسکی اصل السومہ ہے جس کا معنی علامت ہے کیونکہ جن مقامات پر موشی چرتے ہیں وہاں آثار و علامات چھوڑ جاتے ہیں۔

يُثَبِّتُ لَكُمْ بِوَالِئِ السُّرْمَةِ وَالزَّيْتُونِ وَالنَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

”اگاتا ہے تمہارے لئے اس کے ذریعہ۔ (طرح طرح کے) کھیت اور زیتون اور بکھور اور انگور اور (ان کے علاوہ) ہر

قسم کے پھل۔ یعنی ان تمام چیزوں میں (قدرت الہی کی) نشانی ہے اس قوم کے لئے جو غور و فکر کرتی ہے۔“
یثبت کو ابو بکر نے عاصم سے روایت کر کے جمع بکنم کا صیغہ یعنی (نون) کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے یا کے ساتھ غائب کا صیغہ پڑھا ہے۔ لکن ہموش و ضمیر کا مرجع الماء ہے۔

یعنی ان میں سے جو ایک دانہ زمین میں گرتا ہے پھر اس میں نئی سرایت کرتی ہے تو اس کے اوپر کا حصہ پھوٹ پڑتا ہے۔ اس سے ایک کوئل نکلتی ہے اور اسی دانہ کا نیچے والا حصہ پھوٹ کر جڑوں کی شکل اختیار کرتا ہے پھر وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس سے پتے نکلیں، پھول اور پھل مخصوص زمانہ میں پیدا ہوتے ہیں پھر ان سے ہر ایک کا جسم مختلف اشکال اور ذائقے نکلتے رکھتا ہے حالانکہ مواد اور راج ایک تھا۔ طبائع سفلیہ مٹی اور پانی اور طبائع علویہ تمام کو ایک جیسی میسر تھیں۔ اس تمام کرشمہ سازی کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ (یہ اندھی فطرت اور زمانہ کی کاری گری نہیں) بلکہ ایک قائل مختار کی صفت گری ہے جو ہر ضد و مندے پاک اور بلند ہے۔

یعنی ان تمام اشیاء میں صانع کے وجود اس کے کمال علم و حکمت بالغہ پر واضح دلالت ہے۔ اس قوم کے لئے جو غور و فکر کرتی ہے کیونکہ جو شخص غور و فکر کرتا ہے کہ ایک دانہ زمین میں گرتا ہے پھر اس میں نئی سرایت کرتی ہے تو اس کے اوپر کا حصہ پھوٹ پڑتا ہے۔ اس سے ایک کوئل نکلتی ہے اور اسی دانہ کا نیچے والا حصہ پھوٹ کر جڑوں کی شکل اختیار کرتا ہے پھر وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس سے پتے نکلیں، پھول اور پھل مخصوص زمانہ میں پیدا ہوتے ہیں پھر ان سے ہر ایک کا جسم مختلف اشکال اور ذائقے نکلتے رکھتا ہے حالانکہ مواد اور راج ایک تھا۔ طبائع سفلیہ مٹی اور پانی اور طبائع علویہ تمام کو ایک جیسی میسر تھیں۔ اس تمام کرشمہ سازی کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ (یہ اندھی فطرت اور زمانہ کی کاری گری نہیں) بلکہ ایک قائل مختار کی صفت گری ہے جو ہر ضد و مندے پاک اور بلند ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَيْلَ وَالنَّهَارَ وَاللَّيْلَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ اللَّهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾

”اور اللہ تعالیٰ نے مسخر فرمادیا ہے تمہارے لئے رات، دن، سورج اور چاند کو اور تمام ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ جیسا کہ ان تمام چیزوں میں (قدرت الہی کی) نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو دانشمند ہے۔“

لے رات اور دن کو تمہاری مضبوطی کے لئے تیار کیا ہے۔

جے ابن عامر نے ان چاروں اسماء کو مرفوع پڑھا ہے کیونکہ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالنُّجُومَ مبتدأ اور مسخرات خبر ہے۔ اہل حجاز، شام اور کوفہ امام حنفی کے علاوہ نے چاروں اسماء کو منصوب پڑھا ہے کیونکہ پہلے تین انہار پر معطوف ہیں اور مسخرات ان تمام سے حال ہے، یعنی اس نے ان اشیاء کو تمہارے فائدہ کیلئے پیدا کیا ہے درآں حالیکہ یہ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں۔ اس نے ان کو پیدا فرمایا پھر ان کی خود تدبیر فرمائی جیسے چاہا۔ یا یہ معنی یہ مسخر ہیں ان کے جن کے لئے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ امام حنفی نے الشمس والقمر کو انہار پر عطف کی بناء پر منصوب پڑھا ہے اور النجوم مسخرات کو ابتداء کی بناء پر مرفوع پڑھا ہے۔

جے اس کی ایجاد اور تقدیر کے ساتھ یا اس کے حکم کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں ان حقیقت ناشناسوں کا جواب اور رد ہے جو کہتے ہیں کہ نباتات کو کنگوین میں مؤثر ستاروں کی حرکات و سکنات ہیں۔ اگر فرض کیا ان کی بات تسلیم کی بھی جائے تو اس میں شک نہیں کہ ستارے حادث ہیں اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے ممکن الوجود ہیں۔ بعض وجوہ مجملہ پر واقع ہیں تو ان کی اپنی تخلیق کے لئے کسی مخصوص اور واجب الوجود معنی ذات کا ہونا ضروری ہوگا تا کہ دور اور تسلسل لازم نہ آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اشیاء فکلیہ یا عنصریہ کی تاثیرات عادیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ بعض اشیاء کو بعض اشیاء کے بعد پیدا فرماتا ہے۔ اس لئے یہ غلط ہے کہ حقیقتاً ایجاد کی نسبت کسی ایسی ذات کی طرف کی جائے جو اپنی ذات کے اعتبار سے معدوم ہے۔ جو چیز اپنی ذات میں معدوم ہے تو وہ دوسروں کو وجود کیسے عطا کر سکتی ہے۔

جے یہاں آیات کو جمع اور عقل کو ذکر فرمایا کیونکہ ذوی العقول المسلمہ کے لئے ان میں ظاہری دلائلات ہیں۔ کسی غور و فکر کی حاجت نہیں جیسا کہ نباتات کے احوال میں غور و فکر کی ضرورت تھی۔

وَمَادَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١١﴾

”اور (علاوہ ازیں) جو پیدا فرمایا تمہارے لئے زمین میں (اسے بھی مسخر کر دیا) الگ الگ ہے ان کا رنگ و روپ لے یقیناً ان میں (قدرت الہی کی) نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔“

لے دلیل پراس کا عطف ہے یعنی تمہارے لئے مسخر کر دیا جو پیدا کیا۔ زمین میں حیوانات، نباتات اور معادن میں سے مختلفا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ عام طور پر اصناف رنگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔

جے جو نگاہ بصیرت سے دیکھتے ہیں ان کے لئے تو واضح نشانی ہے کہ ان اصناف میں طبائع، حیثیت اور مناظر میں اختلاف کسی صانع حکیم کی کرشمہ کاری سے ہے۔

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كَلَّوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَنَسَخَّرْجُوا مِنْهُ حَلِيبًا
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

”اور وہی ہے جس نے پانچ حکم کر دیا ہے سمندر کو، تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت اور نکالو اس سے زبور جسے تم پہنتے ہو، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو جسے تم جوں کو چیر کر چارے ہوتی ہیں سمندر میں ہے تاکہ (ان کے ذریعہ) تم تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل (رزق) کو، تاکہ تم (اسکا) شکر ادا کرتے رہو“

یہ اس نے سمندر کو اس طرح بنادیا ہے کہ تم اس پر سوار ہونے، اس میں سے شکار کرنے اور غوطہ زنی کی قدرت رکھتے ہو۔

۱۔ تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت، یعنی چھلی یہاں چھلی کی طراوت کے ساتھ صفت بیان فرمائی ہے۔ یہ تازہ ترین گوشت ہوتا ہے اور جلدی خراب ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو کھانے کے لئے بھی جلدی کی جاتی ہے (اور تازہ تازہ کھائی جاتی ہے) اور چھلی کھانے کے بعد پیاس اس لئے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ طبعاً انتہیوں کے ساتھ چٹ جاتی ہے اور طبیعت آتھوں سے اسے دور کرنے کیلئے پانی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ پیاس کی وجہ چھلی کے گرم یا خشک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ طراوت کے وصف کے ذکر میں قدرت کا اظہار ہے کہ کیسے اسے حکیم نے اپنی قدرت کاملہ سے کوزے اور غلیظ پانی میں شیشی اور تازہ چیز پیدا فرمادی۔ امام مالک اور انصوری نے اسی آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ جو شخص قسم اٹھائے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو وہ چھلی کھانے سے عاصت ہو جائے گا (کیونکہ یہاں چھلی کو گوشت کہا گیا ہے)۔ اختلاف کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ قسم کا مد اعراف پر ہوتا ہے اور مطلقاً گوشت سے چھلی کا گوشت عرف میں مراد مفہوم نہیں ہوتا مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شر الدواب یعنی کفار کے بارے میں ہے یعنی کفار کو برے دواب کہا گیا ہے لیکن اگر کوئی قسم اٹھائے کہ میں دابہ (جانور) پر سوار نہ ہوگا تو وہ کافر پر سوار ہو جائے تو حائث نہ ہوگا (۱) کیونکہ (عرف میں دابہ کافر کے لئے استعمال نہیں ہوتا)۔

۲۔ اور ناکلوم اس سے زبور جسے تم پہنتے ہو مثلاً لود اور مرجان یعنی جن زیورات کو تمہاری عورتیں استعمال کرتی ہیں مردوں کی طرف زیورات کی نسبت اس لئے فرمائی کہ عورتیں مردوں سے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے لئے زیب و زینت کرتی ہیں۔
۳۔ اس کا عطف لفظ کلو اور ہے کیونکہ لعلو کجوا الفلک کی قوت میں ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ مستقل کام ہو۔

۴۔ یعنی اس میں پانی کی لہروں کو چیرتے ہوئے وہ کشتیاں گزرتی ہیں۔ قادمہ فرماتے ہیں آتے جاتے ہوئے ایک کشتی آتی ہے، دوسری جاتی ہے اور دونوں ایک ہوا سے چلتی ہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اس کا معنی ہے بھری ہوئی۔ خرا اور محض کہتے ہیں پانی کو اپنے پروں سے چیرتی ہوئے۔ بحر کا معنی پانی کو چیرتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں المخو کشتی کے چلنے کی آواز کو کہتے ہیں۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں ہواؤں کے تیز چلنے کے وقت ہوا میں جو آواز ہوتی ہے اسے المخو کہتے ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں تمخو السفن الرماح یعنی کشتیاں ہواؤں سے گزرتی ہیں۔ قاموس میں ہے مخوت السفینہ مخوراً و مخوراً یعنی کشتی کے چلنے کے وقت ہواؤں کا سامنے آنا (اور کشتی کا انہیں چیرنا) غر السراخ کا معنی ہے۔ تیراک نے اپنے ہاتھوں سے پانی کو چیرا فلک موافقہ کشتیاں ہوں گی جن کے چلنے کے وقت آواز سنائی جاتی ہے یا جو اپنے سینے کے ساتھ پانی چیرتی ہیں یا جو ایک ہوا کے ذریعے آتی جاتی ہیں۔

حدیث شریف میں ہے جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو ہوا کی طرف پیٹھ کرے (۱)۔ استمعوا و الریح بھی حدیث میں آیا ہے جس کا مطلب ہے اپنی پنجوں کو ہوا کی طرف کرو۔ گویا جب وہ اس کی طرف پیٹھ کرتا ہے تو اسے اپنی پیٹھ سے چرتا ہے اور وہ ہوا اس کے دائیں اور بائیں سے گزر جاتی ہے۔

یعنی تجارت کے لئے اس پر سوار ہو کر رزق کی وسعت تلاش کرو۔ اگر ونری الفلک لنا کلو پر معطوف ہوگا تو نصبتوا اس پر معطوف ہوگا اور اگر یہ کلام مستانہ ہے تو یہ کلام مقدر پر معطوف ہوگا۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔ لتعتبروا ولتنبؤوا۔
مکے تم اس کی اپنے لئے سحر چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سمندر کے ذکر کے بعد شکر کا ذکر اس لئے فرمایا کیونکہ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہلاکت والی جگہوں کو بھی انسان کے لئے تحصیل معاش کا سبب بنا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں ان اشیاء کو ایسا بنایا کہ یہ شکر تک پہنچتی ہیں یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے کیونکہ پھر شکر دنیا میں مزید نعمت اور آخرت میں ثواب عظیم کا قاعدہ دیتا ہے۔ گویا شکر تمام احسانات کا تہہ ہے۔

وَالْتَفَىٰ فِي الْأَمْوَاسِ أَنْ تَسْبِدَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ أَوْسِلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٦﴾

”اور اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیئے ہیں زمین میں اونچے اونچے پہاڑ تاکہ زمین لرزتی نہ رہے تمہارے ساتھ لے اور نہریں جاری کر دیں اور راستے بنا دیئے تاکہ تم (اپنی منزل کی) راہ پا سکو۔“

لے مئے ہونے پہاڑ زمین میں گاڑ دیئے تاکہ تمہارے ساتھ لرزتی نہ رہے، یا یہ معنی کہ تمہارے ساتھ اس کا ڈولنا نا پسند تھا۔ امید کا معنی مضطرب ہونا ہے۔ زمین کے لرزنے کی وجہ یہ تھی کہ پہاڑوں کی تخلیق سے پہلے زمین کروی شکل میں تھی اور کسی کو اپنی سب سے حرکت کرنے لگتی تھی۔ جب اوپر بھاری بھر کم پہاڑ تخلیق کئے گئے تو وہ یہ ان سینوں کی طرح ہو گئے جنہوں سے اسے حرکت سے روک دیا۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت وہب نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو تخلیق فرمایا تو وہ ڈولنے لگی۔ فرشتوں نے کہا یہ تو اپنے اوپر کسی کو نہیں ٹھہرائے گی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر صبح کو پہاڑ گاڑ دیئے۔ فرشتوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے ہیں (۲)۔

عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے قنادہ کے طریق سے عن الحسن بن قیس بن عباد کے سلسلہ سے روایت کیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ڈولنے لگی فرشتوں نے کہا یہ تو اپنی پیٹھ پر کسی کو نہیں ٹھہرائے گی صبح ہوئی تو اس میں پہاڑ گاڑ دیئے تھے۔ انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ یہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں فرشتوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ان پہاڑوں سے زیادہ بھی کوئی چیز تیری مخلوق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں لوہا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا لوہے سے بھی کوئی سخت چیز تیری مخلوق میں ہے فرمایا ہاں آگ ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی ہائے ہمارے رب آگ سے سخت چیز بھی کوئی تیری مخلوق میں ہے؟ فرمایا ہاں پانی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا اے ہمارے رب پانی سے زیادہ کوئی سخت چیز تیری مخلوق میں ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اے ہمارے رب ہوا سے بھی کوئی سخت چیز تیری مخلوق میں ہے؟ فرمایا ہاں مرد ہے۔ پوچھا اے ہمارے رب مرد سے زیادہ سخت چیز تیری مخلوق میں ہے؟ فرمایا ہاں عورت ہے (۳)۔ اگر کوئی پوچھے کہ کیا اس سوال کی یہی حد ہے؟ میں کہوں گا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت قوی اور سخت ہے۔ اس کے علاوہ تمام ممکنات عاجز اور اپنی ذات کے اعتبار سے محدود ہیں۔ پس جس جگہ اس کی قوت منکلی ہوتی ہے وہ چیز

2۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 69 (انچھیہ)

1۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 68 (انچھیہ)

3۔ تفسیر ابن کثیر، جلد 4، صفحہ 12-21 (احمدیہ)

دوسری چیزوں پر غالب آ جاتی ہے مثلاً ہاتھی حیوانی سے طاقت ور ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہاتھی کے بھوکو ظاہر کر دے اور حیوانی کو غالب کر دے کیونکہ جب اس کی قوت کا ٹکس حیوانی پر پڑے گا تو وہ ہاتھی پر غالب آ جائے گی قوت بھی تمام وجوہ کے اعتبار سے ایک شے کی دوسری اشیاء سے زائد ہوتی ہے اور کبھی کسی ایک وجہ سے مذکورہ اشیاء میں سے کسی چیز خفیف ہے۔ واللہ اعلم۔

ج. وانہاراً جعل کا یہ مفعول ہوگا کیونکہ الفی میں جعل کا معنی موجود ہے۔

س. تم اپنے مقاصد تک راہنمائی حاصل کر سکو۔ یا یہ معنی کہ تا کہ تم ان راستوں سے استدلال کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت پاسکو۔

وَعَلَيْتُمْ وَاللَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١١﴾

”اور (راستوں پر) علامتیں بنا دی ہیں اور ستاروں کے ذریعہ سے وہ راہ یاب ہوتے ہیں۔“

ل. اور راستوں پر درختوں، پہاڑوں، بناؤں اور ستاروں وغیرہ کی علامتیں بنا دی ہیں جن سے قافلہ راہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ان علامات میں سے اسباب اور ملل شرمیدہ بھی ہیں جیسے اوقات جو نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے وجہ کے لئے اسباب ہیں اور نشہ حرمت کی علت ہے۔ ان ہی علامات میں سے طریقیہ اور عقلیہ دلائل ہیں جیسے نبض کی سرعت بخار کی علامت ہے اور عالم صانع کی دلیل ہے اسی طرح معجزہ نبوت کی دلیل ہے۔

س. اور ستاروں کے ذریعہ سے صحراؤں اور پہاڑوں میں رات کے وقت راہنمائی حاصل کرتے ہیں یہاں اللجم پر الف لام جنس کا ہے۔ یعنی عام ستارے مراد ہیں۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں علامات سے مراد پہاڑ ہیں اور پہاڑ دن کی علامات ہیں اور ستارے رات کی علامات ہیں (۱)۔ بکلی کہتے ہیں تمام علامات سے مراد نجوم ہیں۔ کچھ ستارے علامات ہوتے ہیں اور کچھ ستاروں سے لوگ ہدایت یا رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سدی کہتے ہیں نجوم سے مراد شاید وہ سات ستارے جو قطب شمالی کی طرف ہوتے ہیں اور فرقدین اور جدی ہیں۔ ان کے تمام ستاروں کے ذریعے راستے اور قبیلہ کی طرف راہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ستارے اس لئے مراد لئے گئے ہیں کیونکہ یہ قطب شمالی کے قریب ہوتے ہیں اور ان کے دائرہ کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ اپنی جگہوں سے بہت کم حرکت کرتے ہیں ضمیر کا مرفع قریش ہیں کیونکہ یہ لوگ اکثر تجارت کی غرض سے رات کے وقت سفر کرتے تھے اور یہی لوگ ستاروں سے راہنمائی حاصل کرنے میں مشہور بھی تھے۔ اسی وجہ سے اللجم کو مقدم کیا اور ضمیر کو محتمم کیا۔ جنھیں کے لئے خطاب کے صیغہ سے عدول فرمایا۔ گویا یوں ارشاد ہے کہ چونکہ ستاروں سے خصوصی طور پر قریش راہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے شکر و اعتبار بھی ان پر زیادہ لازم ہے۔

أَفَمَنْ يَخْلُقُ لَكُمْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٢﴾

”کیا وہ ذات جس نے سب کچھ پیدا فرمایا اس کی مانند ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا کیا۔ تم اتنا بھی غور نہیں

کرتے۔“

ل. أَفَمَنْ يَخْلُقُ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے مَن لَمْ يَخْلُقْ سے مراد اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس میں ایسا لفظ استعمال فرمایا جو ذوالعقول کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس میں ذوالعقول کو غلبہ دیا گیا ہے، اگرچہ معبودان باطلہ میں غیر ذوالعقول بھی تھے۔ یا اس سے مراد بت ہیں اور صیغہ ذوالعقول والا اس لئے استعمال فرمایا کیونکہ مشرک انہیں (خدا) کہتے تھے اور الہ کو الہ علم سے ہوتا

چاہئے۔ اس لئے ان کے دعوہ و خیال کے مطابق میندا استعمال کیا ہے۔ یاقین یخلق کے مقابلہ میں اس کا ذکر ہو رہا تھا اس لئے اسی جیسا کذا استعمال فرمایا گیا۔ یا مبالغہ کے لئے ایسا کیا گیا ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے کہ جو جیدہ کرتا ہے اس کی مانند خود و احتول میں سے جو کچھ پیدا نہیں کرتے وہ بھی نہیں ہیں۔ پھر بے علم اس کی مانند کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہمزہ انکار کے لئے اور فاء تعجب کیلئے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور عظیم قدرت اور حکمت منہبہ اور تخلیق میں اس کے یکتا ہونے پر اسے واضح اور کثیر دلائل کے بعد اس کے ایسے شریک کا کوئی معنی نہیں سو جتنا جو اشیا کی تخلیق میں اس کی مثل نہیں ہے بلکہ وہ جو احوال و اعراض میں سے کسی چیز کی تخلیق پر قادر نہیں حتیٰ کہ ایک کبھی کو اڑانے اور اسے دور کرنے پر بھی قادر نہیں۔ **وَ اِنْ يَسْأَلُهُمْ اَللّٰهُ بِاَلْ شَيْءٍ لَّا يَسْتَلِفُوْهُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ** ہوتی آفتمین پندھنی **لَمَنْ لَا يَخْلُقْ** ہو لیکن اس کے برعکس ذکر فرمایا اس بات پر حیرت کرنے کے لئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کر اس کو عاجز و مخلوق کی جنس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔

۲. نصیحت آموز اور عبرت آمیز اشیاء کے مشاہد کے بعد اعتبار اور نصیحت حاصل کرنے پر انکار ہے۔

وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾

”اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو تم انہیں گن نہیں سکو گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔“

۱۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، چہ جائیکہ تم ان کا شمار ادا کر سکو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ذکر کی گئی نعمتوں میں منحصر نہیں ہیں بلکہ غیر منحصر ہیں۔ پس اس کی عبادت کا حق ادا کرنا کسی کے مقدور میں بھی نہیں تم سے مقصود و مطلوب صرف کا پختہ توجہ الی اللہ اور الٰہی کوتاہی کا اعتراف ہے۔

۱۔ تمہاری ان نعمتوں پر شکر کی تقصیر کو وہ معاف فرمانے والا ہے اور تم پر وہ بڑا رحیم ہے کیونکہ اس نے تمہارے استحقاق سے پہلے تم پر نعمتیں وسیع فرمادیں اور پھر تمہاری کوتاہیوں اور جھاڑوں کے باوجود وہ نعمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں فرماتا اور تمہارے کفرانِ نعمت پر تمہارا عقوبت کے ساتھ مواخذہ نہیں فرماتا۔

وَاللَّهُ يُعَلِّمُ مَا تُرِيدُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ ۝

”اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پویشیدہ عقائد، نیات، شکر، حقوق عبودیت کی ادا نیگی سے اپنی کمزوری کا علم یا تمہاری غفلتوں، اور تکبر کو جاننا ہے۔
۲۔ اور تمہارے ظاہری اعمال صالحہ یا فاسدہ کو بھی وہ جانتا ہے اس لئے تمہیں وہ اس پر جرجامہ دے گا۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝

”اور جو لوگ پوجتے ہیں اللہ کے سوا (غیروں کو) ۱۔ وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز ۲۔ بلکہ وہ خود پیدا کئے گئے ہیں ۳۔“

۱۔ عاصم اور یعقوب نے یزیدؒ کو یاء کے ساتھ اور باقی قراء نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے۔

۷۔ وہ کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ وہ جواہر و امراض میں کتنی ہی چھوٹی اور متیز کیوں نہ ہو، چہ جائیکہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں وہ اس کے شریک بنیں۔ پھر وہ انہیں کیونکر خدا سمجھ کر پکارا ہے جس اور کیونکر ایسے بے جان اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں۔

مع ان کے اپنے وجود ہی پھر اور لکڑی سے تراشے گئے ہیں۔ ان کی تو اپنی ذات ہی وجود کی مقتضی نہیں ہے تو پھر ان سے کسی دوسری چیز کی تخلیق کا یا کسی دوسری چیز کے وجود کا تصور کیسے ہو سکتا ہے۔

أَمْوَآتٌ غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَسْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ①

”وہ مردہ ہیں وہ زندہ نہیں لے اور وہ نہیں سمجھتے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔“

لے یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی ہم اموات۔ اگر اس موصول سے مراد بت ہوں تو معنی یہ ہوگا کہ یہ مردہ ہیں ان پر حیات کا سلسلہ جاری ہی نہیں ہوا اور اگر اس موصول سے مراد ہر معبود باطل ہے تو معنی یہ ہوگا کہ وہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی اپنی حیات ہی مستعار ہے قی و قیوم ذات سے تو پھر یہ دوسروں کو کیسے زندگی عطا کر سکتے ہیں۔ جن کی یہ حیثیت ہے تو والہ کیسے بن سکتے ہیں۔

لے چونکہ وہ مردہ اور غرق مخلوق ہیں اس لئے جانتے ہی نہیں۔

مع یعنی ان کا دوبارہ اٹھنا اور ان کے عبادت گزاروں کا دوبارہ اٹھنا جب ان کے اختیار میں اور ان کے علم میں نہیں تو پھر وہ اپنے عبادت گزاروں کی جزا پر کیسے قادر ہوں گے۔ پھر ایسے بے جان بتوں کی عبادت کا کیا فائدہ ہے۔ پس یہ عبادت کے مستحق ہی نہیں ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ رکھنا بھی لوازم تکلیف میں سے ہے۔

إِنِّهٖمۡ اِلٰہَٖمۡ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِیۡنَ لَا یُؤْمِنُوۡنَ بِاٰلِۡ اٰخِرَۃٍ قُلُوۡبُہُمۡ مُّکۡرَمَۃٌ ۚ وَ ہُمۡ مُّسۡتَکۡبِرُوۡنَ ②

”تمہارا خدا (پس) خدا ہے لے پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے دل مکرین لے اور وہ مغرور ہیں۔“

لے حجت کے قیام کے بعد مدعی کو دوبارہ یا دوا لیا کہ حجت سے ثابت ہو چکا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے۔

لے جب اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی بے حد و حساب نوازشات فرمائی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا حالانکہ وہ نعمتیں بالکل عیاں اور بدیہی ہیں لیکن پھر ان کے انکار کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نور معرفت کا کاج ڈالا ہی نہیں ہے اس لئے وہ حق دیکھنے سے اندھے ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا۔ پھر ان پر اپنے نور کو برسیا جسے یہ نور مل گیا وہ ہدایت پا گیا اور جو اس نور سے محروم ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں حکم اللہ تعالیٰ کے علم پر شک ہو گیا۔ (احمد، ترمذی ۱۱)

مع وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اس کی نعمتوں کا انکار کرتے اور اتباع رسول سے تکبر کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مستحق عبادت سمجھتے تو یقیناً وہ آخرت پر ایمان لاتے جس میں عبادت کی جزا ملے گی اور عبادت کے ترک پر سزا ملے گی اور وہ سنت نبوی کی پیروی سے اعراض نہ کرتے بلکہ ہدایت کے راستہ کی تلاش میں پوری کوشش صرف کرتے۔

لَا جَرَماً أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٥٠﴾

”یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایک وہ پسند نہیں کرتا غرور و تکبر کرنے والوں کو۔“

اے یا تو یہ حق تھا کہ معنی میں ہے یا ادا یا اعمال کے معنی میں ہے، یا یہ معنی کہ جس نظریہ پر یہ کفار قائم ہیں یہ نہیں ہونا چاہئے تھا استکبار کا معنی ہے کوشش کرنے والے کا حکم کو حاصل کرنا۔

اے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ انکار لغت اور اسے مستحق عبادت نہ سمجھنے کا خیال دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔

سے اور عبادت الہی اور رسول مکرم ﷺ کی اتباع سے تکبر و غرور کا جو وہ اظہار کرتے ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے۔ ان اپنے اس خبر سے مل کر سابقہ دیات پر کل رخ میں ہے کیونکہ یہ لا جرم کا قائل ہے اور آخری تاویل مفعول ہونے کی حیثیت سے محل نصب میں ہے اور جرم کا قائل مضر ہے۔

اے اللہ تعالیٰ غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں ذرہ برابر کبر داخل نہ ہوگا اور ایمان کا ذرہ برابر بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ایک شخص پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو (وہ تکبر میں شامل ہے)۔ آپ ﷺ نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ جَبِيْظٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ مَنْ يَنْظُرُ الْبَعْثُ وَ غَمَصَ النَّاسُ اللّٰهَ تَعَالٰی غُرُوْرٌ خَوْبُصُوْرٌ ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور کبر یہ ہے کہ تو حید و عبادت جسے اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا ہے اسے کوئی شخص باطل قرار دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے عبد اللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے (۱)۔ بطور الحق کا معنی نہایت میں اس طرح نکلا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں حق کے وقت ظلم کرے اور اور حق کو حق نہ سمجھے۔ بعض فرماتے ہیں تکبر یہ ہے حق سے اعراض کرے اور اسے قبول نہ کرے میں کہتا ہوں ان تمام اقوال کا حاصل یہ ہے کہ وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب نہیں سمجھتا کیونکہ وہ اپنے اوپر اس کے انعامات کا منکر ہے بلکہ اس کا خیال یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نوازشات فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر میرا حق تھیں۔

میں کہتا ہوں کبر کو ایمان کے مقابلہ میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے مومن اپنے وجود اور اس کے کمالات کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے اور اپنے نفس کو بذات ان کمالات سے عاری اور خالی جانتا ہے۔ اس لئے وہ تکبر و غرور نہیں کرتا اور کافر اپنے وجود اور اس کے توابع کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے۔ اس لئے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کبر و متعال ذات کو بھول جاتا ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور وجود کو ذاتی اور کمالات سے عاری سمجھے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھے۔ واللہ اعلم۔

وَإِذْ أَقْبَلُ لَهُمْ مَادًّا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اسْأَلْنِ الْوَلِيَّيْنِ ﴿٥١﴾

”اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل فرمایا ہے تمہارے پروردگار نے۔ کہتے ہیں (کچھ نہیں) یہ تو پہلے لوگوں کے من گھڑت قصے ہیں۔“

اے یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب عرب کے مختلف قبائل کو نبی مکرم ﷺ کے اعلان نبوت کی خبر پہنچی تو انہوں نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے ایمان ج میں اپنے آدمی بھیجے۔ جب انہوں نے ان مشرکین مکہ سے پوچھا جو مختلف گھائیوں میں ایام حج میں بیٹھ کر بی

کریم ﷺ کے متعلق مذموم پروپیگنڈہ کرتے تھے تو انہوں نے کہا وہ مدعی نبوت پرانے لوگوں کے قصے سنا تا ہے (اس کے پاس کوئی کلام الہی وغیرہ نہیں ہے)

۲. ماذا، انزل کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی اس نے کیا نازل کیا یا مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، یعنی کوئی چیز تمہارے رب نے نازل کی ہے۔

۳. سطر لائن کو کہتے ہیں، خواہ وہ کتاب کی ہو یا درختوں کی ہو یا لوگوں کی ہو۔ اس کی جمع اسطر و سطور و سطر ہے اور جمع الجمع اساطیر اور اسطر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کلام کے متعلق پوچھا جا رہا ہے اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ وہ تو پہلے لوگوں نے جھوٹ لکھے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور قول ان کا قرآن حکیم میں ہے اَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاقِيَ عَلَيْكَ يَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُصَلُّونَ۔

اور اس شخص نے لکھو الیا انہیں۔ پھر یہ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اسے ہرج و مرج و شام (تا کاز رہو جائیں)

لِيُحْصِنُوا اَوْ اَدْرَاَهُمْ كَاَمَلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ مِنْ اَوْ اَدْرَاَهُمُ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَهُمْ
بَعْدِ عَلِيمٍ اَلَا سَاءَ مَا يَزْمُرُونَ ۝

”تا کہ (اس ہرزہ مرانی کے باعث) وہ اٹھائیں اپنے (گناہوں کے) پورے پوچھ قیامت کے دن لے اور ان لوگوں کے پوچھ بھی اٹھائیں جنہیں وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ جہالت سے جہالت برا (اور گمراہ ہے) یہ پوچھ جسے وہ اپنے اوپر لا رہے ہیں۔“

۱. لِيُحْصِنُوا اَوْ اَدْرَاَهُمُ کے متعلق ہے یعنی انہوں نے یہ بات اس لئے کی تا کہ لوگوں کو گمراہ کریں اور اٹھائیں اپنی گمراہی کے گناہ کھل طور پر کمال فرمایا کیونکہ ان کے گمراہی میں راح اور پختہ ہونے کا نتیجہ ان کی گمراہی تھی۔

۲. یعنی قیامت کے دن وہ ان گمراہ لوگوں کے بعض گناہ اٹھائیں گے جو انہوں نے ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے کئے ہوں گے۔ ان کے تمام گناہ ان کے ذمہ نہ ہوں گے کیونکہ جو گناہ انہوں نے خود کئے ہوں گے۔ ان کے گمراہ کرنے کا عمل دخل نہ ہوگا وہ ان کافروں کے ذمہ نہ ہوں گے اور جو انہوں نے ان کفار کے گمراہ کرنے سے کئے ہوں گے وہ ان کا پوچھ اٹھائیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اسے ان تمام لوگوں کے اجر کی مثل اجر ملے گا جو اس کی اس نیک کام میں اتباع کریں گے اور ان محبین کے اجر میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی اور جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے تو جتنے لوگ اس برائی میں اس کی اتباع کریں گے۔ ان تمام کے گناہوں کی مثل اس کو گناہ ملے گا اور ان گمراہی کے پیروکاروں کے گناہوں میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث کو امام احمد، مسلم اور اصحاب سنن ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے (۱)۔

۳. يَوْمَ الْقِيَمَةِ کے فاعل سے حال ہے یا یہ معنی کہ وہ ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو نہیں جانتے کہ وہ گمراہ ہیں۔ اس صورت میں مفعول سے حال ہوگا اس میں تنبیہ ہے کہ جہالت کوئی عذر نہیں ہے کیونکہ ان پر لازم تھا کہ وہ حق و باطل میں تیز کرتے۔
۴. یعنی بہت بڑی چیز ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں یہاں یا تو بمعنی اشیاء ہے یا بمعنی الذی ہے۔ فاعل ہونے کی حیثیت محل رفع میں ہے یا ضمیر بہم سے تمحیر کی حیثیت سے منصوب ہے اور مخصوص بالذم مضاف ہے۔

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُيُوتَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ
السَّقْفُ مِنْ قَوَائِمِهِمْ وَأَتَمَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾

” (دعوت حق کے خلاف) مکر و فریب کیا کرتے تھے وہ لوگ جو ان منکر سے پہلے گزرے پس اللہ تعالیٰ نے ان کے
(فریب) کی عمارت جڑوں سے اکیر کر رکھ دی پس گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے اور آگیا ان پر عذاب جہاں
سے انہیں خیال و گمان بھی نہ تھا۔“

۱۔ ان سے پہلے جو کافر تھے انہوں نے بھی بڑے جیلے اور سازشیں کیں تاکہ اللہ کے رسولوں کو فریب دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا امر آ پہنچا
ان کی مکاریوں اور دغا بازیوں کو جڑ سے اکیر کرنے کے لئے اور وہ عذاب آیا وہاں سے جہاں سے انہیں اس کے آنے کا گمان اور توقع نہ
تھی۔ پس ان کے اپنے جیلے و فریب ہی ان کی ہلاکت کے اسباب بن گئے۔ ان کی مثال بعینہ اس قوم کی مثل تھی جنہوں نے کوئی
عمارت اس لئے بنائی تاکہ اس میں پناہ لیں اور اس میں رہ کر اپنے دشمن کے خلاف سازشیں کریں۔ پس اس عمارت کے ستون کمزور ہو
گئے اور ان کے اوپر اس عمارت کی چھت گر پڑی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ قرآن حکیم کی آیت بطور تمثیل ذکر کی گئی ہے (حقیقتاً ان پر چھت
نہیں گری تھی)

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے نقل کیا ہے اور امام بخاری نے بھی ابن عباس سے ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے مروی
ہے کہ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سے مراد وہ دو بن کنعان ہے جس نے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے رب کریم کے متعلق جھٹلایا تھا۔ اس
نے بائبل میں ایک محل بنایا تھا تاکہ آسمان کی طرف چڑھ جائے اور اس محل کی اونچائی پانچ ہزار ہاتھ تھی۔ کعب اور مقام فرماتے ہیں
اس محل کی لمبائی دو فرسخ تھی ہوا چلی تھی جس سے وہ محل سمندر میں گر گیا اور وہ محل ان مردودیوں کے اوپر گر پڑا تھا۔ پس وہ تمام نیچے آ کر
ہلاک ہو گئے تھے (۱)۔

لَمْ يَوْمِ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ
فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿١٢﴾

” اس کے بعد روز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور (ان سے) پوچھے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن
ان کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ میں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ میں بلاشبہ حق ہر قسم کی رسوائی اور
بربادی کافروں کے لئے ہے۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عذاب دینے کے روز جزا پر عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رَبَّنَا
إِنَّكَ رَبُّنَا خَلِّ الْفِتْرَةَ قَدْ خَلَّيْنَاكَ

۲۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی زبان پر انہیں توقع فرمائے گا آئیں شُرکاءِ کلابی کہاں ہیں میرے شریک ان کو جھڑکنے میں زیادتی کرنے کے لئے
استہزاء اور حکایت اپنی طرف نسبت کی کیونکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے تھے۔ البوی نے بغیر ہمزہ کے شرکاً کی پڑھا ہے اور باقی قراء
نے ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

جسے اسے کافرو! تم جھگڑا کیا کرتے تھے رسول کریم ﷺ اور مومنین سے۔ جمہور نے شُكَّافُونَ یعنی نون کے فقرے کے ساتھ پڑھا ہے جو یاہ شکلم کے حذف پر دلالت کرتا ہے، یعنی شُكَّافُونَ کیونکہ مومنین سے جھگڑا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے۔

یہ انبیاء کرام ملائکہ اور مومنین نے کفار پر شہادت کے اظہار اور ان کی اہانت کی زیادتی اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت و ہدایت پر شکر کرنے کیلئے کہیں گے۔ اس حکایت میں ہر سننے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کی شرف سے ایک لطف ہے۔

یہ یعنی ذلت و سوائی اور عذاب قیامت کے دن علی الکافرین کفار پر مسلط ہوگا۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ۖ فَالْقَوْمَ السَّكَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ
سُوءٍ ۖ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾

”جن کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں۔ اور آں حالیکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتے

ہیں ہم تو کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے (اصل علم جواب دیں گے) نہیں نہیں تم بڑے بدکار تھے بیشک اللہ تعالیٰ خوب

جانتا ہے جو (برے کام) تم کیا کرتے تھے۔“

۱۔ حزد نے دونوں جگہ یوسف علیہ السلام کا صیغہ پڑھا ہے اور باقی قراء نے تاء کے ساتھ تائید کا صیغہ پڑھا ہے کیونکہ فاعل مونث لفظی غیر حقیقی ہے۔ ملائکہ سے مراد ملک الموت اور اس کے معاون فرشتے ہیں۔

۲۔ اپنے نفسوں پر کفر اختیار کر کے ظلم کیا کیونکہ انہوں نے اپنے نفسوں کو داعی عذاب کے لئے خود پیش کیا تھا۔ یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

۳۔ تب وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے تو کوئی کفر اور حد سے تجاوز کرنے والا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ الشکم کی تفسیر ہو اور اس سے مراد وہ قول ہو جو استسلام پر دلالت کرتا ہے۔ پس موت کے فرشتے انہیں جواب دیں گے۔ ہنسی

۴۔ کیوں نہیں تم برائیاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم برائیاں کرتے تھے وہ تمہیں ان کرتوتوں پر یقیناً سزا دے گا اور تمہارا ان کا تمہیں کچھ نفع نہ دے گا۔ مکرر فرماتے ہیں اس سے مراد وہ کفار ہیں جو بدر میں قتل ہوئے تھے (۱)۔ بعض علماء فرماتے ہیں فَالْقَوْمَ الشکَم سے آفریات تک مستقل کلام ہے اور یہ قیامت کے دن ان کی حالت کی شرح کی طرف لوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جواب

دینے والا اللہ تعالیٰ ہو اور اہل علم ہوں۔

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خُلُودًا فِيهَا قُلُوبُكُمْ مَوْسُومَةٌ ﴿٥١﴾

”(اے کفار) پس داخل ہوا جاؤ جہنم کے دروازوں سے۔ تمہیں ہمیشہ رہنا ہو گا یہاں بیشک برا نصیحتانہ ہے غرور و تکبر

کرنے والوں کے لئے ہے۔“

۱۔ جہنم کی ہر نوع کا ایک دروازہ ہے جو اس کے لئے بنایا گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ابواب جہنم سے مراد جہنم کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔

۲۔ اس میں ان کا ہمیشہ رہنا مقدر کیا گیا ہے۔

سے متکبرین سے مراد کفار ہیں اور مخصوص بالذم جنم ہے۔

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي
هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدْنَاُ الْآخِرَةَ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿١﴾

”اور (یونہی) پوچھا کیا ان سے جو حق تھے کہ وہ کیا ہے جو ان کا تمہارے رب نے انہوں نے کہا (سراپا) خیر! جنہوں نے اچھے کام کئے اس دنیا میں بھی ان کے لئے بھلائی ہے۔ اور آخرت کا گھر بھی (ان کے لئے) بہتر ہے۔ اور بہت ہی عمدہ ہے پرہیزگاروں کا گھر ہے۔“

۱۔ پوچھا ان سے جو گمراہ ہوئے اور گمراہ کرنے سے بچے رہیں۔ ان عرب قبائل کے آنے والوں نے تمہارے دے دے کیا اتارا ہے۔ تو مشرکین نے کہا ہمارے رب نے بہتر کلام نازل فرمایا ہے جس میں دین، دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح ہے۔ خیر! کی نصب اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے جواب میں توقف نہیں کیا تھا اور انزال کا اعتراف کرتے ہوئے سوال پر جواب کو ملنا دیا تھا، جبکہ کفار نے کلام کو جواب سے کاٹ دیا تھا اور مبتدا بنا کر مرفوع پڑھا تھا اور انہوں نے انزال کا اعتراف بھی نہیں کیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہوا سا طیر الاولین۔ یعنی اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔

۲۔ جن کے عقائد اور اعمال عمدہ تھے اس دنیا میں یہی اعلیٰ ہذا دنیا احسنوا کے متعلق ہے۔ ابن عباس نے فرمایا جس سے مراد اہل حق و گناہک بڑھا تا ہے، ضحاک فرماتے ہیں جس سے نصرت اور فتح ہے۔ مجاہد کہتے ہیں یہ رزق حسن ہے (۱)۔ میں کہتا ہوں حسن سے مراد دنیا میں ایسی پاکیزہ زندگی ہے جس سے خالق راضی ہو اور جو ہر عقل سلیم اور طبع متقیہ رکھنے والی مخلوق کو پسند ہو اور ایسی زندگی اسی کی ہو سکتی ہے جو اپنے پیچھے ممکن اور عاجز کی عبادت نہ کرے بلکہ اللہ واحد تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے قرب کے درجات حاصل کرے پاکیزہ چیزوں کو حلال سمجھے اور خبیثات کو حرام۔ بغیر حق کے کسی کو اذیت نہ پہنچائے اور ایسے اعمال کرے جن کا شرعی ابدی اور سرمدی ہو۔

۳۔ اور متقین کیلئے آخرت کی زندگی کا گھر دنیا کی زندگی کے گھر کی نسبت بہتر ہے کیونکہ متقی اس میں اپنے اعمال کا ثمرہ حاصل کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کرامت میں رہے گا۔ یہ آخرت کا گھر متقین کے لئے ہے ان کے قول پر وعدہ ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ الَّذِينَ أَحْسَنُوا اپنے بعد کلام سے ان کے قول کی حکایت بطور بدل ہو اور الخیر کی تفسیر ہو کیونکہ یہ قالو کی وجہ سے منصوب ہے اور اس کو اس پر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ اس کو خیر کہا گیا ہے۔

۴۔ حضرت حسن فرماتے ہیں نعم دار المتقین سے مراد دنیا ہے کیونکہ متقین یہاں سے آخرت کا زاد لے جاتے ہیں اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد آخرت ہے (۲)۔ مخصوص بالمدح کو حذف کیا گیا ہے کیونکہ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی جائز ہے کہ اضافت جنس کے لئے ہو، یعنی متقین کے لئے ہر گھرا چھا ہے، خواہ وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو۔

جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَوْنَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
كُلًّا يَكْفِيهِمْ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

” (ان کیلئے) ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں۔ جن میں وہ داخل ہوں گے رواں ہوں گی ان کے نیچے نہریں ان کے لئے

وہاں ہر چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں۔ یوں سے بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو جسے۔“

۱۔ جنت عدن۔ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، یعنی لہم جنت عدن۔ یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے وہی ہے یا دارہم ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ مخصوص بالمدح ہو۔

۲۔ یعنی جنت میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ لہذا کو مقدم فرما کر یہ ظاہر فرمایا کہ انسان کی ہر خواہش صرف اور صرف جنت میں ہی مکمل ہوگی۔

۳۔ یعنی اس مذکور جزاء کی مثل۔

۴۔ اللہ تعالیٰ جزاء دیتا ہے انہیں جو شرک اور برے اعمال سے اجتناب کرتے ہیں۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

”وہ مٹی جن کی رو میں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں اس وقت فرشتے کہتے ہیں (اے

نیک بختو) سلامتی ہو تم پر۔ داخل ہو جاؤ جنت میں ان (نیک اعمال) کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔“

۱۔ فرشتے ان کی جانیں قبض کرتے ہیں درآں حالیکہ وہ کفر و معاصی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے پاک ہوتے ہیں۔ یہاں بھی یہی معنی ہوگا کیونکہ یہ ظالمی انفسہم کے مقابلہ میں آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزار لی۔ مجاہد فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے اقوال و افعال پاکیزہ تھے (۱)۔ بعض فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ وہ جنت کی بشارت کی وجہ سے شادان و فرحان ہیں۔ یا یہ معنی کر وہ اپنی رگوں کے قبض ہونے پر خوش ہیں کیونکہ اب ان کی ہمیشہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی۔

۲۔ فرشتے انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں انہیں وہ اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچائیں گے۔

۳۔ جب تم دوبارہ اٹھنا تو جنت میں داخل ہو جانا کیونکہ وہ تمہارے اعمال پر تمہارے لئے تیار کی گئی ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ فرشتے انہیں وفات کے وقت کہیں گے تم پر سلامتی ہو اور آخرت میں انہیں کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ ان نیک اعمال کے باعث جو تم کرتے تھے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ ۖ كَذَلِكَ فَعَلَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

”یہ مشرک کس کے منتظر ہیں بجز اس کے کہ آ جائیں ان کے پاس (عذاب کے) فرشتے۔ یا آ جائے آپ کے رب کا

(اُمر) حکم۔ یہ جو نبی ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان کے پیش رو تھے۔ اور انہیں زیادتی کی تھی ان پر اللہ تعالیٰ نے بلکہ وہ

خود اپنی جانوں پر زیادتی کیا کرتے تھے۔“

۱۔ یعنی وہ کفار جن کا ذکر گزر چکا ہے وہ نہیں انتظار کر رہے۔ بجز اس کے کہ آ جائیں فرشتے ان کی رو میں قبض کرنے کے لئے۔ جزاء اور

کسانی نے یاہ کے ساتھ اور باقی قراء نے تاہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

لے یا یہ قیامت آجائے یا ایسا عذاب آجائے جو انہیں جڑ سے اکھیڑ دے۔

سے جس طرح انہوں نے شریک الہی اور تکذیب رسل کا فعل بد کیا ہے، بالکل اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیا تھا۔ پس ان کو اس فعل پر جو سزا ملی تھی انہیں بھی ایسی سزا ملے گی۔

سے ایسے سخت عذاب میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود کفر و معاصی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے اس عذاب کے مستحق ہو گئے۔

فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٠﴾

”پس ملی انہیں سزا ان کے برے اعمال کی لے اور گھیر لیا انہیں اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔“

لے ان کو اپنے برے اعمال کی سزا پہنچی۔ سیات سے پہلے مصاف جزا و معذوف ہے اور جزا کا نام ان اعمال کو دے دیا گیا ہے۔ یا یہ معنی کفر و معاصی میں سے جو اعمال کئے تھے ان کی سزا میں ان کو پہنچیں۔

سے یعنی ان کے استہزاء کی سزا نے انہیں گھیر لیا۔ یا یہ معنی کہ جس عذاب کا وہ استہزاء کرتے تھے وہ ان پر نازل ہوا۔ کفار مذاق کے طور پر کہتے تھے لَوْ لَا نِعَذِّبُكَ اللَّهُ يَا نَبِيُّنَا (اگر یہ سچے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔)

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عِذْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَوَلَا

أَبَاؤُنَا وَلَا حَزَنًا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ

فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَدُ الْمُنِيرُ ﴿٢١﴾

”اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے سوا کسی اور چیز کی نہ ہم اور نہ

ہمارے باپ دادا اور نہ ہم حرام کرتے اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو لے ایسی ہی (بے سرو پا) باتیں کیا کرتے تھے ان کے

پیش رو س۔ (اے سننے والے) کیا رسولوں کے ذمہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے کہ وہ صاف طور پر (حکم الہی) پہنچا

دیں س۔“

لے مشرکین کی یہ کلام بطور مذاق تھی اور رسولوں کی بعثت اور مکلف بنانے کے انکار کے طور پر تھی۔ دلیل یہ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا تو رسولوں کے بھیجے اور مکلف بنانے کا کیا فائدہ ہے۔ یا انہوں نے یہ بات اپنے شریک

نظریہ کی قنات اور بھارت و سوانب اونیوں کے تحریم کا جو برا عقیدہ رکھتے تھے اس کی برائی کے انکار کے باعث ایسا کیا۔ اور ان غلط باتوں پر دلیل یہ دیتے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال و عقائد پر راضی نہ ہوتا تو ہم سے ان افعال کا صدور ہی نہ ہوتا۔ ان کے ان دونوں شبہات کی وجہ یہ تھی کہ وہ رضا کو حیثیت کا لازم سمجھتے تھے حالانکہ معاملہ اسی طرح نہیں ہے۔

سے ان سے پہلے لوگوں نے بھی اللہ کے شریک ٹھہرائے اور اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا اور انہوں نے ہمیں ان لوگوں جیسی

برزہ سرائی کی تھی۔

سے یعنی رسولوں پر ہدایت تک پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، رسولوں پر تو صرف اللہ تعالیٰ

کی مرشات کو واضح اور صاف طور پر لوگوں تک پہنچانا ہے۔

پھر یہ بیان فرمایا کہ سلسلہ بعثت انبیاء کرام تو ایک ایسا امر ہے جس پر سنت البیہ جاری ہے اور تمام امتوں میں اس نے رسول مبعوث فرمائے ہیں۔ پھر یہ بعثت نبی ﷺ باعث ہدایت بنتی ہے جس کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے اور یہی چیز گمراہی میں اضافہ کا باعث بنتی ہے جس کی گمراہی کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے اس کی مثال ایک عمدہ خدا کی ہے جو صالح مزاج کو نفع اور تقویت پہنچاتی ہے اور بیمار کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس کی بیماری میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ
مَنْ هَدَى اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ⑤

”اور ہم نے ہر جمہور یا امت میں ایک رسول (جو انہیں یہ تعلیم دے) کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور دور ہو طاغوت سے۔
سوان میں سے کچھ دلوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن پر گمراہی مسلط
ہوگئی۔ پس سیرو سیاحت کرو زمین میں اور (اپنی آنکھوں سے) دیکھو کس قدر بھرتاک تھا انجام (رسولوں کو) جھٹلانے
والوں کا ہے۔“

۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسول کو یہ پیغام دیا کہ بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سرکش شیطان کی
اطاعت و پیروی نہ کرو۔

۲۔ یعنی جن کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے خود چاہا اور ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اپنے پیغمبروں کی راہنمائی کے ذریعے۔

۳۔ اور جن کے متعلق سابق فیصلہ کے ساتھ گمراہی واجب ہو چکی تھی ان کو توفیق نہ دی اور نہ ان کی ہدایت کا ارادہ فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ
نے انہیں ان کے کفر پر ہی ہلاک کر دیا، ان کے شہروں کو ان سے خالی کر دیا۔ وہ اپنی رہائشوں کو ویران کر دیا اور ان کے کنوئیں بغیر کسی کی
ملکیت کے رہ گئے۔

۴۔ اے معشر قریش زمین میں سیرو سیاحت کرو اور دیکھو ان رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا بھرتاک تھا جیسے قوم ثمود، قوم لوط اور
اصحاب الایکہ وغیرہ اس آیت کریمہ میں اس اعتراض کا جواب ہی ہے جس کی بنیاد شیت اور رد ضلالتا زم سمجھا تھا کیونکہ اگر معاملہ اس
طرح ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کفر پر عذاب نہ دیتا جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر مبنی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فرمایا کہ ان قریش
میں سے جن لوگوں پر گمراہی بقضاء الہی ثابت ہو چکی ہے آپ ان کی ہدایت و راہنمائی کے لئے اپنے آپ کو نہ تھکائیں اور ان کی
راہنمائی پر حریص نہ ہوں۔

إِنْ تَحْصِرْ عَلَىٰ هَذِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ⑥

” (اے حبیب!) آپ خواہ کتنے ہی حریص ہوں گے ہدایت یافتہ ہونے پر مگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جنہیں وہ (حکیم
مرکشی کے باعث) گمراہ کر دیتا ہے۔ اور ان کے لئے کوئی مدد کرنے والا ہے۔“

۱۔ کوئیوں نے بھدی کو یاء کے فتح اور دال کے کسرہ کے ساتھ معروف پڑھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو خود گمراہی کا ارادہ کرتا ہے۔ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَزِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہ بھی یہی معنی ہے۔ باقی قراء نے یاء کے ضم اور دال کے فتح کے ساتھ مجہول پڑھا ہے اور من بضل مبتدأ ہے اور لا بھدی خبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ پھر پورا جملہ ان کی خبر ہے اور اسم جلال اس کا اسم ہے۔

۲۔ جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان پر حکم الہی جاری ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اور ان سے کوئی اس عذاب کو دور نہیں کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے تیار کر رکھا ہے۔ تقدیر کلام یہ ہے کہ اے محمد ﷺ جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے ان کی ہدایت کے لئے اگر آپ کریں بھی ہوں اور اپنے نفس کو تھکاتے بھی رہیں تو آپ کا حرص اور آپ کی تمحان آپ کو کچھ نفع نہ دے گا۔ آپ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے کیونکہ اللہ تعالیٰ قوی اور قادر ہے جس کو وہ گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور جس کو وہ عذاب دینا چاہتا ہے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جزاء کو یہاں حذف کیا گیا ہے اور سب کو اس کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔ واللہ اعلم ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک شخص کا مشرکین کے ایک شخص پر قرض تھا۔ مسلمان نے اس سے مطالبہ کیا اور اپنی کلام میں یہ بھی کہہ دیا کہ موت کے بعد ایسا ایسا ہونے کی امید ہے۔ مشرک نے کہا تمہارا خیال ہے کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا۔ پھر اس نے قسم اٹھائی کہ جسے اللہ تعالیٰ مارے گا وہ دوبارہ نہ اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ نے ذیل کی آیت نازل فرمائی (۱)۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آيَاتِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتٌ طَبْلٍ وَعَدًا عَلَيْهِمْ حَقًّا
وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱﴾

”اور بڑی شدت سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ (دوبارہ) زندہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جو (ایک بار) مر جاتا ہے۔ ہاں ضرور زندہ کرے گا یہ اس کا وعدہ ہے اس پر لازم ہے۔ اس کو پورا کرنا سچا لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔“

۱۔ یہ وقال الذین اشرکوا پر معطوف ہے۔ نیز اس میں یہ تنبیہ ہے کہ وہ جس طرح توحید کے منکر تھے بعینہ وہ قیامت کا انکار بھی قسمیں اٹھا کر کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے انکار و بیخ طریقہ پر فرمایا۔

۲۔ ہاں وہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ وعدہ مصدر مطلقہ ہے۔ یعنی اسی معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے اور اس وعدہ کا پورا کرنا اس پر لازم ہے کیونکہ وعدہ کا خلف متبوع ہے اور دوسری وجہ یہ بھی کہ اس کی حکمت بھی دوبارہ زندہ کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔

۳۔ یہ وعدہ کی دوسری صفت ہے۔

۴۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، یا یہ معنی کہ وہ نہیں جانتے دوبارہ اٹھنے کو کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ اس کی حکمت کا تقاضا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی نظر مالوف و مانوس چیز تک مقصور ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اس کے امتناع کا خیال و عقیدہ رکھتے ہیں۔

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَيُعَلِّمَهُمُ الَّذِي كَفَرُوا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا الَّذِينَ يَذِّبُونَ

” (وہ انہیں بارہ بار زندہ کرے گا) تاکہ واضح کر دے ان پر وہ بات ہے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اور تاکہ

خوب جان لیں کہ فرقہ بلاشبہ وہی جھوٹے تھے۔“

۱۔ یہ اس کلام کے متعلق ہے جس پر بی دلالت کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ ان کے لئے واضح کر دے۔ ہم ضمیر کا مرجع میں بی موت ہے۔ یہ موتیں و کفار تمام کو شامل ہے۔

۲۔ جس حق کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

۳۔ وہ جھوٹے ہیں اپنی اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جو مر چکا ہے۔ اس آیت میں اس سبب کی طرف اشارہ ہے جس کی وجہ سے دوبارہ اٹھنے کی طرف اس کی تکلیف تھا کرتی ہے اور وہ تکلیف یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے اور حق کے پرستاروں کو ثواب ملے اور باطل پرستوں کو سزا دے اور یہ بھی جائز ہے کہ لِيُبَيِّنَ اور لِيُعَلِّمَ ارشاد الہی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا لِّمَنِ تَخْتَلَفُونَ یعنی ہم نے رسول بھیجے تاکہ وہ رسول اس حقیقت کو واضح کر دے جس میں وہ اس رسول کی آمد سے پہلے اختلاف کرتے تھے اور وہ گمراہی پر گامزن ہو کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان باندھتے تھے۔

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَادْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ لَنُفِيكَوْنَ ۝

”ہمارا فرمان کسی چیز کے لئے جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس (کے پیدا کرنے کا) صرف اتنا ہے کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں کہ ہو جائیں وہ ہو جاتی ہے۔“

۱۔ یعنی جب ہم مہذبہ میں یا عباد میں کسی کا ارادہ کرتے ہیں۔ بقولنا مبتدا ہے اور ان نقول له کن فیکون ابن عامر اور الکسانی نے یہاں بھی اور سورہ یسین میں بھی فیکون کو نصب کے ساتھ نقول پر عطف کرتے ہوئے پڑھا۔ یا کن کے جواب کی وجہ سے منصوب پڑھا ہے۔ ہم نے پہلے سورہ بقرہ میں جواب کی تقدیر تفصیل سے کلام لکھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں امکان بعث کا بیان ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ سب تخلیق محض اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے پیدا ہوئی ہے، کسی دوسری چیز پر موقوف نہیں ہے ورنہ تسلسل لازم آتا اور اس تخلیق میں اللہ تعالیٰ کو کوئی تعجب اور تعکات بھی نہیں ہے ورنہ بغیر لازم آتا جو الوہیت کے منافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لئے اشیاء کی تخلیق بغیر مادہ اور بغیر مثال کے ثابت ہے تو دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کیلئے ممکن ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تکذیب کی جبکہ یہ اسے مناسب نہ تھا اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کے لئے مناسب نہ تھا۔ اس کا میری تکذیب کرنا یہ ہے کہ اس نے کہا وہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے پہلے پیدا کیا تھا حالانکہ ابتدائی تخلیق اس کے اعادہ سے آسان نہیں تھی اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ اس نے کہا اللہ نے جیسا بنایا ہے حالانکہ میں یکساں اور بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو جتا ہے اور نہ میں جتنا گیا ہوں اور میرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ابن عباس کی روایت میں ہے اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میرا جیسا ہے حالانکہ میں بیوی یا چٹا بنانے سے پاک ہوں۔ اس حدیث کو بخاری نے نقل فرمایا ہے (۱)۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَمُوتَنَّهُمْ فِي الذُّنُوبِ حَسَنَةً ۖ وَ

لَا جُزْأَ الْاُخْرَةَ اَكْبَرُ مُوَكَّلُو اِيَعْلَمُوْنَ ۝

”اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اس کے بعد ان پر (طرح طرح کے) ظلم توڑے گئے۔ تو ہم ضرور ان کو دنیا میں بھی بہتر ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش! یہ جان لیتے۔“

یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستہ، اس کے حق اور اس کی رضا کے لئے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ عبدالرزاق، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس اور داؤد بن ہند سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ابو جندل بن سہیل کے بارے میں نازل ہوئی (۱)۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں یہ حضرت بلال، مصعب، جناب، عمار، عائش، جبریر اور ابو جندل بن سہیل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کو مشرکوں نے مکہ مکرمہ میں گرفتار کر لیا تھا اور انہیں طرح طرح کی تلکیخیں دی تھیں۔

ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور عبد بن حمید نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام تھے جن پر اہل مکہ نے ظلم کیا تھا اور انہیں اپنے گھروں سے بھی نکال دیا تھا حتیٰ کہ ایک گروہ حبشہ چلا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینہ طیبہ میں بہتر ٹھکانہ عطا فرمایا تھا اور اسے ان کے لئے دار ہجرت بنایا تھا اور ان کیلئے مومنین کو انصار بنایا تھا (۲)۔

ع حسنۃ یا قومباء کی صفت ہے مراد مدینہ طیبہ ہے یا مدینہ نبویہ حسنۃ تھا۔

اسے اور دنیا کی نعمتوں سے آخرت میں جو انہیں بخشیں جتنی ہیں وہ بڑی اور عظیم ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں روایت ہے کہ عمر بن خطاب جب مہاجرین میں سے کسی شخص کو عطیہ دیتے تو فرماتے لے لو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ یہ وہ ہے جسکا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دینے کا وعدہ فرمایا تھا اور جو تیرے لئے آخرت میں جمع ہے وہ اس سے بہتر اور افضل ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا احسان کریں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں دنیا میں حسنہ سے مراد توفیق اور ہدایت ہے (۳)۔

یہ ضمیر کفار کیلئے ہے یعنی اگر یہ کفار جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کے لئے دونوں جہانوں کی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں تو یہ ان مومنین پر ظلم نہ کرتے بلکہ ان کی موافقت کرتے یا ضمیر مہاجرین کے لئے ہے، یعنی اگر مہاجرین کو معلوم ہوتا تو یہ کوشش اور صبر میں اور زیادتی کرتے۔

الَّذِينَ صَبَرُوا عَلٰی مَا بِهِمْ بِسُوْا كُوْنُوْنَ ۝

”جنہوں نے (مصائب) میں صبر کیا۔ اور (مشکلات میں اب بھی) اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔“

لے جنہوں نے تکالیف و مصائب پر صبر کیا جیسے کفار کی اذیتیں، وطن کی جدائی وغیرہ، یہ محل نصب میں ہے یا مدح کے طور پر مرفوع ہے۔

اسے وہ ہر طرف سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کرتے ہیں۔ جب کفار قریش مکہ نے محمد ﷺ کی نبوت کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ اپنا رسول کسی بشر کو بنائے، اس نے

اگر رسول بنانا ہی تھا تو ہماری طرف کسی فرشتے کو مبعوث کیوں نہیں فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں ذیل کی آیت نازل فرمائی۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَمَسَّلُوْا اَهْلَ الدِّيَارِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٠﴾

”اور ہم نے انہیں بھیجا آپ سے پہلے (رسول بنا کر) مگر مردوں کو ہم وہی بھیجتے ہیں ان کی طرف لے اس دریافت کرو اہل علم سے ۶۰ اگر تم خود نہیں جانتے“

۱۔ اور ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کی طرف مرد ہی رسول بنا کر بھیجتے تھے وہ فرشتے نہیں تھے۔ ہم فرشتوں کے ذریعے ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ حضرت حفص نے نوحی کو جمع حکم معروف کا صیغہ پڑھا ہے اور باقی قراء نے یاہ کے ساتھ واحد غائب کا صیغہ پڑھا ہے۔ ۲۔ اگر تمہیں شک و شبہ ہے کہ ہم نے مرد رسول بنا کر نہیں بھیجے تو یہود و نصاریٰ سے پوچھ لو جو سابقہ کتب کا علم رکھنے والے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ و ہارونؑ کو بھیجا تو یہودی و نصاریٰ سے پہلے ابراہیمؑ، نوحؑ، آدم و نوحؑ، ہم علیہم الصلوٰۃ والسلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا؟ وہ یقیناً اس حقیقت کی گواہی دیں گے۔

۳۔ اس آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ چاہل لوگوں کو مسائل کے بارے علماء سے رجوع کرنا چاہئے اور یہ بھی دلیل ہے کہ اخبارِ علم کا فائدہ دینی میں اگر بغیر لطف ہو جو مستند علیہ ہو۔

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٦١﴾

”پہلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا لے اور (اسی طرح) ہم نے نازل کیا آپ پر یہ ذکر ۶۱ تاکہ آپ کھول کر بیان کریں لوگوں کے لئے (اس ذکر کو) جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف ۶۱ تاکہ وہ غور و فکر کریں“

۱۔ یہ اور مسلمان کے متعلق ہے یعنی ہم نے واضح معجزات اور کتب کے ساتھ نہیں بھیجا مگر مردوں کو۔ اور یہ بھی جائز ہے استثناء میں داخل ہو کر اور مسلمان کے متعلق ہو۔ یعنی ہم نے نہیں بھیجا مگر مردوں کو معجزات کے ساتھ یا یہ مژدوں کے متعلق ہے جو رجائا کی صفت ہے، یعنی ہم نے نہیں بھیجا رسول بنا کر مگر مردوں کو جو بیعت و ذر سے متعلیٰ تھے۔ یا یہ مفعول ہونے یا یوحی مجہول کے نائب فاعل سے حال ہونے کی بناء پر منصوب ہے تمام تقادیر پر فاسدو اجملہ مقررہ ہے یا یہ لا تعلمون سے متعلق ہے اس صورت پر کہ شرط خاموش کرانے اور ازالہ کے لئے ہے۔

۲۔ ذکر سے مراد قرآن ہے اس کو ذکر اس لئے فرمایا کیونکہ یہ نصیحت ہے۔

۳۔ تاکہ آپ بیان کریں اس کو جو کچھ اس ذکر میں نازل کیا گیا ہے آپ کے توسط سے ان پر مثلاً وعدہ، وعید، احکام شرائع جملہ اور مثلاً تبہ۔ بیان کبھی مراد قول یا فعل یا تقریر سے ہوتا ہے اور کبھی غیر صریح ہوتا ہے جیسے قیاس کا حکم ہے۔

۴۔ یہ اشارہ ہے لکھ لکھ اور اس کی دلالت کی وجہ میں غور و خوض کرنے کی طرف تاکہ ان پر مراد ظاہر ہو جاتا اور شارع کے بیان کی حاجت ہی نہ رہتی جیسے فہماو احرفکم میں حرث کے لفظ سے مراد قبل میں و علی کرنا ہے دیر میں نہیں کیونکہ دیر محل حرث نہیں ہے اسی طرح

ٹائڈ قروء میں شاذ کا لفظ شعور دلاتا ہے کہ اس سے مراد جنس ہے طہر نہیں ہے کیونکہ طلاق مسنون طہر میں ہوتی ہے اور اس پر اجماع ہے۔ ورنہ عدت کے طہر یا تو تین سے زیادہ ہو جائیں گے یا کم ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم

أَقَامِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَسْتَعْرِضُونَ ﴿٦﴾

”کیا جنوف (اور نڈر) ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے برے کر کے لے کہ مبادا گاڑ دے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں ملے یا آجائے ان پر عذاب اس طرح کہ (ان کو اس کی آمد کا) شعور ہی نہ ہو۔“

لے یہ برے کر کرنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کو (نعوذ باللہ) قتل کر دیں یا آپ کو قید کر دیں یا آپ کو جلاوطن کر دیں اور انہوں نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکنے کی بھی کوشش کی تھی۔

لے اللہ ان کو بھی قارون کی طرح دھنسا دے۔

سے یا اچانک آسمان سے کوئی عذاب آجائے جیسے قوم لوط اور اصحاب ایکہ کے ساتھ ہوا تھا۔

أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ فِي شَعِيرٍ ﴿٦﴾

”یا پکڑے انہیں جب وہ (اپنے کا رو بار میں) دوڑ دھوپ کر رہے ہوں لے پس نہیں وہ (اللہ تعالیٰ کو) عاجز کرنے والے۔“

لے یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے پکڑ لے ان کی دوڑ دھوپ کے وقت۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی ہے ان کے اختلاف کے وقت ابن جریج فرماتے ہیں اس کا معنی آنے جانے کے وقت (۱)۔

سے وہ اللہ تعالیٰ سے سبقت لے جانے والے نہیں ہیں۔

أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ طَوَّانٍ مَبْلُغٍ مَرَّ حَيْمٍ ﴿٦﴾

”یا پکڑ لے انہیں جبکہ وہ خوف زدہ ہو چکے ہوں لے پس بیشک تمہارا رب بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔“

لے علی بن ابی طالب سے حال ہے یا مفعول سے حال ہے۔ اس کا معنی ہے کہی کرنا نقصان کرنا۔ یعنی ان کے بعض ہلاک ہو جاتے ہیں، پھر بعض ہلاک ہو جاتے ہیں، پھر تمام ہلاک ہو جاتے ہیں کہا جاتا ہے تَخَوُّفُ الدَّهْرِ یعنی زمانے اس کے مال اور جسم میں کمی کر دی۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ لغت حذیل ہے۔ الضحاک اور بکری کہتے ہیں خوف کا معنی خوف ہے (۲)۔ میں کہتا ہوں وہ پہلے ایک قوم کو ہلاک کرتا ہے ان سے پہلے پس وہ ڈر جاتے ہیں۔ پھر ان پر عذاب آتا ہے درآں حال کہ یہ خوف زدہ ہوتے ہیں یا ان کی ہلاکت سے پہلے ہلاکت کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ پھر وہ ہلاک ہو جاتے ہیں جیسا کہ قوم ثمود کے ساتھ تین دنوں میں ہوا تھا، پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے تھے، دوسرے دن سرخ ہو گئے تھے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے تھے، پھر وہ سب ہلاک ہو گئے تھے، اس تاویل پر علی بن ابی طالب مفعول سے حال ہوگا۔

سے وہ تَخَوُّفٍ مَبْلُغٍ ہے اس لئے وہ سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا یہی وجہ ہے کہ وہ امن میں ہو گئے ہیں یعنی بے خوف اور نڈر ہو

گئے ہیں لیکن بے خوف ہونا نہیں چاہئے تھا کیونکہ وہ رحم و رؤف ہونے کے ساتھ ساتھ قہار، منتقم، ذوالبشاش الشدیدی بھی ہے۔ اس کے انتقام کو برداشت کرنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بے خوف ہونے کو ناپسند فرمایا ہے۔ فرمایا اَلَا مِنْ الدِّينِ مَكْرُوًّا السُّبُوتُ - فَاَتَعْجِبُ كَلَّے ہے اور وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا مَّعْطُوفٍ ہے، یعنی جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ مرسلین صرف مرد ہی تھے تو پھر محمد ﷺ کے ساتھ جلد سازیاں اور پھراس کر کے باوجود نڈر ہونا یہ مناسب نہیں تھا کیونکہ یہ بھی تو سابقہ رسولوں کی مثل ہی ہیں۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَّا مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَقَّهُوْا اِظْلُمُوْهُ عَنِ الْيَسِيْنِ وَالشَّامِلِ
سُجْدًا اَللّٰهُوْهُمْ ذُخْرُوْنَ ۝۵۱

”کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اشیاء کی طرف جنہیں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے کہ بدلتے رہتے ہیں۔۔۔ کے سائے سے دائیں سے (بائیں طرف) اور بائیں سے (دائیں طرف) سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو اس حال میں کہ وہ اظہارِ محرم کر رہے ہیں۔“

۱۔ جمہور کی قرأت (یروا) یا کے ساتھ ہے اور ضمیر کا مرعہ الذین مکروا السینات ہیں۔ حمزہ اور کسائی نے تاء کے ساتھ خطاب کا صیغہ علی سبیل التفات پڑھا ہے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت میں بھی انہوں نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے اور استفہام انکاری ہے، یعنی یقیناً انہوں نے نہ دیکھا ہے، یعنی ان لوگوں کو کہا ہے کہ اس کے کمال قدرت اور اس کی قبر مانی کو نہیں دیکھتے اور اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے مطلق سے پہلے مامور نہ سمجھ رہے جس کا بیان من شئی ہے۔ یہ اشیاء کی تخلیق کے عموم کا فائدہ دے رہا ہے۔

۲۔ ابو عمر اور یعقوب نے یَتَفَقَّهُوْا کو تاء فانیہ کے ساتھ اور باقی قراء نے یا تحتیاء کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی یہ لوگ کیا اس مخلوقات کی طرف نہیں دیکھتے جن کے سائے بدلتے رہتے ہیں، یعنی سورج کے بلند ہونے اور ڈھلنے کے وقت ان کے سائے ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں یا سورج کے مشارق و مغارب کے اختلاف کے سبب ان کے سائے بدلتے رہتے ہیں اور یہ سب تقدیر الٰہی سے ہوتا ہے۔

۳۔ یعنی دائیں اور بائیں جانب ہر طرف سے یہ انسان کے دائیں اور بائیں سے استعارہ ہے۔ یکمین واحد اور شامل جمع کے لفظ اور معنی کے اعتبار سے ہے جیسا کہ ظلال میں ضمیر مفرد اور مسجد اللہ وہم داخرون میں جمع ہے (یعنی لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے مفرد ضمیر اور مدلول چونکہ جمع ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے جمع ضمیر لوٹا دی ہے)۔ مسجد اللہ اور وہم داخرون حال ہیں ظلالہ کی ضمیر سے اور سجود سے مراد بطعاً یا اختیاراً سرگرم کرنا ہے۔ کہتے ہیں مسجد النخلۃ جب کھجور کا درخت بو جھک کر کثرت سے جھک جاتا ہے اور مسجد البعیر کہتے ہیں جب وہ سر جھکا تا ہے تاکہ سوار اوپر چڑھ جائے یا مسجد، الظلال سے حال ہے اور وہم داخرون ضمیر سے حال ہے یعنی ان کا سایہ اطاعت کرتے ہوئے لوقا سے جتنا کہ اس کے لئے لوٹنا مقدر ہوتا ہے، یا یہ معنی کہ سایہ زمین پر واقع ہوتا ہے اور جود کی ہیئت پر زمین کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور اجرام بھی فی ذاتہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے سامنے مطیع اور جھکے ہوئے ہیں۔ اور اخرون کی جمع واؤ کے ساتھ اس لئے ہے کیونکہ ان اشیاء میں ذی شعور بھی ہیں، یا اس لئے کہ اطاعت و انگہنگی مقلد کے اوصاف میں سے ہے۔

وَلِلّٰهِ یُسْجَدُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مِنْ دَابَّوٍّ اَلَمْ یَلْمِکُوْهُمْ اَلَا یَسْتَكْبِرُوْنَ ۝۵۲

”اور اللہ کے لئے عبادہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے۔ اور جو زمین میں ہے۔ یعنی ہر قسم کے جاندار جے اور فرشتے اور وہ غرور و تکبر نہیں کرتے ج“

یعنی سورج، چاند اور ستاروں میں سے جو کچھ ہے وہ اپنے اللہ کے حضور سرانگندہ ہے۔

جے اور جو زمین میں جاندار ہیں وہ بھی سرسجد ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں من دابۃ آسمان اور زمین دونوں کا بیان ہے کیونکہ دبیب حرکت دہسانے کو کہتے ہیں خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو۔

جے وَالْمَلَائِكَةُ عَنِ السُّلُوبِ وَعَنِ الْأَنْفُسِ پر ہے۔ چونکہ عَنِ السُّلُوبِ سے مراد یہ تھا کہ جو آسمانوں کی جنس سے ہے مثلاً سورج وغیرہ اور عَنِ الْأَنْفُسِ سے مراد یہ تھا کہ جو زمین کی جنس سے ہے، یعنی ہر جاندار وغیرہ لیکن ملائکہ زمین و آسمان کی جنس میں سے نہیں تھے اور کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو نہ آسمان میں ہیں اور نہ زمین میں ہیں جیسے عرش کو اٹھانے والے فرشتے وغیرہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں ملائکہ کا خصوصاً علیحدہ ذکر ان کی عظمت کے اظہار کے لئے ہے جیسے ملائکہ پر جبریل کا عطف اس کی عظمت کے اظہار کے لئے ہوتا ہے، ماکا کلمہ عقلاء اور غیر عقلاء دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جہاں عقلاء اور غیر عقلاء جمع ہوں وہاں من کی بہت ماکا استعمال اولی ہوتا ہے۔

یہاں تہود سے مراد انبیاء و اطاعت ہے جس کا ارادہ اور تائید طبعی ہو یا خوشی سے اس کے امر اور اس کے مکلف بنانے کی وجہ سے ہو، یعنی یہ اطاعت و انقیاد عام ہے تاکہ اس کی اسناد عام مخلوق کی طرف کرنا صحیح ہو حتیٰ کہ کفار جو چہ پاؤں سے بھی برے ہیں ان کو بھی شامل ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں تمام اشیاء کے تہود سے مراد ان اشیاء میں قدرت کی صنعت گری کے اثر کا ظہور ہے جو غافل لوگوں کو تہود کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہ کہنا بہتر ہے کہ تہود سے مراد اطاعت ہے اور تمام اشیاء خواہ وہ حیوان ہوں یا جماد سب کی سب خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، اگرچہ ہمیں ان کا شعور نہ بھی ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطیع اور ذی شعور ہیں اور زندگی سے خالی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قَالَتْ أَتَبْنِيَا حُلَا بِعَيْنٍ اَیْکَ اور جگر فرمایا وَ آفَیْتِ لَیْزَہَا کَوْحُلُتْ۔ ترجمہ: اور کان لگا کر سننے کا اپنے رب کا فرمان اور اس پر فرض بھی ملتی ہے۔ ایک اور مقام پر یوں فرمایا یَعْنٰی لَیْزَہَا لَہَا۔ ترجمہ: اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات کیونکہ آپ کے رب نے اسے (پوچھی) حکم بھیجا ہے۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے أَطَبَّ السَّمَاءُ وَ حَقٌّ لَّہَا اَنْ تَنْقَطَ۔ آسمان چرچہ ایا اور اسے حق ہے کہ وہ چرچہ ائے (۱) لیکن اس تاویل کی صورت میں آیت کریمہ جن و انس کفار کے علاوہ کے ساتھ مخصوص ہوگی کیونکہ یہ اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں آیت مجیدہ میں فرمایا کثیر من الناس اور اس شخصیت پر وہم لایستکبرون کا ارشاد بھی دلالت کرتا ہے۔

يَحَافُونَ رَبَّهُمْ قَوْمٌ قَوِّمُهُمْ وَيَقْعَلُونَ صَائِبُومَرُونَ ﴿٦٦﴾

”ڈرتے ہیں اپنے رب کی قدرت سے۔ اور کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔“

یعنی وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ وہ ان پر اوپر سے عذاب نازل کر دے، یا یہ معنی کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ان پر غالب ہے اپنی صفت قہر کے ساتھ جیسے ارشاد ہے وَهُوَ الظَّاهِرُ قَوِّیُّ عِبَادِہٖ۔ یہ جملہ لایستکبرون کی تفسیر سے حال ہے، یا یہ اس کا

بیان ہے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتا۔

جس طاعت کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اسے بجالاتے ہیں کیونکہ یہ صفات یعنی تکبر نہ کرنا اپنے رب سے ڈرنا اور اوامر الہیہ کو بجالانا کفار میں نہیں پائی جاتیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ آیت کفار کے علاوہ کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں اگر جو سے مراد انبیاء عام ہو یا قدرت کی صنعت کے اثر کا ظہور جو مجاہد کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہم لایستکبرون سے آخر تک خاص ملائکہ کی حالت کا بیان ہوگا۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اِنِّیْ اُورِیْ مَا لَا تَوْرُونَ وَاسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ اَطْلَبُ السَّمَاءَ اَطْلَا وَخَطِیْ لَهَا اَنْ تَنْطُقَ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بَیْدهِ مَا فِیْهَا مُوَضِعٌ اَزْ نَعْمَةٍ اَصَابِعُ اِلَّا وَمَلَکٌ وَّاحِصٌ جَبْهَتِیْہِ سَاجِدًا لِلّٰہِ وَاللّٰہُ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمَ لَضَحِکْتُمْ قَلِیْلًا وَتَبْجِیْتُمْ کَثِیْرًا وَمَا تَلَذَّذْ نُمُ بِالْاِنْسَاءِ عَلٰی الْفُرُشَاتِ وَلَقَدْ خَشِیْتُ اِلَیْ السُّعْدَاتِ تَجْتَرِیْنَ اِلَی الْلّٰہِ۔ قَالَ اَبُو ذَرٍّ یَا یٰبْنَیُّ کُنْتُ شَجَرَةً تَغْضَلُ (۱)۔

میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچا رہا ہے اور چرچا اس کا حق ہے۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آسمان میں چار انگلی کے برابر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لئے جھکا نہ ہوئے نہ جو تم بچھا جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم کہہ سکتے اور روتے زیادہ اور تم بستروں پر اپنی ایزدواج سے منتہی بھی نہ ہوتے اور تم میدان کی طرف نکل جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں تضرع و زاری کرتے۔ (یہ سن کر) حضرت ابو ذر نے کہا کاش میں درخت ہوتا جو کاٹا جاتا (اس حدیث کو احمد و ترمذی، ابن ماجہ اور بخاری نے روایت کیا ہے۔)

وَقَالَ اللّٰہُ لَا تَشْخِذْ اِلَیْہِیْنَ اَشْیَیْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلَہٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِیَّ اَیَّ قَوْمٍ مِّبُوءٍ ۝۵۱

”اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بناؤ دو خداؤں کو صرف ایک ہی خدا ہے۔ اے اس نے فرمایا) پس فقط مجھ سے ہی ڈرا کرو گے۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ نے حد کا ذکر فرمایا ہے حالانکہ محدود پہلے ہی اس پر دلالت کر رہا ہے تو وجہ یہ ہے کہ نبی کا سیاق و سباق اولیٰ کی نفی کے لئے ہے یا اشارہ ہے کہ دوئی الوہیت کے متنافی ہے جیسا کہ اِنَّمَا هُوَ اِلَہٌ وَّاحِدٌ میں واحد کا ذکر فرمایا ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مقصود وحدانیت کا اثبات ہے نہ کہ الوہیت کا اثبات ہے دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ وحدۃ الوحییت کے لوازم میں سے ہے۔ اس جملہ میں ترہیب میں مبالغہ کرنے کے لئے اور مقصود کو مہرحت کے ساتھ بیان کرنے کے لئے غائب سے مخاطب کی طرف التفات کیا گیا ہے۔ گویا یوں ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں مجھ سے ہی ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو کسی اور سے نہیں لیتو تب نے فارغ ہوئی یعنی یا کے ثبوت کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے یا کے حذف کے ساتھ پڑھا ہے۔

وَلَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَہٗ الدِّیْنُ وَاصْبِرْ اِلَّا اَقْعَبِیْرًا ۚ اللّٰہُ تَشْتَعُوْنَ ۝۵۲

”اور اس کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور اسی کی تابعداری اور اطاعت لازمی ہے۔ اے تو کیا اللہ

تعالیٰ کے سوا غیروں سے ڈرتے ہو۔“

۲۔ یعنی اللہ کے لئے ہے جو اللہ ہونے میں یکتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی تخلیق ہے کسی چیز کا اس کے علاوہ سے پیدا ہونا ممکن نہیں، جبکہ محفل کہتے ہیں بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں۔ تخلیق بھی اسی کی ہے اور ملک بھی اسی کی ہے۔ اس لئے اس سے ظلم

مستور ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ ظلم غیر کی ملکیت میں بغیر اجازت تصرف کرنا ہے اور کسی کے لئے کسی چیز میں تصرف اس ذات یکا کی اجازت و اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔

ج۔ یہاں دین سے مراد طاعت اور اخلاص ہے۔ واصلہ کا معنی ایسا دائم اور ثابت ہے جس کے سقوط کا احتمال نہ ہو۔ چونکہ وہ ایک خدا ہے اس لئے وہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور بندوں کا حق ہے کہ وہ تمام حالات میں اس کی ہمیشہ اطاعت کریں جیسا کہ ملائکہ کا وصف بیان کیا گیا ہے اَللّٰهُمَّ مَا اَمَرْتَهُمْ وَنَهَيْتَهُمْ فَاَعَمُوا عَنْكَ۔

اسی طرح حضور ﷺ کا ارشاد ہے خالق کی معصیت میں مخلوق کی طاعت (کا حکم) نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور حاکم۔ سنن صحیح کے ساتھ عمران اور علقم بن عمرو والنخاری سے روایت کیا ہے۔ صحیحین اور سنن ابی داؤد میں حضرت علی سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے معصیت میں کسی کی طاعت نہیں ہے۔ طاعت تو صرف تنگی میں ہے (1) اور اسی معنی میں ولہ الدین فا کلفہ ہے یعنی کسی کو رو نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تکلیف دے کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور کوئی نہیں۔ اور مالک اپنی ملک میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ مالک کے سوا کسی کو مالک کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں الدین سے مراد بندوں کے اعمال پر دائمی جزاء ہے۔ مومن کا ثواب ختم نہ ہوگا اور کافر کا عقاب دوزخ منقطع نہ ہوگی۔ بعض علماء فرماتے ہیں الدین سے مراد کفر پر عذاب ہے اور دوا ص ب کا معنی دائمی مرض ہے۔ کہا جاتا ہے و ص ب فلان یو ص ب جب کوئی تکلیف محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ اَلَمْ نَذَرْکُمْ اَنْ یَّوْصِبْکُمْ حَذِیْثَ شَرِیْفٍ مِّنْ بَیِّتِ عَلِیٍّ فَرَمَاتِیْ ہِیْ اَنَا وَ صَبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ میں نے رسول اللہ ﷺ کی بیمار داری کی۔ نہ یہاں میں ہے و ص ب کا معنی دائمی اور لازم تکلیف ہے اور و ص ب کا معنی بیمار داری کرنا ہے۔ قاموس میں ہے الو ص ب العرض یعنی و ص ب کا معنی مرض ہے او ص ب اللہ اللہ تعالیٰ نے اسے مرئیض کیا و ص ب و صوبہ کا معنی دام و بست ہے اور و ص ب علی الامور کا معنی کسی کام پر پابند کرنا اور اسے بحسن و خوبی سرانجام دینا ہے اور آیت میں اس شخص کو وعید سنانا مراد ہے جو خود خدا بناتا ہے یعنی جو ایسا کرتا ہے اس کے لئے اللہ کے پاس دائمی اور سخت عذاب ہے۔

ج۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کسی دوسرے سے نہ ڈرو کیونکہ اس کے سوا کوئی نقصان دینے والا نہیں جیسا کہ اس کے سوا کوئی نفع پہنچانے والا نہیں۔

وَمَا یَکُم مِّنْ رَّعْبَةٍ قُلْنَ اِنَّ اللّٰہَ لَیَکُمْ اَصْحٰبُ الصُّرٰتِ اَلِیْنَ یَنْجُوْنَ ﴿۱۰﴾

”اور تمہارے پاس کتنی نعتیں ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں لے پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی جناب میں گڑ گڑاتے ہو۔“

۱۔ مایا تو شرط ہے یا موصولہ متضمن معنی شرط ہے، یعنی جو بھی تمہیں نعت ملے خواہ وہ عافیت ہو یا غنا ہو یا ثناء ابی و خوشحالی وغیرہ ہو۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ شرط کا معنی اخبار کے اعتبار سے ہے حصول کے اعتبار سے نہیں ہے کیونکہ مخالفین کے ساتھ نعت کا استقرار اخبار کے لئے سبب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان کا حصول اس کی طرف سے اس کے لئے سبب نہیں ہے کیونکہ حصول استقرار سے مقدم ہے۔

ج۔ جب کوئی تمہیں مرض غلغلی یا قحط وغیرہ کی صورت میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت صرف اسی کی بارگاہ میں گزرتا ہے۔ الجوار کا معنی دعا اور استغاثہ میں آواز کو بلند کرنا ہے۔

لَمْ اِذَا كَسَفَ الظُّمَاءُ عَنْكُمْ اِذَا فَيَّئْتُمْ مِنْكُمْ بِرَبِّكُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

”پھر جب اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے تکلیف کو تم سے تو فوراً ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔“

ل۔ یعنی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ من کا کلہ بعضیہ ہے اگر خطاب عام ہو اور اگر خطاب کفار کے ساتھ خاص ہو تو من بیانہ ہوگا۔ گویا یوں فرمایا پھر ایک فریق اور وہ تم ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ اس خصوص کی صورت میں بھی بعضیہ کیونکہ کفار میں سے بھی بعض کفار تکلیف دور ہونے کے بعد مہرت حاصل کر لیتے ہیں جیسے ارشاد ہے فَلَمَّا أَتَيْنَاهُمْ إِلَى الْبَيْتِ فَذُكِّرْتُمْ بَشَرًا مَعْدُودًا۔

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ ﴿٦٠﴾

”اس طرح وہ ناشکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں لے پس (اے ناشکر) لطف اٹھا لو مجے چند روز میں تمہیں (اپنا انجام) معلوم ہو جائے گا۔“

ل۔ یعنی وہ ناشکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں، خصوصاً تکلیف کو دور کرنے کی نعمت۔ لام عاقبت کے لئے ہے یعنی ان کے معاملے کا انجام نعمتوں کی ناشکری ہے کیونکہ جب وہ غیر کی عبادت کرتے ہیں تو گویا انہوں نے اس غیر سے نعمت کا ہونا ثابت کر دیا۔

ج۔ امر تہدید کے لئے ہے۔

ج۔ یہ سخت وعید ہے۔

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا سَرَٰهُمْ فَمِنْهُمْ مُّسْتَسْلِمٌ ؕ لَّئِنْ لَّمْ يَرْجِعْ إِلَى اللَّهِ لِمَسْلُومٍ كُنْتُمْ تَقْتُلُونَ ﴿٦١﴾

”اور مقرر کرتے ہیں ان کے لئے جن کو یہ جانتے ہی نہیں لے حصہ اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے ج۔ اللہ کی قسم تم سے ضرور باز پرس ہوگی اس کے متعلق جو تم بہتان باندھا کرتے ہو۔“

ل۔ یعنی بتوں کے لئے مقرر کرتے ہیں جو عباد میں سے ہیں اور انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے۔ پس ضمیر کا مرجع ما ہے یا یہ معنی ہے کہ وہ حصہ مقرر کرتے ان کے لئے جن کو وہ مستحق عبادت نہیں جانتے نہ نفع دینے والے اور نہ نقصان دینے والے سمجھتے ہیں بلکہ وہ انہیں خدا کا نام دیتے ہیں اور وہ یہ ان سے جہالت کی بناء پر کہتے ہیں کہ یہ خدا ہیں جو نفع نقصان دیتے ہیں اور شفاعت کرتے ہیں۔ یا یہ معنی کہ وہ کفار ان بتوں کو حق نہیں جانتے اس صورت میں ضمیر کا مرجع کفار ہوں گے اور یا کی ضمیر عالم محذوف ہوگی اور مادوں تا یوں پر موصولہ ہے۔ یا ما مصدر یہ ہے اور معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے حصہ مقرر کرتے ہیں اور جن کے لئے مقرر کرتے ہیں وہ محذوف ہے کیونکہ وہ معلوم شدہ ہے۔ یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے بتوں کے لئے حصہ مقرر کرتے ہیں۔

ج۔ یعنی کیتھیں اور جانوروں میں سے حصہ جو ہم نے انہیں عطا کئے ہیں وہ اپنے گمان سے کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شر کا رکاوٹ ہے۔

ج۔ یعنی قیمت کے روزم سے پوچھا جائے گا یہ غیب سے خطاب کی طرف التفات ہے۔ جو تم افتراء باندا کرتے ہو کہ یہ بے بس مورتیاں خدا ہیں یہ ان کے لئے اس عقیدہ پر دھند ہے۔

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْهَيْبَتِ سُبْحَانَهُ ۚ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٩﴾

”اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لئے ہیبتیاں ۱۔ سبحان اللہ! ۲۔ اور ان کے لئے تو وہ (بٹے) ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں“

۱۔ بخود اعداد اور کائنات اللہ تعالیٰ کے لئے ہیبتیاں ثابت کرتے تھے وہ کہتے فرشتے اللہ کی ہیبتیاں ہیں۔

ج۔ سُبْحَانَهُ یہ اللہ تعالیٰ کی ہر نقص سے تعزیر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ میں بٹے کی اس کی طرف نسبت سے اس کی پاکی بیان کرتا ہوں یا یہ بخود اعداد اور کائنات کی بات پر تعجب کے لئے استعمال ہوا ہے۔

ج۔ یعنی ان کے لئے تو بٹے ہیں۔ ترکیب غوی کے اعتبار سے ماکو مبتدا اور لہم کو اس کی خبر بتانا بھی جائز ہے اور جعل بمعنی اختیار کر کے بنات پر معطف کرتے ہوئے منصوب بنانا بھی جائز ہے۔ اس صورت میں فاعل اور مفعول کی ضمیر ایک شی کے لئے ہوگی لیکن معطوف کی صورت میں اس کا جواز بعید نہیں ہے اور کائنات اس صورت میں معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مقررہ ہوگا۔

وَإِذَا بَشِيرًا أَحَدَهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٦٠﴾

”اور جب اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی (کی پیدائش) کی تو (غم سے) اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے ۱۔ اور وہ (رج و امندو سے) بھر جاتا ہے ج۔“

۱۔ یعنی جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا پورا دن چہرہ سیاہ رہتا ہے کیونکہ دن کا وقت لوگوں سے مذاکرہ اور لوگوں سے اختلاط کے باعث خوشی یا غم کا زمانہ ہوتا ہے لیکن رات سونے اور غفلت کا وقت ہے۔ مسوداً یعنی لوگوں سے حیاء اور تکلیف کے باعث اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے۔ اسود الوجه غم واندوہ سے کہنا ہے۔
ج۔ یعنی غم و غصہ سے بھر ا ہوا ہوتا ہے وہ اس غم و غصہ کو روکنا ہے اور ظاہر نہیں کرتا ہے۔

يَوْمَئِذٍ يَخْلَعُ أَلْسُنُهُمْ وَهَيْبَتُهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ۚ

الْشَّرَابِ ۚ أَكْثَرُ مَا يَخْلَعُونَ ﴿٦١﴾

”جھپٹتا پھرتا ہے لوگوں (کی نظروں) سے اس بری خبر کے باعث جو دی گئی ہے اسے (اب یہ سوچتا ہے کہ) کیا وہ اس

پہلی کو اپنے پاس رکھے ذلت کے ساتھ یا گاڈ دے اسے مٹی میں ۱۔ آہ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں ج۔“

۱۔ یعنی اپنی قوم سے جھپٹتا ہے اس بری خبر کے باعث جو اسے دی گئی ہے۔ اسے تردید ہے کہ آیا اسے اپنے پاس رکھے ذلت کے ساتھ یا اسے مٹی میں پھیلا دے اور فن کر دے ضمیر کا مذکر ذکر کائنات کے لفظ کے اعتبار سے ہے۔ امام بغوی لکھتے ہیں مضر، خزاعہ اور حمیر قبائل کے

لوگ اپنی بیٹیوں کو فخر کے خوف اور غر کفو کے کلاخ کے لالچ کی بناء پر زندہ درگور کر دیتے تھے۔ عرب کے کسی شخص کے پاس جب بیٹی پیدا ہوتی اور اسے زندہ رکھنا چاہتا تو اسے اون بایا ہوں کا بنا ہوا چہ پہناتا اور اسے اونٹ اور بکریاں چرانے پر مامور کر دیتا اور جب قتل کا ارادہ کرتا تو اسے اپنے پاس رکھتا۔ جب چھ سال کی ہو جاتی تو اس کی ماں سے کہتا کہ اسے میک اپ کرے۔ پھر اسے جنگل کی طرف لے جاتا اس نے صحرا میں اس کے لئے گڑھا پہلے کھود رکھا ہوتا تھا۔ جب اس گڑھے پر پہنچتا تو بیٹی کو کہتا اس گڑھے میں دیکھ۔ وہ دیکھتی تو وہ باپ اسے پیچھے سے دھکا دے دیتا۔ پھر اس پر مٹی ڈال کر زمین کو برابر کر دیتا۔ معصومہ جو فرزدق شاعر کا دادا تھا۔ جب اسے کسی شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ایسی حرکت کرنے والا ہے تو وہ اس باپ کی طرف چند اونٹ بھیج دیتا تو اس طرح اس کی ناداری دور ہو جاتی اور وہ بیٹی کو زندہ رکھتا۔ فرزدق اپنے دادا کی سخاوت پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے میرا دادا وہ تھا جس نے زندہ درگور کرنے والوں کو منع کیا اور زندہ درگور ہونے والیوں کو زندگی عطا کی (۱)۔

جے وہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں کہ جو بچے سے پاک ہے اس کے لئے تو بچہ اور بیٹی میں سے جو کمزور ہے (یعنی بیٹی) اسے بنا دیتے ہیں اور اپنے لئے مذکر پسند کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ہے اَلْکَلِمَ الَّذِیْ کُوْنَتْ اَلْاُنْثٰی تِلْکَ اِذَا فُیْسَتْ فُیْثُیْ۔

لٰکِنِّیْنِ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَیْلٌ لِّلْمُثَلِّ اِلَّا عَلٰی ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحٰکِمُ ﴿۱۰﴾

”ان لوگوں کے لئے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری صفتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ صفات کا مالک ہے جے اور وہی سب پر غالب برادانا ہے۔“

یعنی وہ لوگ جو اللہ کے لئے بیات کا قول کرتے ہیں ان کے لئے بری صفتیں ہیں مثلاً مرنے کے بعد نسل کی بقاء کے لئے اولاد کی احتیاج، بیٹوں کی بقاء، خواہش، بیٹوں پر فخر و غرور، بچیوں کو ناپسند کرنا۔ انہیں شگفتگی اور فخر کے خوف سے زندہ درگور کرنا وغیرہ۔ جے اللہ تعالیٰ اعلیٰ صفات کا مالک ہے مثلاً وجوب ذاتی، غناء مطلق، اور لا الہ الا هو اور جملہ صفات عالیہ جلال، کمال یعنی علم، قدرت اور بقاء وغیرہ اسے متصف ہے اور مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں مثل السوء سے مراد آگ ہے اور المثل الا علی سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے (۲)۔

وَلَوْ یُّوْذِخُ اللّٰهُ النَّاسَ یُظْلَمُوْهُمْ مَا تَرَکَ عَلَیْہَا مِنْ دَآبِیْہٍ وَّلٰکِن یُّوْذِرُہُمْ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُہُمْ لَا یَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا یَسْتَفِیْضُوْنَ ﴿۱۱﴾

”اور اگر (خود) بچا لیا کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کے باعث جے چھوڑتا زمین پر جسے کسی جاندار کو جسے لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک مقررہ عبادت تک بھٹے جس جب آ جاتی ہے ان کی (مقررہ) میعاد تو نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتے ہیں۔“

۱۔ الناس پر الف لام عہدی ہے اور اس سے مراد کفار ہیں کیونکہ مواخذہ اور ظلم کی ان کی طرف نسبت کا قرینہ موجود ہے۔

یعنی ان کے کفر اور عصیان کی وجہ سے (۱)۔ امام بیضاوی کی عبارت یہ شعور دلاتی ہے کہ انسان سے مراد تمام لوگ ہیں، وہ فرماتے ہیں انسان کے عموم اور ظلم کی اضافت سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام لوگ ظالم ہوں حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی شامل ہوں کیونکہ نسبت تو تمام لوگوں کو اسوقت بھی کی جاتی ہے جب کوئی فضل ان میں عام ہو جائے اور اکثر سے صادر ہو۔ میں کہتا ہوں اس سے تو یہ لازم آتا ہے اکثر کے ظلم کی وجہ سے تمام لوگوں کا مؤاخذہ کیا جاتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اکثر مؤثر و ذرّہ لغیر ہے۔

میں حاضر میر سے مراد الارض ہے اور یہ گناہ یہ ہے اس سے جس پر لفظ الناس اور دواب والیت کرتا ہے۔

نہ یا تو داب سے مراد ظالم ہے جیسا کہ صاحب مدارک نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ یا داب سے مراد مومنین صالحین کے علاوہ تمام دواب الارض ہیں کیونکہ یہ جائز نہیں کہ مومنین کے ظلم اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کئے جائیں۔ ہاں اگر دواب بالعموم اور رخی عن المنکر ترک کر دیں تو مومنین کو سزا ہوگی کیونکہ وہ ان کے گناہوں پر راضی ہوئے یا انہوں نے اس چیز (تخلیف) کو ترک کر دیا تھا جو ان پر واجب تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب لوگ کسی گناہ کو دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو کوئی نبی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو سزا دے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے (۲) اور ابو بکر صدیقؓ کی حدیث کو امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو داؤد اور جریر بن عبد اللہ نے اسی حدیث کے ہم معنی بیان کی ہے اور مومنین صالحین کے علاوہ جو دواب الارض ہیں۔ ان کا این آدم کے گناہ کی وجہ سے ہلاک ہونا جائز ہے کیونکہ وہ تمام جانور انسان کی تبع میں ہیں کیونکہ ان تمام کی تخلیق انسان کی تخلیق کی تبع میں ہے اور ان تمام جانوروں کے وجود کا نفع انسان کی طرف لوٹتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَلِكًا لِّمَنْ يَّشَاءُ مِنَ الْاَنْعَامِ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ۔

حضرت قتادہ اس آیت کے بارے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ایسا کیا تھا۔ اس نے وہ تمام جو زمین پر تھا ہلاک کر دیئے تھے سوائے ان چیزوں اور لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے (۳)۔ امام بیہقی حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم اپنے آپ کوئی نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا نہیں قسم بخدا ظالم کے ظلم کی وجہ سے چیزیاں اپنے گھونسلوں میں سر جاکر گئی (۴)۔ ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور امام بیہقی نے ابن مسعودؓ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کبڑے مکڑے این آدم کے گناہ کی وجہ سے اپنی بلوں میں عذاب دیئے جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ظالموں کے آباء کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیتا تو نسل انسانی ختم ہو جاتی اور نہ اولاد ہوتی اور زمین پر کوئی باقی نہ رہتا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے بدعا عارفانی حتیٰ کہ وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ موجودہ کفار کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔

لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کمال حکم کی وجہ سے ظالموں کو مہلت دیتا ہے۔ اس مدت تک جو اس نے ان کی عمروں کے لئے متعین کی تھی یا ان کے عذاب کے لئے مقرر فرمائی تھی تاکہ ان کے توالد کا سلسلہ چلتا رہے۔

یعنی جب مقرر مہلہ آ جاتی ہے تو ایک لمحہ بھی چپکے نہیں ہو سکتے اور نہ ان عمروں سے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کا عطف اذا جاء پر ہے۔

وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مَا يَكْفُرُ هُوَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ اَنَّهُمُ الْحَقُّ لَا

2۔ سنن ابن ماجہ، صفحہ 298 (وزارت تعلیم)

1۔ تفسیر بیضاوی، صفحہ 359 (فرائ)

4۔ شعب الایمان، جلد 6، صفحہ 54 (احمدیہ)

3۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 227 (احمدیہ)

جَرَمًا إِنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنْتُمْ مُقَرَّنُونَ ۝

”اور جو یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے (بنیائیں) جنہیں وہ (اپنے لئے) ناپسند کرتے ہیں اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ لے جب وہ کہتی ہیں کہ (نقظہ انہیں کے لئے بھلائی ہے جہاں یقیناً ہے ان کے لئے تو آتش (جہنم) ہے اور انہیں کو (دوزخ) میں پہلے بھیجا جائے گا“

۱۔ یعنی بنیائیں، ریاست میں شریک رسولوں کا استخفاف اور گھٹیا اموال جو اپنے لئے ناپسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو یہ کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں۔

۲۔ کہ ان کے لئے بھلائی ہے یہ جملہ الکذب سے بدل ہے۔ ایمان نے لکھا ہے کہ المحسنی سے مراد آخرت میں جنت کا ملنا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ اگر محمد ﷺ قیامت کے برپا ہونے کے قول میں سچے ہیں تو پھر بھی ہم جنت میں ہوں گے۔

۳۔ یقیناً نہ حملہ امام بغوی فرماتے ہیں ابن عباس نے فرمایا اس کا معنی یقینی ہے (۱)۔ میں کہتا ہوں یہ اس صورت میں ہوگا جس میں کہا گیا ہے کہ لا جرم الا سابقہ کلام کا رد ہے۔ ان کا گمان سابق یہ تھا کہ بھلائی تو صرف ان کے لئے ہے۔ مقصود یہ تھا کہ وہ دوزخ میں داخل نہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا رد فرماتے ہوئے فرمایا۔

۴۔ ان کے لئے تو آتش جہنم ہے اور یہی دوزخ میں پہلے بھیجائے جائیں گے۔ نافع نے راہ کے کسرہ کے ساتھ افراط سے شتق کرنے پر حاکم ہے۔ قاموس میں ہے مفرطون کا معنی یہ ہے کہ جو ان کے لئے حد متعین تھی اس سے وہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ امام بغوی نے اس کا معنی مسرفون لکھا ہے۔ ابو جعفر نے راہ کے کسرہ اور شد کیساتھ پڑھا ہے، یعنی بات تکمیل سے پڑھا ہے جس کا معنی کوتاہی کرنا اور ضائع کرنا ہے، یعنی وہ طاعات البیہ میں کوتاہی کرنے والے ہیں اور امور البیہ کو ضائع کرنے والے ہیں اور باقی قراء نے راہ کے فتح کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ قاموس میں ہے وہ لوگ آگ میں ڈالے گئے ہیں اور بھلا دیئے گئے ہیں۔ یا اس کا معنی ہے وہ جلدی دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ امام بغوی فرماتے ہیں ابن عباس نے فرمایا وہ آگ میں ڈال کر بھلا دیئے گئے ہیں مقابل فرماتے ہیں وہ آگ میں چھوڑے گئے ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں وہ آگ میں جلدی بھیجے جائیں گے اور فرما دیئے گئے یہی مفہوم لکھا ہے۔ اسی سے ماخوذ آپ ﷺ کا ارشاد ہے اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْخَوَاصِّ یعنی خوش کوثر پر میں تمہاری خیر و بھلائی (۲)۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں مفرطون بمعنی معبدون ہے یعنی دور کر دیئے گئے ہیں۔

ثَالِثُهُمْ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

”تیسرا ہم نے بھیجا ہے (رسولوں کو) مختلف قوموں کی طرف آپ سے پہلے پس آراستہ کر دیا ان کے لئے شیطان نے ان

کے (برے) اعمال کو لے پس وہی ان کا دوست ہے آج بھی ۳ اور ان کے لئے عذاب الیم ہے ۴“

۱۔ پس اس امت کے اکثر لوگوں کے لئے مزین کر دیا شیطان نے ان کے برے اعمال کو جیسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا تا، رسولوں کی تکذیب کرنا اور پھر ان پر اصرار کرنا۔

۱۔ ہم ضمیر کا مرجع کفار قریش ہیں کیونکہ کلام اس سے ہو رہی ہے۔ ولی کا معنی دوست مددگار اور ساتھی ہے، یعنی شیطان ان کا دوست اور ساتھی ہے اور وہ ان کے لئے اعمال خبیثہ کو آراستہ کر کے پیش کرتا ہے جیسا کہ وہ ان سے پہلے لوگوں کے لئے اعمال کو آراستہ کرتا تھا۔ وہی مؤمنین کے ساتھ دشمنی کرنے میں ان کا معاون ہے اور جائز ہے کہ ضمیر سابقہ امتوں کے لئے ہو اور یہ قول ماضی کی حالت کی حکایت ہو۔ یعنی شیطان دنیا میں ان کا ولی تھا جب وہ ان کے سامنے ان کے برے اعمال آراستہ کر کے پیش کرتا تھا اور یہ بھی جائز ہے کہ الیوم سے مراد قیامت کا دن ہو اور کلام مستقبل کے زمانہ کی حکایت ہو اور معنی یہ ہو کہ شیطان قیامت کے دن زنجیروں میں پکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کا ساتھی ہوگا۔ یا یہ معنی کہ شیطان قیامت کے روز ان کا مددگار ہوگا، یعنی ان کا اور کوئی مددگار نہ ہوگا، وہ خود اس دن عاجز ہوگا تو پھر ان کی کیسے مدد کرے گا۔ یہ حقیقت میں طبع طریقہ پر ان کے مددگار کی نفی ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہو۔ تقدیر کلام یوں ہو فَهُوَ وَلِيُّهُمَا فَتَلَوْنَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْغُبَارِ الْيَوْمَ یعنی وہ آج ان کی مثل کفار یعنی قریش کفار کا دوست ہے۔

۲۔ اور قیامت کے روز ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

”اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر یہ کتاب مگر اس لئے کہ آپ صاف صاف بیان کر دیں ان کے لئے لے وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں ۱۔ اور (یہ کتاب) سرپا ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لئے جو ایماندار ہے ۲۔“

۱۔ ہم ضمیر کا مرجع الناس ہے۔

۲۔ یعنی توحید، صفات، قدر، آخرت کے احوال، بندوں کے افعال اور احکام الہی کے بارے میں جو اختلاف کرتے تھے۔

۳۔ دونوں (ہُدًى وَرَحْمَةً) بَشِيَّة کے مکمل پر معطوف ہیں اور علت کی بناء پر منصوب ہیں کیونکہ یہ دونوں اَلَّذِينَ کے فاعل کے فعل ہیں۔ بَشِيَّة کے فاعل کے فعل نہیں ہیں کیونکہ وہ مخاطب کا فعل ہے۔

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاصْبَاهُ الْاَرْضَاصْ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَذَنُّوْنَ ﴿٥١﴾

”اور اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے غمر بن جانے کے بعد بیشک اس میں (کھلی) نشانی ہے ان لوگوں کیلئے جو (حق کی آواز) سنتے ہیں ۱۔“

۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ زمین کی ہویوں کو پانی کے ذریعے سرسبز و شاداب اور بوھنے والا بنادیتے ہیں اس کے خشک ہونے کے بعد اور روح نباتی سے خالی ہونے کے بعد۔ اس کرشمہ سازی میں قیام قیامت پر بہت بڑی دلیل ہے اس قوم کے لئے جو تہ بروا انصاف سے سمجھ کر رہتے ہیں۔

وَإِنْ لَّكُمْ فِيْ الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ۚ لُتَسْقِيَكُمْ مِمَّا فِيْ بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا

حَالِصًا سَا بِغَالِشٍ بَيْنَ ۝

”اور بے شک تمہارے لئے موبیشوں میں ایک عبرت ہے۔ (دیکھو) ہم تمہیں پاتاے ہیں جہانوں کے شکلوں میں جو گوریں اور خون ہے ان کے درمیان سے نکال کر خالص دودھ ہے جو بہت خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لئے۔“

۱۔ یعنی ان موبیشوں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ عبرت ایسی حالت کو کہتے ہیں جو جہالت سے علم تک پہنچا دے۔
۲۔ تفسیر عالم نافع، ابن عامر ابو بکر، اور یعقوب نے یہاں بھی اور سورہ مومنوں میں نون کے فقرہ کے ساتھ مجرد فعل سے پڑھا ہے اور باقی قراء نے نون کے ضمہ کے ساتھ باب افعال سے پڑھا ہے اور یہ دونوں لغتیں ہیں۔

۳۔ یہ عبرت کے بیان کے لئے مستقل کلام ہے۔ پہلی انعام کی طرف جو ضمیر لونا کی گئی ہے وہ اس کے لفظ کے اعتبار سے مفرد اور مذکر ہے اور سورہ مومنوں میں اس کے معنی کے اعتبار سے مؤنث ہے کیونکہ انعام کا لفظ اسم جمع ہے اس کا مفرد نہیں ہے سیوہ نے اس لفظ کو ان مفرد الفاظ سے شمار کیا ہے جو افعال کے وزن پر آتے ہیں جیسے اخلاق اور اکباش وغیرہ قرآن۔ ابو عبیدہ اور حفص نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ نعم اور انعام واحد ہے مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ جس نے مؤنث ذکر کیا اس نے جمع کے معنی کا اعتبار کیا اور جس نے مذکر ذکر کیا وہ اس کے لفظ کا اعتبار کرتا ہے۔ کسائی کہتے ہیں ضمیر کا مرجع ماہے (یعنی ہم نے ذکر کیا ہے ان کے بطون کے بارے میں)۔ مورخ کہتے ہیں ضمیر کا مرجع بعض ہیں (۱) کیونکہ دودھ بعض جانوروں کا ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں انعام سے جنس مراد ہے۔

۴۔ فرث اس مواد کو کہتے ہیں جو اوچھ میں ہوتا ہے، جب اس سے نکل جاتا ہے تو اسے فرث نہیں کہتے۔

۵۔ یعنی دودھ دودھ خون اور فرث کی آرائش سے بالکل پاک ہوتا ہے، اس پر نہ خون کا رنگ ہوتا ہے اور نہ فرث کی بدبو ہوتی ہے حالانکہ دودھ ان دونوں چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔

۶۔ پینے والوں کے مصلحت سے اس کا گزرا آسان ہوتا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں ابن عباس نے فرمایا جب چوپایہ گھاس کھاتا ہے تو وہ اوچھ میں جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ پھر وہ اس کو پیتا ہے۔ پیچھے والا گوبر درمیان والا دودھ اور اوپر والا حصہ خون بن جاتا ہے۔ مگر اس پر مسلط ہے جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے اس مواد کو تقسیم کرتا ہے۔ خون رنگوں میں چلا جاتا ہے۔ دودھ گھیری میں پہنچ جاتا ہے اور گوبر اپنی کیفیت میں باقی رہتا ہے (۲)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں شاید یہ مراد ہو کہ اس کا اوسط دودھ کا مادہ ہے اور اس کا اعلیٰ اس خون کا مادہ ہے جو بدن کو غذا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں مگر اوچھ میں جو مستحکم کھانا ہوتا ہے اس کا خلاصہ جذب کر لیتا ہے اور فضلہ وہیں رہتا ہے۔ پھر مگر اس کو نچوڑ کر دوبارہ ہضم کرتا ہے۔ پھر چارہ اخلاط بناتا ہے جن کے اندر مائیت ہوتی ہے۔ پھر مگر کی قوت تمیز و ضرورت سے زائد مائیت کو علیحدہ کر دیتی ہے اور اسے گرد و پتے اور تکی کی طرف وٹھیل دیتی ہے اور بقیہ نچوڑ (خلاصہ) کو مگر اعضا میں تقسیم کر دیتا ہے۔ حکیم و طبیب کی تقدیر سے ہر عضو کو اپنا خاصہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر اگر حیوان مؤنث ہو تو اس کے مزاج پر برودت اور رطوبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے اخلاط اسی غذا کی مقدار پر زائد ہوتے ہیں۔ پھر مگر زائد حصہ کو جنین (حمل) کی خاطر رحم کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا جاتا ہے تو زائد حصہ تمام اس کا بعض کھیری کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر وہ حصہ پیچھے سفید گوشت کی بجائے کی وجہ سے سفید ہوا جاتا ہے۔ پھر دودھ بن جاتا ہے جو شخص اخلاط دودھ کے پیدا کرنے، ان کے مقرر اور گزرنے کے راستوں، ان کو پیدا کرنے والے اسباب اور انہیں بر

وقت مناسب تصرف کرنے والی قوتوں میں غور و فکر کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کمال حکمت اور رحمت غیر متناہیہ کا اقرار بے ساختہ کرے گا۔ پہلا منہ صغیر ہے کیونکہ دودھ بعض جانوروں سے حاصل ہوتا ہے اور دوسرا منہ ابتداء یہ ہے جیسے سفیت من الحوض میں ہے کیونکہ گوبر اور خون کے درمیان ایک مقام ہے جس سے اسقاء کی ابتداء ہوتی ہے یہ من نسفیکم کے متعلق ہے یا پسنا سے حال ہے اور ذوالحال کے نگرہ ہونے کی وجہ سے اسے مقدم کیا گیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تنبیہ ہو جائے کہ یہی عبرت کا مقام ہے (۱)۔

وَمِنْ شَرَابِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

”اور (ہم پلاتے ہیں تمہیں) کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم بناتے ہو اس سے پیئھا رس اور پاک رزق بلاشبہ اس میں بھی (ہماری قدرت کی) نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو سمجھدار ہیں۔“

۱۔ یعنی کھجور اور انگور کا رس ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ یہ محذوف فعل نسفیکم کے متعلق ہے اور تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا کا قول اسقاء کے بیان کے لئے مستقل جملہ ہے یا یہ مِنْ شَرَابِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ کے متعلق ہے اور مِنْهُ کا تکرار تاکید کے لئے ہے یا مِنْ شَرَابِ النَّخِيلِ محذوف کی خبر ہے جسکی صفت تَتَّخِذُونَ ہے۔ تقدیر کلام اس طرح ہوگی وَمِنْ فُصُوتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَمُو تَتَّخِذُونَ مِنْهُ اور پہلی دونوں صورتوں میں ضمیر کے ذکر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مضامین محذوف العصر ذکر ہے یا شراب سے بمعنی شراب ہے۔ اسکر اس چیز کا اسم ہے جس سے شراب حاصل کیا جاتا ہے یا مصدر ہے جس کے ساتھ شراب کا نام رکھا گیا ہے۔ قاموس میں ہے سکر فرج کی طرح ہے سَکْرًا سَکْرًا مَسْکُورًا مَسْکُورًا اور سَکْرًا نَفَاہِ صَحَا (صحّت) کی ضد ہے۔ اسکر شراب کو کہتے ہیں اور نیز پھلوں اور کشت اور بر نشاء اور چیز سے بنایا جاتا ہے اور پھلوں میں سے اور سرکہ اور کھانے میں سے جو شراب بنائی جاتی اور وہ حرام ہے اسے بھی سکر کہا جاتا ہے۔ صاحب حدایہ فرماتے ہیں سکر وہ ہے جو کھجور کے پانی سے بنایا جاتا ہے۔ شریک بن عبد اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی بناء پر وہ مباح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور حرام چیز کا ذکر بغیر احسان نہیں کیا جاتا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ سکر کی حرمت پر صحابہ کرام کا اجماع ہے اور آیت کریمہ ابتداء اسلام پر محمول ہے جبکہ ہر قسم کی شراب حلال تھی۔ امام بغوی فرماتے ہیں ایک قوم کا خیال ہے کہ سکر شراب ہے اور رزق حسن سے مراد سرکہ اور جو چیز کھجور سے بنائی جاتی ہے چھوڑے اور کشمش ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ شراب کی تحریم سے پہلے کی ہے۔ حضرت ابن مسعود ابن عمر، سعید بن جبیر، الحسن اور عابد کا یہی خیال ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں ابن عباس سے مروی ہے کہ جو پھلوں میں سے حرام چیز تیار کی جاتی ہے وہ سکر ہے اور رزق حسن سے مراد وہ ہے جو پھلوں میں سے حلال چیز تیار ہوتی ہے ابو عبیدہ فرماتے ہیں سکر سے مراد کھانا ہے۔ کہا جاتا ہے ہذا سکر لک یہ آپ کے لئے کھانا ہے۔ شعبی کہتے ہیں جو نوش کرتا ہے وہ سکر ہے اور جو نوش کھاتا ہے وہ رزق حسن ہے۔ ابوغوی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سکر حبشہ کی لغت میں سرکہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں سکر حبشہ کی لغت میں نشاء اور نبذہ جو چھوڑا روں اور کشمش سے تیار ہوتی ہے جب ان کا شیرہ پکایا جائے اور گاڑھا ہو جائے۔ انصحاق اور النعمی کا یہی قول ہے کچھ لوگ نبذہ کا چٹا مباح سمجھتے ہیں اور جو اس کو حرام کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس آیت میں شر بنانے کا ذکر ہے۔ حلال کرنے کا ذکر نہیں سب سے عمدہ قول یہ ہے کہ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا کا قول منسوخ

ہے۔ (انتہی کلام البغوی) (۱) امام بغوی ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کے متعلق چار آیات نازل فرمائی ہیں۔ ۱۱۔ وَ مِنْ شَرَابِ الْغُلْظِیْنِ وَالْأَعْنَابِ یَتَفَكَّرُونَ مِنْهُ سَکَرًا وَ یَذُقُوا حَسَنًا اس آیت کے نزول کے بعد بھی مسلمان شراب پیتے رہے اور ان کے لئے حلال بھی تھی۔ یہ آیت کہ کریمہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پھر مدینہ منورہ میں یَسْتَلْزِمُونَ الْغُلْظِیْنَ وَالْأَعْنَابِ نازل ہوئی۔ اس کے بعد یَا أَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ أَتْلُوا مِکْلًا اور آخر میں سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی۔ ان چاروں آیات کے نزول کا قصہ سورہ بقرہ کی آیت وَ یَسْتَلْزِمُونَ الْغُلْظِیْنَ وَالْأَعْنَابِ کے تحت ہم نے ذکر کر دیا ہے۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿۹۱﴾

”اور ڈال دی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات کہ بنالیاں کر پہاڑوں میں اپنے چھتے اور درختوں (کی شاخوں) میں اور ان چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں۔“

یعنی شہد کی مکھی کی طرف الہام فرمایا اور ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا۔
اس ان مفسرہ ہے کیونکہ وحی میں قول کا معنی پایا جاتا ہے۔

اس ابن عامر اور ابو بکر نے راء کے ضمہ کے ساتھ اور باقی قراء نے راء کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر کی چھت میں جس سے سایہ حاصل کیا جاتا ہے یا جو انگوری بنیلوں کے لئے چھپر بناتے ہیں۔ العرش کی اصل چھت ہیں۔ یہاں حرف جر بعضیہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ کر پہاڑ پر درخت ہر چھت اور جگہ پر چھپے نہیں بنائے جاتے۔ شہد کی مکھی کے چھتے کو بیت کہا ہے کیونکہ اسے انسان کے بیت کی طرح بہت گہری مشابہت ہے اور اس چھتے میں ایسا حسن صنعت اور بہترین تقسیم ہے جس پر بڑے سے بڑا ماہر انجینئر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ شاید اس پر تنبیہ کے لئے اس کا ذکر ہوا ہے۔

ثُمَّ كَلَّمَ مِنَ الْجِبَالِ فَاسْتَلٰى سُبُلَ رَبِّهَا ذُلُلًا ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلَفٌ ۖ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۹۲﴾

”پھر جس کو چوسا کہ ہر قسم کے پھلوں سے۔ اس کی جلتی رہا کہ اپنے رب سے۔ کی آسان کی ہوئی رہا یوں پر سے (یوں) نکلا ہے ان کے شکموں سے ایک شربت مختلف رنگوں والا جس میں شفاء ہے لوگوں کے لئے۔ یہ چنگ اس میں (قدرت الہی کی) نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں۔“

اس الشربت پر الف لام ضم کا ہے، یعنی ہر چل سے جو چھپے ہو اور میسر ہو خواہ کڑوا ہو خواہ میٹھا ہو۔ کل کا معنی استغراق نہیں ہے۔
اس معنی ان راستوں پر جن کے متعلق تیرے رب نے تجھے الہام کیا ہے اور جو شہد بنانے کا عمل سکھایا ہے۔ یا یہ معنی کہ جب تو دروازے کے مقامات سے اپنے چھتوں کی طرف لوٹنے تو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر آ اور ادھر ادھر نہ بھٹک۔ یا یہ معنی کہ تو اس چوسنے کے بعد اپنے پیٹ کے ایسے راستوں میں اسے داخل کر جن میں اس کی قدرت کا کلمہ ہے کیوں کہ اس شہد بن جائے۔ ذللاً

ذلولی کی جمع ہے اور السلسل سے حال ہے یعنی ان راستوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرمادیا ہے۔ یا یہ اسلحہ کی خمیر سے حال ہے یعنی تو اپنے رب کے راستوں پر چل رہاں حالیکہ تو اپنے رب کے حکم کی پابند ہو کہا جاتا ہے کہ ان کھیلوں کے بادشاہ ان کھیلوں کو ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل کرتے رہتے ہیں۔ کھیلوں کا بادشاہ مایوس ہوتا ہے۔ جب وہ ٹھہرتا ہے تو تمام کھیلیاں ٹھہر جاتی ہیں اور جب وہ چلتا ہے تو یہ تمام کھیلیاں چل پڑتی ہیں۔

اس آیت میں خطاب سے غائب کی طرف التفات ہے۔ گویا کبھی کے خطاب سے لوگوں کے خطاب کی طرف مدال کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ بندوں پر انعام کا عمل ہے اور کبھی کی تحقیق اور اس کو الحام سے مقصود بندوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ بعض کا رنگ سفید، بعض کا سرخ، بعض کا زرد اور بعض کا سبز ہوتا ہے۔

یہ اس شہد میں مجاہد فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں لوگوں کے لئے شفا ہے، یعنی فیہ کی خمیر کا مربع قرآن ہے۔ غابر قول پہلا یہ ہے (یعنی خمیر کا مربع شہد ہے) (۱)۔ آیت کا لفظ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ خمیر کا مربع شہد ہے، یعنی شہد میں شفا ہے، اگرچہ بعض حالات میں ہے اور بعض امراض میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شفا کمرہ ہے اور یہ بعض شفا پر دلالت کر رہا ہے اور سیاق کلام بھی تعلیم کی ایک نوع کا تقاضا کرتا ہے، مگر نہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں بعض امراض کے لئے شفا نہ ہو جیسا کہ ہر میں بھی بعض امراض کے لئے شفا ہے کیونکہ وہ بھی بعض دواؤں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تنوین تعظیم کے لئے ہے۔ معنی یہ ہے کہ لوگوں کے لئے اس میں بڑی شفا ہے، یعنی اکثر امراض اور اکثر اوقات میں شفا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث بھی اس مفہوم کی تائید کرتی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم پر دو شفاؤں پر عمل کرنا لازم ہے۔ (۱) مسلسل (شہد) (۲) قرآن۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے (۲) اور حاکم نے سند صحیح کے ساتھ روایت کی ہے۔ یہ حدیث پاک شہد کی عالمی شفا پر دلالت کرتی ہے۔

امام بخاری نے ابن مسعود کا قول ذکر فرمایا ہے کہ شہد ہر بیماری کی شفا ہے اور قرآن شفا ہے ان امراض کے لئے جو سینوں میں ہیں (۳) گویا عبد اللہ بن مسعود نے حدیث مرفوعہ سے عموم کو ہی سمجھا ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں شہد شفا ہے یا بذات خود جیسا کہ خلفی امراض کے لئے ہے یا دوسری دواؤں سے ملکہ کہ شفا ہے جیسا کہ تمام امراض کے علاج میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ کوئی ایسی عجون نہیں ہے جس میں شہد کا جزو نہ ہو (۴)۔ مہمبین میں ابو سعید الخدری سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور میرے بھائی کو استسقا قی نہیں (پیٹ کا بہنا) کی بیماری ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے بھائی کو شہد پلائی پھر بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور شہد تو میں نے اسے پلائی ہے لیکن اس سے تو زیادہ پیٹ بٹنے لگا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ پھر اس نے شہد اسے پلائی تو وہ ٹھیک ہو گیا (۵)۔ یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے کہ شہد ایسی ہی باعث شفا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ای نیت سے اسے کسی بھی مرض کے لئے استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ان شاء اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ امام سیوطی نے اسی طرح لکھا ہے۔

جو شخص علوم و فہم اور افعال مجیدہ کے ساتھ ایک کبھی کے اختصاف میں گہری نظر اور گہرے تدبر سے غور و خوض کرے گا تو یقیناً وہ جان لے گا کہ کوئی قادر و حکیم ہے جس نے اس چھوٹی سی حقیر سی کبھی کو الہام فرمایا ہے اور اسے ان کاموں پر مامور کیا ہے۔

تفسیر بخاری جلد ۴، صفحہ ۸۴ (انچاریہ) 2۔ سنن ابن ماجہ، صفحہ 255 (وزارت تعلیم) 3۔ تفسیر بخاری، جلد ۴، صفحہ ۸۴ (انچاریہ) 4۔ جو شخص علوم و فہم اور افعال مجیدہ کے ساتھ ایک کبھی کے اختصاف میں گہری نظر اور گہرے تدبر سے غور و خوض کرے گا تو یقیناً وہ جان لے گا کہ کوئی قادر و حکیم ہے جس نے اس چھوٹی سی حقیر سی کبھی کو الہام فرمایا ہے اور اسے ان کاموں پر مامور کیا ہے۔ 5۔ تفسیر بیضاوی، صفحہ 360 (فراس)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّيْكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَىٰ اَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ
بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

”اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے جنہیں پھر جان قبض کرے گا تمہاری۔ اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ عمر کی طرف سے لوٹ کر وہ کچھ نہ جانے جان لینے کے بعد جس جنگ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قادر ہے۔“
یعنی اللہ تعالیٰ نے جنہیں پیدا فرمایا۔ پھر جنہیں بچپن میں یا جوانی میں کھولت میں یا بڑھاپے میں تمہاری جان قبض کرتا ہے۔
ج۔ اور تم میں سے بعض کو بڑھاپے کی عمر تک لوٹا دیتا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اَرْدَلِ الْعُمْرِ نوے سال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا اَرْدَلِ الْعُمْرِ پچھتر سال ہے۔ بعض نے فرمایا اسی سال ہے (۱)۔ حضور نبی کریم ﷺ کی دعائیں ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ سُوْءِ الْعُمْرِ اور ایک روایت میں ہے مِنْ اَرْدَلِ الْعُمْرِ۔ صحیحین وغیرہما میں اسی طرح ہے۔
ج۔ یعنی وہ تمام معلومات بھول جائے اور عدم علم اور سوہ فہم میں بچوں کے مشابہ حالت میں ہو جائے۔ حضرت کریمہ فرماتے ہیں جو قرآن پڑھے گا وہ اس حالت میں کبھی جتنا نہ ہوگا (2)۔

ج۔ وہ لوگوں کی عمروں کی مقدار کو جاننے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ایک جوان کو مار دیتا ہے اور بوڑھے فرقت کو زندہ رکھتا ہے۔
اس آیت میں تنبیہ ہے کہ لوگوں کے احوال میں تفاوت صرف اور صرف قادر حکیم اور عظیم خدا کی تقدیر سے ہے، اگر یہ طبع کے تقاضا پر ہوتا تو اس حد تک تفاوت نہ ہوتا۔

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلٰی بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِیْنَ فَضَّلُوْا بِرِزْقِهِمْ
عَلٰی مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُمْ فِیْهِمْ سَوَآءٌ ۗ اَفَبِعِصْمَةٍ اللّٰهُ یَجْحَدُوْنَ ۝

”اور اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر دولت کے لحاظ سے پس (اب بتاؤ) کیا وہ لوگ جنہیں برتری بخشی گئی ہے وہ لوٹانے والے ہیں اپنی دولت کو ان لوگوں پر جو ان کے مملوک ہیں۔ تاکہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ ہرگز نہیں) تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔“

ج۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو کئی مالک اور بادشاہ بنایا جو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور بعض کو مملوک یا عسکری یا فقیر بنایا جو کسی چیز پر قادر نہیں ہوتا، یعنی جو غنی اور بادشاہ ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے جو زندہ ہے وہ دیتے ہیں اپنے غلاموں کو تاکہ وہ رزق میں مساوی ہو جائیں۔

ج۔ یہ جملہ اسمیہ ہے جوئی کے جواب میں ہے۔ گویا یوں اللہ پر ہے فَمَا الَّذِیْنَ فَضَّلُوْا بِرِزْقِهِمْ عَلٰی مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُمْ فِیْسُوْا ۗ اَفِی الرِّزْقِ۔ یہ مشرکین کا رد اور ان کے خیالات کا انکار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوق کو الوہیت میں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں حالانکہ انہیں اس کی صلاحیت بھی نہیں کیونکہ وہ کسی نہ کسی چیز کو کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جبکہ خود وہ اپنے غلاموں کو اس چیز میں شریک نہیں کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمائی تھیں تاکہ وہ غلاموں کے مساوی ہو جائیں مال و دولت میں حالانکہ وہ غلام ان کی اپنی مرض سے تھے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ مطلب ہو کہ مالک اپنا رزق اپنے غلاموں پر نہیں

لواتے بلکہ جو کچھ وہ غلاموں کو دیتے ہیں وہ ان کے غلاموں کا ہی رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان مالکوں کے ہاتھوں میں پہنچایا ہے۔ پس وہ اس میں برابر ہیں، یعنی مالک اور غلام اس چیز میں برابر ہیں کہ تمام کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے۔ پس ”فَقَدْ فَيْضُوا آلَهُ“ جملہ منفیہ کو لازم ہے یا اس کی تاکید ہے۔

اس چونکہ شکرین اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے تھے۔ ان کا یہ فعل اس بات کا مقتضی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بعض نعمتوں کو بتوں کی طرف منسوب کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار کرتے تھے۔ اس لئے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ یا اس لئے یہ فرمایا کہ وہ انکار کرتے تھے ان دلائل و دج کے حسن کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا تھا اور جو دشمن میں کفر کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس لئے با کا صلیٰ ذکر فرمایا۔

ابو بکر نے تاء کے ساتھ جمع مدون و خطاب کا صیغہ پڑھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ“ اور باقی قراء نے ”فَقَدْ فَيْضُوا آلَهُ“ کے ارشاد کی وجہ سے یا کے ساتھ غائب کا صیغہ پڑھا ہے۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ ۚ وَأَنْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ يَنْكِحُونَ ۚ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْكُمْ ۚ

”اور اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائیں تمہارے لئے تمہاری جنس سے عورتیں لے اور پیدا فرمائیں تمہارے لئے تمہاری بیویوں سے اور پوتے جے تو رزق عطا فرمایا تمہیں پاکیزہ سے تو کیا (یہ لوگ) باطل پر ایمان لاتے ہیں جے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی ناشکری کرتے ہیں جے“

یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس سے پیدا فرمائیں عورتیں تاکہ تم ان سے انفس حاصل کرو اور تمہاری اولاد تمہاری مثل ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حواء کو آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور تمام عورتیں مردوں اور عورتوں کے نطفوں سے ہیں۔

جے حقدہ سے مراد پوتے ہیں یا وہ جو خدمت میں جلدی کرنے والا ہو یہ لفظ خدام اور پوتوں دونوں کو شامل ہے۔ قاموس میں ہے حقدہ یحقد حقداً و حقداناً پھرتی سے کام کرنا۔ اسی طرح احقدہ اور حقدہ کا معنی ہے۔ الحقدہ جمع ہے حفاکہ اور اس کا معنی خدام اور اعوان ہیں۔ حقدہ الرجل سے مراد پوتے ہیں۔ اسی طرح حید ہے، اس سے مراد خسر اور بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ بغوی کہتے ہیں ابن مسعود اور انسؓ نے فرمایا آیت میں حقدہ سے مراد داماد ہیں۔ ابن مسعود سے یہی مروی ہے کہ حقدہ سے مراد خسر ہے۔ اس قول کے مطابق آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور بیٹیاں عطا کیں، ان کا نکاح کرو۔ پس جنہیں ان کے سبب خسر اور داماد حاصل ہوں گے۔ مگر ہم حسن اور خفاک فرماتے ہیں حقدہ سے مراد خدام ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں مددگار ہیں۔ عطا فرماتے ہیں انسان کی وہ اولاد ہے جو اس کے معاون اور خدمت گزار ہوتے ہیں (1) میں کہتا ہوں اس آیت کریمہ میں ان تمام اقوال کے مطابق حقدہ سے مراد بیٹے ہی ہیں اور عطف و مفون کے تغایر کی وجہ سے ہے۔ امام بیضاوی نے بھی ایک تاویل میں بیان کیا ہے۔ مقال اور نکلی کہتے ہیں بیٹن سے مراد چھوٹے بچے اور حقدہ سے مراد وہ بڑے بچے ہیں جو کام میں باپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تادمہ فرماتے

ہیں وہ اولاد مرد ہے جو تہہ ہاری خدمت کرتی ہے۔ مجاہد اور سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے عقدہ سے مراد پوتے ہیں، یعنی نے ابن عباس کا قول روایت کیا ہے کہ آدمی کی بیوی کی اولاد ہے جو پہلے شوہر سے ہو (۱)۔ میں کہتا ہوں اپنی بیوی کی پہلی اولاد کو عقدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی ان کی تربیت کرتا ہے اور ان سے ایسی خدمت لیتا ہے جو اپنی اولاد سے نہیں لیتا۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ عقدہ کی ایک تائید یہ ہے کہ عقدہ سے مراد بیٹیاں ہیں کیونکہ بیٹیاں ہی گھروں میں مکمل خدمت بجالاتی ہیں (۲)۔

۱۔ طہیات سے مراد لذیذ اور حلال چیزیں ہیں اور کن جمع فیہ ہے کیونکہ دنیا میں دیا گیا رزق آخرت کے رزق کا ایک نمونہ ہے۔

۲۔ وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ وہ بتوں کو نفع رسا سمجھتے ہیں۔

۳۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ نعمتوں کی نسبت بتوں کی طرف کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا جنوں اور انسانوں کا عجیب معاملہ ہے، پیدا میں کرتا ہوں عبادت غیر کی جاتی ہے، رزق میں دیتا ہوں اور شکر غیر کا ادا کیا جاتا ہے۔ فعل پر صلہ کو مقدم فرمانے کی وجہ تخصیص میں مبالغہ کرنا ہے اور فوائد کی مخالفت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں باطل سے مراد بیکہ، سائبہ اور صلیہ کی حرمت کا حکم ہے جو انہیں شیطان نے دیا تھا اور اس حکم کو وہ تسلیم کرتے تھے اور نعمت اللہ سے مراد وہ پاکیزہ رزق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے حلال فرمایا تھا اس کا انکار کرتے تھے اور اس کی تحلیل کے منکر تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں باطل سے مراد شیطان ہے اور نعمت اللہ سے مراد محمد ﷺ کی ذات اقدس ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ رَبُّهُم بِهِ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا
وَلَا يَضُرُّهُمْ ۝

”اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان معبودوں کی جو انہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔“

۱۔ یعنی نہ تو بارش برسا سکتے ہیں نہ نباتات اگا سکتے ہیں۔ انھیں کہتے ہیں۔ آیت میں شیاء بدل ہے رزق سے اور رزق سے مراد مرزوق ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ ان کے بت مرزوقات میں سے نہ کم کے، نہ کم ہیں نہ کثیر کے۔ فراء کہتے ہیں رزق کا مصدر ہے اور شیاء اس کا مفعول بہ ہے اور ان بتوں کو کوئی ملکیت اور استقامت نہیں ہے لہٰذا یَضُرُّهُمْ میں ضمیر مفعول ذکر فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیئاً میں ماکہ لفظ کا اور یَضُرُّهُمْ میں ماکہ معنی کا اعتبار کیا گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضمیر لایَضُرُّهُمْ کا مرجع کفار ہوں۔ مطلب یہ ہوگا کہ یہ کفار کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے حالانکہ یہ زندہ بھی ہیں تو وہ بے جان مورتیاں، پتھر کے ٹکسے کیسے قدرت رکھتے ہوں گے۔

فَلَا تَصْرِفُوْهُ اِلَّا مَّالًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

”پس (اے جاہلو!) نہ بیان کیا کرو اللہ تعالیٰ کے لئے مثالیں!۔ چنک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

۱۔ ضرب المثل کا معنی ہے ایک حال کو دوسرے حال سے تشبیہ دینا۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کو جانتے ہی نہیں ہو، جنہیں یہ پہلی معلوم نہیں کہ کون سا وصف اس کے لئے بیان کرنا جائز ہے اور کونسا جائز نہیں ہے تو پھر تم کیسے اس کے لئے مثالیں بیان کرتے ہو؟ تمہارا

قیاس باطل ہے کیونکہ تمہارا عاقب کو شاید یہ قیاس کرنا ہے اور یہ قیاس جامع نہیں ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ ضرب الامثال اور اشیاء کی حقیقت کو جانتا ہے اور تم اشیاء کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ یا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرب الامثال کی خطا اور تمہارے قیاسات کے فساد کو جانتا ہے جیسا کہ وہ کہتے تھے بادشاہ کے غلاموں کی عبادت مالک کی عبادت میں تعظیم کو زیادہ داخل کرتی ہے۔ اور وہ تمہاری اس جرم کی بڑائی کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور تم یہ سب کچھ نہیں جانتے۔ اگر تمہیں اپنے جرم کا احساس ہوتا تو تم کبھی بھی یہ جرأت نہ کرتے یہ نبی کی علت ہے۔

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَرَبُّهُ مَنَّادًا مِّنَ السَّمَاءِ أَنَّهُ هُوَ يُفْقِئُ مِنْهُ سِيراً وَاجْهًا لَّهُ لِيَسْتَوِيَ الْحَصْبُ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ

”بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال (وہ یہ کہ) ایک بندہ ہے جو مملوک ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ اور (اس کے مقابلہ میں) ایک وہ بندہ ہے جسے ہم نے رزق دیا اپنی جناب پاک سے رزق حسن میں وہ خرچ کرتا رہتا ہے اس سے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر (اب تم ہی بتاؤ) کیا یہ برابر ہیں یا اللہ! (حقیقت حال واضح ہو گئی) ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔“

۲۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور دوسروں کی مثال بیان فرمائی عبدًا مملوکا کا بدل ہے اور مملوک کا یہ آزاد سے احتراز ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور لا یقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ یہ مکتوب اور ماذون سے احتراز ہے۔

۳۔ من موصولہ ہے کیونکہ عبد پر معطوف ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو آزادنی اور کثیر المال ہے۔

۴۔ مثال بیان فرمائی ان بتوں کی ایک غلام کے ساتھ جو ہر قسم کے تعریف سے عاجز ہے اور اپنی اللہ تعالیٰ نے آزاد اور غنی اور بخشنے سے مثال بیان فرمائی جو جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اس مثال سے شرک کے امتناع اور عاجز ترین مخلوق یعنی بتوں اور اللہ تعالیٰ غنی و قادر کے درمیان تسویہ کے امتناع پر جہت پکڑی گئی ہے۔

۵۔ یہاں جمع ضمیر ذکر فرمائی کیونکہ یہ مثال دو جنسوں کے لئے ہے کیونکہ معنی یہ ہے کیا آزاد لوگ اور غلام برابر ہیں۔

۶۔ تمام تعریضات اللہ کیلئے ہیں اس کے علاوہ کوئی تعریف کا مستحق نہیں ہے، چہ جائیکہ کوئی عبادت کا مستحق ہو کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ ہی تمام نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔

۷۔ اکثر لوگ حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اس لئے وہ اللہ کی نعمتوں کو غیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ کی مثال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ توفیق ہی نہیں عطا فرماتا کہ وہ کوئی شئی کرے یا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں کچھ خرچ کرے پس وہ عاجز ہے اور وَرَبُّهُ مَنَّادًا یہ مومن کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے ابن جریر نے عطاء سے روایت کیا ہے کہ عَبْدًا مَمْلُوكًا سے مراد ابو جہل ہے اور وَرَبُّهُ مَنَّادًا یہ کاذب سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں (۱)۔ سب تعریضیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے حق اور مطلق میں تعزیر فرمادی بلکہ اکثر اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى

مَوْلَاهُ لَا آيْمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِحَدِيثٍ ۚ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۚ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

”اور بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دوا دی ہیں ان میں سے ایک تو گوگا ہے کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر۔ جہاں کہیں وہ اس (نگے) کو بھیجتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا کسی بھلائی کے ساتھ ملے یا برابر ہو سکتا ہے یہ (نگہ) اور وہ شخص جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ حق و درہ راو راست پر گامزن ہے حق۔“
لے آپہنگ کا مطلب گوگا ہے جو نہ کچھ سمجھتا ہو اور نہ بولتا ہو اپنی کم عقلی کی وجہ سے تدبیر اور صنعت پر قادر نہیں ہے۔ وہ بوجھ اور وبال ہے اپنے ستوی پر۔

جسے کسی کام کے لئے اس کا دانی جہاں بھی اسے بھیجتا ہے کسی فہم سے کامیاب واپس نہیں لوٹتا۔ وہ اس بات کی مانند ہے جو نہ سنا ہے نہ بولتا ہے اور نہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے عبادت گزار پر بھی بوجھ ہے کیونکہ اسے اس مورتی کو اٹھانے اور رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ وہ اپنے عبادت گزار کو نفع و زہر برابر بھی نہیں پہنچاتا۔
یعنی جو سلیم فہیم، منطقی، صاحب کفایت و ہدایت ہے لوگوں کے لئے نفع بخش ہے کہ وہ انہیں اس عدل پر براہین کرتا ہے جو تمام فضائل کو شامل ہے۔

جسے وہ خود بھی صراط مستقیم پر ہے، وہ کسی مقصود و مطلوب کی طرف جاتا ہے جو قریب ترین مناسبت سے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بیان فرمائی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں عَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ سے مراد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ بعض فرماتے ہیں دونوں مثالیں مومن اور کافر کی ہیں۔ یہ قول عطاء نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ عطاء فرماتے ہیں اس آیت میں آپہنگ سے مراد ابی بن خلف ہے اور عَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ سے مراد حضرت امیر حمزو، عثمان بن عفان اور عثمان بن مظعون ہیں۔ متاعل کہتے ہیں یہ آیت ہاشم بن عمرو بن الحارث کے بارے میں نازل ہوئی جو شریعت پر تھا اور رسول اللہ ﷺ سے دشمن رکھتا تھا (۱)۔ ابن جریر نے ابن عباس سے ضرب اللہ مثلاً عباداً معلوماً کے متعلق روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا یہ ایک قریشی شخص اور ان کے غلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور جلین احمدہما ابکم یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے کافر غلام اسید بن ابی العاص کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ غلام اسلام کو ناپسند کرتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کوسدہ اور نیکی سے منع کرتا تھا۔

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

”اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی مخفی باتوں کو۔ اور نہیں قیامت برپا ہونے کا معاملہ مگر جیسے آنکھ تیزی سے چمکتی ہے یا اس سے بھی جلد ملے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے حق۔“
یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا مگر اس کی تعلیم سے دوسرے غیب جانتے ہیں۔ غیب اور شہادت کی شرح ہم نے سورہ جن کی تفسیر میں ذکر کی ہے۔

یعنی قیام قیامت کا معاملہ تیزی اور سہولت میں (جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا) آنکھ چپکنے کی مانند ہے، قاموس میں ہے لمع شخ کی مانند ہے، اس کا معنی آنکھ چمکنے کا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا معنی بجلی کا آنکھ کو جھپکا دینا ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اس کا معنی ہے جیسے آنکھ کا اوپر کے حد تک کیچے کی طرف سے ملتا ہے (۱)۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ چمکنے کے ساتھ مثال بیان فرمائی کیونکہ عرف میں اس سے کم زمانہ معروف ہی نہیں ہے، پھر فرمایا اَوْ هُوَ أَكْثَرُ یعنی وہ اس سے بھی جلدی برپا ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو ایک لمحہ میں زندہ کر دے گا۔ جب وہ فرمائے گا ہو جاؤ وہ ہو جائے گی، جو کچھ ہو گا وہ غیر مستند زمانہ میں ہوگا۔

اسی وہ تمام مخلوق کو ایک لمحہ میں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے جیسے وہ دنیا میں تدبیر کیا کر کے پر قادر ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو استہزاء قیامت کے جلدی برپا ہونے کا مطالبہ کرتے تھے۔ تمہاری اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت سے راہنمائی فرمائی ہے۔

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ③

”اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے تمہاری ماؤں کے شکموں سے، لہٰذا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور بنائے تمہارے لئے کان اور دل تاکہ تم (ان میں سے بہانہ توں پر) شکر ادا کرو گے۔“

لہٰذا کسانے اَفْئِدَتُکُمْ کو حمزہ کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ ایک خاص لغت کی بناء پر یا قبلی کی اتباع کی بناء پر اور حمزہ نے حمزہ کے کسرہ اور میم کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے حمزہ کے ضم۔ اور میم کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور اس میں حجازی اندہ ہے۔ جیسے احراق میں حمزہ اندہ ہے۔

اسی تم پتھروں کی طرح بالکل جاہل تھے۔

اسی معنی تمہیں ایسے آلات عطا فرمائے جن کے ذریعے تم علم حاصل کرتے ہو۔ تم اپنے مشاعر کیساتھ اشیاء کی جزئیات کو محسوس کرتے ہو۔ پھر ان کا ادراک کرتے ہو۔ تم اپنے دلوں کے ساتھ اشیاء کی مشارکات اور مہاکات پر آگاہ ہوتے ہو احساس کے بھرار کے ساتھ حتیٰ کہ تمہیں بعض علوم مدبر یہ حاصل ہو جاتے ہیں اور پھر اشیاء میں غور و فکر کے ساتھ علوم کسب یہ حاصل ہوتے ہیں۔

اسی تاکہ تم کیے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے کو پہچانو اور پھر اس کا شکر ادا کرو۔

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْثِ السَّابَّاءِ ۗ مَا يَسْكُنْنَ اِلَّا اللّٰهُ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ④

”کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا پرندوں کی طرف کہ وہ مطیع اور فرمانبردار بن کر اڑ رہے ہیں، لہٰذا آسمانی میں اسے کوئی چیز انہیں تھامے ہوئے نہیں، بجز اللہ کے اسے چبک اس میں (کھلی) نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں۔“

لہٰذا اَلَمْ يَرَوْا اِلٰہن عامر، یعقوب اور حمزہ نے غائب پر خطاب کو غلبہ دیتے ہوئے تاؤ فو قانیہ کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے بعد دون کے ارشاد کی بناء پر غائب کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی پرندوں کو جو پر اور دوسرے اسباب عطا کئے گئے ہیں ان کی وجہ سے وہ اڑ رہے ہیں مطیع

دفرمانہزار ہو کر۔

ع۔ زمین و آسمان کی درمیانی ہوا میں۔ امام بغوی فرماتے ہیں کعب الاحبار سے مروی ہے کہ عواء میں بارہ میل تک اور اڑان ہو سکتی ہے اس سے اوپر نہیں جا سکتے (۱)۔

ع۔ اس عواء میں انہیں کوئی روکے ہوئے نہیں ہے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پرندوں کے جسم کا قتل نیچے آنے کا تقاضا کرتا ہے، نہ تو ان کے اوپر کوئی علاقہ ہے، نہ نیچے کوئی سہارا ہے جو انہیں اس فضا میں ٹھہرا سکے۔

ع۔ یعنی اس اڑان کی تحریر میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح تخلیق فرمایا ہے کہ فضا میں اڑنا ان کے لئے ممکن ہو گیا ہے اور خلاف طبع انہیں ہوا میں روکے ہوئے ہے۔ مومن قوم کیلئے ہی ان میں کھلی نشانیاں ہیں کیونکہ وہی ان سے نفع حاصل کرتے ہیں۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْكُنُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا ۚ اَتَاكَوَمَسَاعِرٍ اِلٰى حَيْثُ ۝۱

”اور اللہ تعالیٰ نے ہی (اپنے فضل و کرم سے) بنادیا ہے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو آرام و سکون کی جگہ ۱۔ اور بنائے ہیں تمہارے لئے جانوروں کے چمڑوں سے گھر (یعنی خیمے) جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو سفر کے دن اور اقامت کے دن ۲۔ اور (اسی نے بنائے) بھیڑیوں کی صوف اور اراؤنوں کی اون اور بکریوں کے بالوں سے مختلف گھریلو سامان اور استعمال کی چیزیں ایک وقت مقرر تک ۳۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہ گھر بنائے جو چتر اور مٹی سے بنے ہوئے ہیں جن میں تم سکون و آرام کرتے ہو اپنی اقامت کے وقت فعل بمعنی مفعول ہے۔

۲۔ اور تمہارے لئے خیمے، اخیہ اور قاتیں بنائیں چمڑے سے اور یہ بھی جائز ہے کہ اس میں وہ خیمے بھی شامل ہوں جو بھیڑیوں کی اون، اونٹوں کی صوف اور بکریوں کے بالوں سے بنائے گئے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بال، اون، وغیرہ ان کی کھالوں پر ثابت ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی طرف نسبت کر دی۔

۳۔ تم ان خیموں کو اٹھانے میں ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے سفر کے دن میں۔ ابن عامر اور کو فیوں نے عین کے سکون کے ساتھ اور باقی قراء نے عین کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ دونوں لغتیں ہیں۔ اصواف بھیڑیوں کی اون، او بار اونٹوں کی اون، اشعار بکریوں کے بال یہ سب چیزیں بھی انعام میں سے ہیں۔ اٹاٹا سے مراد گھر کے ساز و سامان جیسے بستر، چادریں، لباس، اثاثہ کا مفرد نہیں ہے۔ یا اس کا معنی تمام مال ہے۔ قاموس میں بھی معنی لکھا ہے۔ متاعا سے مراد وہ سامان ہے جس کی تم تجارت کرتے ہو اسی میں ان مدت تک، جس تک اللہ تعالیٰ نے ان کی اقامت کا ارادہ فرمایا ہے۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ
سَرَابِیْلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِیْلَ تَقِيْكُمْ بَارِسًا ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ

لَعَنَكُمْ تَسْلِيمُونَ ﴿٥٠﴾

”اور اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں تمہارے (آرام) کے لئے ان چیزوں کے سائے جن کو اس نے پیدا فرمایا ہے اور اسی نے بنائی ہیں تمہارے لئے پہاڑوں میں پناہ گاہیں اور اسی نے بنائے ہیں تمہارے لئے ایسے لباس جو چھپاتے ہیں تمہیں گرمی سے ہے اور (کچھ ایسے آہنی) لباس جو چھپاتے ہیں تمہیں لڑائی کے وقت سے اسی طرح وہ پورا فرماتا ہے اپنا احسان تم کے پر تا کہ تم سر اطاعت فرم کرو گے۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے پیدا فرمائے درخت، پہاڑ عمارتیں وغیرہ۔

۲۔ جن کے سائے کے ذریعے تم سورج کی گرمی سے بچتے ہو۔

۳۔ اور اس نے تمہارے لئے پہاڑوں میں ایسی جگہیں بنائی جن میں تم چھپتے ہو اور ان کی غاروں میں رہائش پذیر ہوتے ہو اور ان کے پتھروں کو تراش کر اپنی عمارتیں تیار کرتے ہو۔ اکٹھا، جمع ہے کن کی اور اس نے تمہارے لئے روٹی، اون، برہم سے قیصیں بنائیں۔

۴۔ جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتی ہیں۔ وہ خشکوں میں سے ایک کا خصوصی ذکر فرمایا اور سردیوں میں کیونکہ دوسرے پر کام دلاست کر رہی ہے۔

۵۔ اور تمہارے لئے آہنی یا ریشم یا دوسری ایسی چیزوں سے قیصیں بنائیں۔

۶۔ جو تمہیں جنگ میں حیر و تشنگ سے بچاتی ہیں۔

۷۔ یعنی جس طرح اس نے مذکورہ نعمتیں مکمل فرمائیں اسی طرح اس نے دوسری نعمتیں بھی مکمل عطا فرمائیں جیسے اس نے تمہاری طرف اپنا رسول کرم ﷺ بھیج دیا اور تمہارے عطا فرمائے تم پر اپنی کتاب مبین نازل فرمائی تمہارے لئے جنت کو واضح فرمایا اور اسلام کو عزت بخشی۔

۸۔ تاکہ اکثر لوگ سر تسلیم خم کر دیں اور خلاصۃ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ عطا و خیر سانی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوگوں کی معرفت کی مقدار پر نازل فرمایا، ارشاد فرمایا اس نے تمہارے لئے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں۔ صحراؤں اور میدانوں کو بیان نہیں فرمایا کیونکہ وہ پہاڑوں میں رہنے والے تھے۔ جیسا کہ فرمایا و من احوالہا و اوجارہا و اشعارہا صوف اون کا ذکر فرمایا کیونکہ وہ اونٹ، بکریاں اور بھیڑیں پالتے تھے اسی طرح فرمایا و یزول من السماء من چٹائی فیضاً جو بھڑ بھڑ یعنی آسمان سے بارش برسنے کا ذکر فرمایا لیکن برف جو آسمانوں سے گرتی ہے اس کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ وہ آسانی برف کو چاٹنے ہی نہیں تھے۔ فرمایا و یفککم الحر۔ گرمی کا ذکر فرمایا سردی کا ذکر نہیں فرمایا وجہ یہ تھی کہ زیادہ انہیں گرمی سے واسطہ پڑتا تھا (۱)۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿٥١﴾

”(اے محبوب) اگر ان روشن دلائل کے باوجود وہ منہ پھیریں تو (فکر مند نہ ہو) آپ کے ذمہ تو صرف وضاحت سے

پیغام پہنچانا ہے۔“

۱۔ یعنی اگر وہ اسلام سے اعراض کریں اور آپ کی رسالت کو قبول نہ کریں تو فکر مند نہ ہوں کیونکہ آپ کا کام تو صرف تبلیغ حق کا فریضہ

سراجام دیتا ہے اور وہ آپ نے بحسن و خوبی ادا کیا ہے۔ یہاں سب کو مسیب کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ کے متعلق پوچھا تو آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی جَعَلَ لَكُم مِّنْ يُّؤْتِيَكُم سُبُلًاۚ اعرابی نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ ﷺ نے پڑھا وَجَعَلَكُمْ فِيْهِ مُّجَادٍۭ وَالْعُلَاقِۙ فَيُؤْتِيْكَ مِنْ تَحْتِهَا نَظْرًاۖ فَتَقْنَطُ۬مْ وَيَذَرُوْنَ اِقَامَتِكُمْۚ اعرابی نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بھی اعتراف کیا۔ پھر آپ نے اس کے بعد کی آیات پڑھی تو اعرابی ہر نعمت کی تصدیق کرتا حتیٰ کہ آپ ﷺ نے عَلَّمَكَ بِكِ الْيَمِّ بَيْتَهُۥٓ غَسَّطَ عَلَيْهِمْ كَفًّۙ لَّكُمْ شُرَكَاءُ پڑھا تو اعرابی نے منہ پھیر لیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی۔

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٢٧﴾

”وہ پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو (اس کے باوجود) وہ انکار کرتے ہیں اس کا۔ اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نعمتیں شمار کی ہیں یا اس کے علاوہ ان تمام کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں بھروسہ ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریکین کو چھوڑ کر خالص اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں کرتے۔ سہمی کہتے ہیں اسکا مطلب ہے کہ وہ محمد ﷺ کی نبوت کو جانتے ہیں، ہجرات کی تائید کی وجہ سے پوری معرفت رکھتے ہیں لیکن عناد کی وجہ سے آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں (۱)۔ یہاں تم بعد زبانی کے لئے نہیں بلکہ معرفت کے بعد انکار کے استبعاد کے لئے ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں مجاہد اور قتادہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کو جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ان پر شمار فرمائی ہیں پھر جب ان سے کہا گیا کہ تم تصدیق کرو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا میں تو یہ نعمتیں اپنے آپاؤ اجداد سے ورثہ میں ملی ہیں۔ اگلی نے کہا ہے کہ جب ان کے سامنے ان نعمتوں کا تذکرہ ہوا تو کہنے لگے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن ہمارے بتوں کی سفارش سے ملی ہیں۔ عوان بن عبد اللہ نے کہا یہ اس شخص کے قول کی مانند ہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا فلاں نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا (۲)۔

۲۔ نعمتوں کے اعتراف کے بعد عباد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ یہاں اکثر کافروں کو فرمایا ہے کیونکہ بعض لوگ کم عقلی اور کم غور و فکری وجہ سے حق کو پہچانتے ہی نہیں تھے یا ان پر بھت کمل نہ ہوتی تھی کیونکہ وہ مکلف ہونے کی حد کو پہنچتے ہی نہ تھے، یا فرمایا اکثر ہے لیکن مرا اکل ہیں۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٧٠﴾

”اور قیامت کے دن ہم اٹھائیں گے، ہر امت سے ایک گواہ، سب ان لوگوں کو اجازت نہ ہوگی جنہوں نے کفر

اس سے پہلے کلام مخدوف ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی اذْخَرُوا يَوْمَ نَبْعَثُ لِكُلِّ قَوْمٍ نَذِيرًا مِّنْهُمْ اَوْ يَخْلُقُ لَكُمْ سَائِرًا مِّنْهُمْ لِيُذْخَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ كُنْتُمْ اَحْيَا وَاَمْوَاتًا فَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

یعنی رسول جو ان کے خلاف یا ان کے حق میں کفر و ایمان کی گواہی دے گا۔

اس پھر کفار کو عذر پیش کرنے کی اجازت نہ ہوگی کیونکہ ان کا کوئی عذر ہوگا ہی نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کفار کو مطلقاً کلام کرنے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ بعض فرماتے ہیں انہیں دنیا کی طرف لوٹنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ہم یہاں بھی بعد ازمانے کے لئے نہیں بلکہ اس خوف کی زیادتی کے اظہار کے لئے جو انہیں عذر پیش کرنے سے مانع ہوگا کیونکہ رسولوں کی ان کے خلاف شہادت کے بعد کلی طور پر ایمان ہو جائیں گے۔
یعنی ان سے اب اللہ تعالیٰ کی رضا کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا کیونکہ آخرت دار تکلیف نہیں ہے اور نہ وہ دنیا کی طرف لوٹیں گے تا کہ توبہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے موجب اعمال کر سکیں۔

وَإِذَا سَأَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٥٠﴾

”اور جب وہ کچھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب (آخرت) کو اس وقت تک وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں (مزید) سہلت دی جائے گی۔“

آیت کریمہ میں عذاب سے مراد عذاب جہنم ہے۔ یعنی اس عذاب میں داخل ہونے کے بعد ان پر تخفیف نہ ہوگی اور نہ دخول سے پہلے انہیں سہلت دی جائے گی۔

وَإِذَا سَأَلَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَشْرَكَائِهِمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ قَالَتْ لَهُمْ أَلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّا لَكُمُ لَكَاذِبُونَ ﴿٥١﴾

”اور جب دیکھیں گے مشرک اپنے (مشرکائے ہوئے) شریکوں کو تو بول انہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے بنائے ہوئے شریک جنہیں ہم پوجا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر۔ تو وہ شریک انہیں جواب دیں گے یا تم قیامتاً جھوٹ بول رہے ہو۔“

جب مشرک اپنے بتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ ہیں ہمارے خدا جن کی ہم عبادت کرتے تھے اور جن کی ہم اطاعت کرتے تھے۔ یہ ان کا اعتراف ہے کہ ہم غلطی پر تھے یا وہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارا عذاب نصف کیا جائے۔

ان کے بتوں کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کرے گا اور وہ اپنے پوجاریوں کو کہیں گے۔

اس تم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ بت شریک ہیں جھوٹے ہو، یا واقعی انہوں نے بتوں کی عبادت کی تھی بلکہ انہوں نے تو اپنی خواہشات کی بندگی کی تھی بتوں کی کلام کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لئے دعوت نہیں دی تھی جیسا کہ ایک اور جگہ صراحت سے آیا ہے سُبْحَانَكَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا زَاغِينَ عَنَّا وَإِنَّا كُنَّا لَافْسَادِينَ ﴿٥٢﴾ اور انہوں نے ان پر کفر کو لازم کیا تھا جیسا کہ صراحت ہے وَخَالِكُنَّ لِي عَلَيْهِمْ قَوْلٌ وَلَٰكِنَّا نَدْعُوهُمْ فَاذْكُرْهُمْ يَوْمَ الْمَوْتِ وَفَاذْكُرْهُمْ يَوْمَ الْمَوْتِ وَفَاذْكُرْهُمْ يَوْمَ الْمَوْتِ ﴿٥٣﴾ اور انہیں قہراً تم پر کچھ زور مگر یہ کہ میں نے تم کو (کفر) کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی میری دعوت۔

وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْيُسُوفِ السَّلَامَ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥٤﴾

”وہ پیش کر دیں گے بارگاہ الہی میں اس دن اپنی عاجزی اور فراموش ہو جائیں گے انہیں وہ بہتان جو وہ بانہہ صا کرتے

تھے۔

۱۔ یہ ظالم لوگ پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دن دنیا میں تکبر کرنے کے بعد اس کے حکم تسلیم کرنے کا اعتراف اور باطل ہو جانے کا جو وہ بہتان بانڈھتے تھے کہ یہ بت ان کے شفعاء ہیں۔

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاصْذَوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَذَلُّهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ۝۱۱

”جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو رد کا اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہم نے بڑھا دیا اور عذاب ان کے پہلے عذاب پر ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ فتنہ و فساد برپا کیا کرتے تھے۔“

۱۔ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو بھی رد کا اسلام قبول کرنے سے اور کفر پر انہیں برا ٹھیندے کیا۔

۲۔ ان کے اسلام سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے انہیں عذاب دیں گے۔ اس پہلے عذاب کے اوپر عذاب جس کے وہ کفر کی وجہ سے مستحق ہو چکے تھے۔ عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان پر پھونچوڑے جائیں گے جن کے دانت لمبے لمبے گھور کے درخت کی مانند ہوں گے۔ ابن مردود نے براہ کے حوالے سے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے۔ سعید بن جبیر نے فرمایا ان کو سانپوں کے ذریعے عذاب ہوگا جو بختی اونٹوں کی مثل ہوں گے اور ایسے پھوہوں گے جو چروں کی مانند ہوں گے جن کے ایک مرتبہ ڈسنے سے چالیس سال تک ڈسا ہوا شخص تکلیف کو محسوس کرتا رہے گا۔ متاعل اور ابن عباس نے فرمایا پھیلے ہوئے تانبے کی پانچ نہریں ہوں گی جو آگ کی مانند عرش کی نیچے بہ رہی ہوں گی۔ ان میں ان لوگوں کو تین مرتبہ عذاب دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ رات کی مقدار اور دوسرے دن کی مقدار۔ بعض علماء فرماتے ہیں انہیں پہلے آگ کی گرمی کا عذاب ہوگا۔ پھر خنک اور سردی کے عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ وہ بخ سردی کی وجہ سے آگ کی طرف دوڑیں گے تاکہ اس سے کچھ مدد حاصل کریں (۱)۔

۳۔ اور یہ سب کچھ کفر اور اسلام سے منع کرنے کے فساد کی وجہ سے ہوگا۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَاكَ شَهِيدًا عَلٰى هٰؤُلَاءِ
وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بَيِّنٰتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يَّمْنُوْنَ ۝۱۲

”اور وہ دن (بڑا ہولناک ہوگا) جب ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ ان پر انہیں میں سے اور ہم نے آپ کو آپ کی امت پر

آپ کو بطور گواہ ان سب پر لے اور ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب جس میں تفصیلی بیان ہے ہر چیز کا اسے اور یہ سب پر اپنا ہدایت و رحمت ہے اور یہ مژدہ ہے مسلمانوں کے لئے۔“

۱۔ یعنی ہم ہر امت پر ان کے نبی علیہ السلام کو گواہ لائیں گے کیونکہ ہر امت کا نبی انہیں سے مبعوث کیا گیا تھا اور آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنا کر لائیں گے۔

۲۔ یہ جملہ مستند ہے یا حال ہے اور اس سے پہلے قد مضر ہے۔

۳۔ ہر چیز کا تفصیلی یا مجمل بیان ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے مَا اَنْتُمْ بِالْمُرْسَلِيْنَ فَاْتَتْكُمُ الْبُرْجُ فَانْقَبْتُمْ عَنْهُ فَاَتَتْكُمُ الْبُرْجُ فَانْقَبْتُمْ عَنْهُ فَاَتَتْكُمُ الْبُرْجُ فَانْقَبْتُمْ عَنْهُ

(کریم) جو تمہیں عطا فرماویں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روک دیا جائے وہ نہ لے لو۔ اِنَّمَا مَنعُ النَّاسِ اِلَیْہِمْ اَمْوَالُہُمْ اَلَا یَتَذَكَّرُوْنَ اور پھر اس راوی پر جو الگ بے مسلمانوں کی راہ سے تو ہم بھیر دیں گے۔ اے جدھر وہ خود بچ رہا ہے۔ اسی طرح ارشاد ہے فَاَعْبُدُوْا اِلٰہَیْہِ الْاِنۡہِصَارُ پھر عبرت حاصل کرو اے ویدۃ پینار کھینے والو۔

یعنی یعنی اور اگر اسی سے ہدایت دینے والی ہے اور تمام کے لئے رحمت ہے جو اس کی برکتوں سے محروم ہو اور اپنی کوتاہی کی وجہ سے محروم ہو اور خاص مسلمانوں کے لئے بشارت ہے۔

اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِیۡتَاۤیَ ذِی الْقُرْبٰی وَ یَنْہٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَ
الْمُنْكَرِ وَ اَلْبَغٰی یُعِظُکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَذَكَّرُوْنَ ۝

”جنگ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملہ میں انصاف کرو اور (ہر ایک کے ساتھ) بھلائی کرو۔ اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے۔ برے کاموں سے۔ اور سرکشی سے۔ اے اللہ تعالیٰ صیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم صیحت قبول کرو۔“

لے عدل کا لفظ مساوات کا تقاضا کرتا ہے اسی مساوات کے معنی کی وجہ سے فد یہ اور جزا کو بھی عدل کہا جاتا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں اُوْعِدْ لَکَ ذٰلِکَ حٰثِمًا وَاَنْ تَعْدُوْا اِلَیْہِمْ اَلۡاِصۡطٰکَ یعنی ہر معاملہ میں برابری کرو۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مکافات (بدلے) میں مساوات کا حکم دیتا ہے۔ اگر عمل اچھا ہو تو بدلہ بھی اچھا اگر برا ہو تو بدلہ بھی برا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نیکی کے بدلے اس سے بہتر اور افضل نیکی کرنا اور کوئی برائی کرے تو اس سے کم بدلہ لینا اور جب فیصلہ کرنا ہو تو مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان مساوات اور برابری کا سلوک کرنا کسی ایک طرف مائل نہ ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا۔ میں کہتا ہوں عدل سے مراد ظلم و جور کے خلاف حق پر ٹھٹھا جانا ہے۔ قاموس میں ہے کہ عدل جور کی ضد ہے اور جو نفوس میں راسخ ہے وہ مستقیم ہے۔ بعض فرماتے ہیں عدل سے مراد ہر کام میں توسل اور اعتدال ہے جیسے توحید جو تعظیم اور تشریک کے وسط میں ہے۔ کسب کا قول جو جبر و قدر کے درمیان ہے و اجہات اور تواضع سے بندگی اس طرح کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حق ضائع نہ ہو۔

عبادت کرنا جو بطاعت اور تہرب (رجحانیت) کے درمیان ہے، عقادت جو نکل اور اسراف کے درمیان ہے، شجاعت جو جبن و قہور کے بین میں ہے، عفت جو فجو اور حصر کے درمیان ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں ابن عباس سے مروی ہے کہ عدل سے مراد توحید ہے اور احسان سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ احسان سے مراد توحید میں اخلاص ہے۔ حضور ﷺ کے اس ارشاد کا بھی یہی معنی ہے۔ اَلَا اِحْسَانٌ اَنْ تَعْبُدَ رَبَّکَ مَخَافَۃً فَاَنْ لَّمْ تَخۡفِ تَرَاۡہُ فَاَنْ لَّمْ تَزۡکَ تَرَاۡہُ فَاِنَّہُ یَرَاکَ یعنی تو اپنے رب کی اس طرح عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر مراقبہ کی کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ تو یقین کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے (1)۔ اس حدیث کو شیخین نے مصححین میں حضرت عربین خطاب سے جبرئیل علیہ السلام کے سوال والی حدیث میں روایت کیا ہے۔ مقاتل نے فرمایا کہ عدل سے مراد توحید اور احسان سے مراد لوگوں کو معاف کرنا ہے (2)۔ بعض علماء فرماتے ہیں عدل سے مراد فریضہ ہے۔ اسی سے حضور ﷺ کا ارشاد ہے لَا یَقْبَلُ اللّٰہُ مِنْہُ حَصْرًا وَّلَا عَدۡلًا اللّٰہُ تعالیٰ نہ ان کا نکل قبول فرمائے گا نہ فرض اور احسان سے مراد

یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد۔

۲۔ جبکہ تم نے اسلام کی بیعت پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنادیا ہے کیونکہ کفیل، مکتول پر کی حالت کی رعایت کرتا ہے اور اسے تازے والا ہوتا ہے۔ یہ جملہ حال ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہو یا ان عہدوں کو توڑتے ہو۔ مجاہد کہتے ہیں یہ آیت کریمہ زمانہ جاہلیت کے حلق کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے کی ایک مثال بیان فرمائی (۱)۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غَزَاهُمْ بَعْدَ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْتَلِيكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

”اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی مانند جس نے توڑ ڈالا اپنے سوت کو مضبوط کاٹنے کے بعد (اور اسے) پارہ پارہ کر ڈالا تم بناتے ہو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ تاکہ اس طرح ہو جائے گا ایک گروہ زیادہ فائدہ اٹھانے والا دوسرے گروہ سے جسے صرف آزماتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ ان قسموں سے جسے اور وضع فرمادے گا تمہارے لئے قیامت کے روز ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔“

۱۔ وَبَعْدَ قُوَّةٍ، نَقَصَتْ کے متعلق ہے، یعنی سوت کو مضبوط طریقہ پر کاٹنے کے بعد ہی عورت نے توڑ ڈالا اور اسے پارہ پارہ کر دیا اَنْكَا لَكَت کی جمع ہے کسی عینی ہوئی چیز کو توڑ دینا۔ ابن ابی حاتم نے ابو بکر بن ابی حفص سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں سعیدہ الاسدیہ جو پاگل تھی، بال اور چھلکے جمع کرتی تھی۔ پس یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (۲)۔ بغوی کہتے ہیں الحقی اور متقابل نے فرمایا یہ قریش کی ایک پاگل عورت تھی جیسے ریل پٹ بندھن محمد بن کعب بن زید بن مناة بن قسیم کہا جاتا تھا اور ہجر کے لقب سے لقب تھی۔ اس کو ایک دوسرہ تھا، وہ ایک ہاتھ کی مقدار چھوڑ رکھتی تھی اور ان کی انگلی کی مقدار ایک کیل رکھتی تھی اور اس کی مقدار دوسرے تھا وہ ان اور بالوں کو خود بھی اور اپنی لوطیوں سے کٹواتی تھی، وہ صبح سے لے کر نصف دن تک کا تھی رہتی تھیں۔ جب دن کا نصف ہوتا تو سارا کاٹا ہوا سوت توڑ دیتی تھی۔ یہی اس کا معمول تھا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ تم ایسے نہ ہو جاؤ جیسے وہ عورت تھی کہ وہ کام بھی کرتی تھی اور پھر خود ہی اسے توڑ دیتی تھی (۳)۔ پس تم یا تو عہد ہی نہ کرو یا۔ پھر عہد کر تو پورا کرو ایسے نہ ہو کہ عہد کر دو اور پھر ہر مرتبہ اسے توڑ دو جب بھی عہد کرو۔

۲۔ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ غَزَاهُمْ غَزَاهُمْ سے حال ہے یا اس جادہ مجروح سے حال ہے جو خبر واقع ہو رہا ہے، یعنی اس عورت کے مشابہ نہ ہو جاؤ جس کا یہ کام تھا اپنی قسموں کو آپس میں فساد، دھوکہ، فریب کاری کا ذریعہ بناتے ہوئے دغل کی اصل وہ چیز ہے جس کو فساد کے لئے دوسری چیز میں داخل کیا جائے جو اس چیز سے نہ ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں الدغل اور الدغل کا معنی یہ ہے کہ ظاہر وفاقا کا اظہار کرنا اور باطن میں نقص کا ارادہ رکھنا ہے۔

۳۔ مجاہد فرماتے ہیں وہ لوگ ایک قوم کو اپنا حلیف بناتے تھے۔ پھر جب دوسری قوم کو مال اور تعداد کے لحاظ سے زیادہ دیکھتے تو پہلے لوگوں

کے ساتھ کئے ہوئے حلف کو توڑ دیتے اور ان کے دشمنوں سے حلف کرتے جو تعداد میں زیادہ ہوتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے ضعیفوں سے عہد توڑ کر اور طاقتور لوگوں سے عہد کر کے تم عزت طلب کرتے ہو (۱)۔ ایسا نہیں ہونا چاہئے۔ یا یہ معنی ہے کہ تم اپنی قسموں کو فریب اور دھوکہ کا ذریعہ بناتے ہو کیونکہ تم اس قوم سے ازدوائے مال و تعداد کے زیادہ ہو جن سے تم نے عہد کیا ہے۔ پس اپنی کثرت کی وجہ سے اپنے عہد و پیمان کا بھی پاس نہیں رکھتے جیسا کہ قریش نے حدیبیہ کے سال مؤمنین کے ساتھ دس سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا لیکن پھر دو سال بعد اس معاہدہ کو توڑ دیا جب قریش نے اپنے آپ کو مؤمنین کی جماعت سے مال و دولت اور نفری کے اعتبار سے زیادہ دیکھا ہی اسی یہ جملہ امد کی صفت ہے اور امدہ نکون کا قائل ہے اور نکون تا مدہ ہے۔ ہمی فصل نہیں ہے کیونکہ یہ دو گمراہ امموں کے درمیان ہے۔ جس ضمیر مجرور کا مرجع لان نکون امدہ ہے۔ یعنی، واللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے مال و تعداد کے لحاظ سے دوسری قوم سے زیادہ کر کے اور وہ دیکھتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد اور بیعت رسول اللہ ﷺ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہو یا قریش کی کثرت و شوکت اور مؤمنین کی قلت و ضعف کی وجہ سے توڑ دیتے ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں ضمیر المجرور اکیلہ ہے۔ معنی پھر بھی مذکور مطبوعہ کے قریب قریب ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ضمیر امر بالمعروف والنہی کے لئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عہد پورا کرنے کے امر کے ساتھ آزماتا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُفَصِّلُ مِنْ شِئَاءٍ ۚ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلَنُسْأَلُنَّ عَنْمَا لَنُفَعِّلَنَّ ۝۱۱

”اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بنا دیتا تمہیں ایک امت لے لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔“

۱۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اسلام پر متفق ایک امت ہوتے، اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرنے والے ہوتے اور اختلاف نہ کرتے۔ لیکن وہ جسے چاہتا ہے رسوائی کے ساتھ گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی توفیق کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔

۲۔ مجرموں سے یہ سوال ان کا منہ بند کرنے اور مؤمنین سے یہ سوال جزاء دینے کے لئے ہوگا۔

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ لَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرَوْا قَدَمَ بَعْدَ بُيُوتِهِمْ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۲

”اور نہ بناناؤ اپنی قسموں کو آپس میں فریب دینے کا ذریعہ لے ورنہ (جادو حق سے) پھسل جانے کا (لوگوں کا) قدم (اس پر) جم جانے کے بعد حق اور تمہیں پھٹنا پڑے گا (اس کا) برا نتیجہ ہے کہ تم نے (اپنی عہد شکنی اور فریب کاری کے) باعث لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک دیا ہے اور تمہارے لئے بڑا (دردناک) عذاب ہوگا۔“

۱۔ اپنی قسموں کو دھوکہ اور فریب کا ذریعہ نہ بنانا۔ تاکہ تم لوگوں کو دھوکہ دو۔ تو تمہاری قسموں پر اعتماد کرتے ہیں اور امن میں ہو جاتے ہیں اور تم پھر ان قسموں کو توڑتے ہو۔ مضافاً عہد کو توڑنے کی قہاحت کے ذکر کے بعد اب صراحتاً منہی عنہ کے نتیجے سے تاکید اور مبالغہ نہی کی گئی ہے۔

۲۔ اگر تم نے احکام الہیہ کی پاسداری نہ کی تو تم امن میں ہونے کے بعد خود ہلاک ہو جاؤ گے۔ عرب کہتے ہیں ذلت قدمہ جب کوئی

فحش عافیت کے بعد مصیبت میں گرفتار ہو جائے یا سلامتی کے بعد ہلاکت کے گڑھے میں گر جائے۔ یا یہ معنی توحۃ الاسلام پر ثابت قدم ہونے اور صراطِ مستقیم پر مضبوطی سے چلنے کے بعد قدم پھسل جائے گا۔ امر واقعہ یہ ہے نبی کریم ﷺ کی بیعت اسلام راستہ ہے اور اس پر استقامت اس کی پاسداری ہے اور اس کو توڑنا قدم کا پھسلنا ہے۔ فضل قدم سے مراد فضل اقدامکم بعد نبوتھا ہے لیکن واحد اور نکرہ اس لئے ذکر فرمایا تاکہ دلالت کرے کہ اگر حق پر قدموں کے مضبوط ہونے کے بعد ایک قدم کا پھسلنا بھی بہت بڑی لغزش ہے تو پھر اقدام کثیرہ کے پھسلنے سے کتنا خسارہ ہوگا۔

جس تم کو دنیا میں اس کا برا نتیجہ چھکنا پڑے گا۔

جس اپنی عہد شکنی اور فریب کاری کے باعث لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک دیا۔ تم نے خود جو دین سے خروج کیا اور دوسروں کو دین سے روکا ہے اس کا مزہ تمہیں دنیا میں بھی چھکنا پڑے گا۔ چونکہ انہوں نے ایمان کی بیعت کو توڑا اور مردہ ہو گئے تو ان کا بیعت کو توڑنا دوسروں کے لئے ایک سنت بن گیا اور وہ بھی اسی پر عمل پیرا ہو گئے۔ یا یہ معنی کہ تم نے عہد کو توڑ کر لوگوں پر عہد کو توڑنا آسان کر دیا ہے۔ پس اب تمہارے عہد پر کوئی بھی اعتماد نہیں کرے گا اور دوسرے لوگ اپنے عہد کے ساتھ تمہیں دھوکا دیں گے۔ پس تمہیں دنیا میں ہی مصیبت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔

یہ قسموں کو توڑنے اور عہد و پیمان کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں بھی تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔

وَلَا تَشْكُرُوا لِلّٰهِ سِوَا قُلُوبِكُمْ ۖ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۵﴾

”اور مت شکرو اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیشک جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی بہتر ہے تمہارے لئے۔ اگر تم (حقیقت کو) جانتے ہو ج۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کے عہد اور بیعت رسول ﷺ کے بدلہ میں تھوڑی سی قیمت طلب نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابندی کے عہد اور بیعت رسول اور ایمان کو توڑ کر دنیا کا مال و متاع طلب کرتے ہو حالانکہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد پاسداری پر دنیا میں نعمت و نصرت اور آخرت میں جو ثواب ہے، وہ اس دنیا کے مال و متاع سے بہتر ہے جو تم طلب کرتے ہو۔

ج۔ اگر تم دونوں عوضوں کے درمیان جو فضیلت ہے اس کو سمجھتے۔ یا یہ معنی کہ تم اہل علم اور دانشمند ہوتے تو کبھی اہل پر ادنیٰ کو ترجیح نہ دیتے۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۚ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ

بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۶﴾

”جو (مال و زر) تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو (رحمت کے خزانے) اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ باقی رہیں گے۔ اور ہم ضرور عطا کریں گے ج۔ انہیں جنہوں نے (ہر مصیبت میں) صبر کیا ان کا اجر ان کے اچھے (اور مفید) کاموں کے عوض جو وہ کیا کرتے تھے ج۔“

یعنی تمہارے پاس جو دنیا کا ساز و سامان ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بے پایاں خزانے ہیں وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ یہ حکم سابق کی تعلیل ہے۔ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو دنیا کو پسند کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو آخرت کو پسند کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لئے تم باقی رہنے والی چیز کو کفرا ہونے والی

چیز پر ترجیح دو (۱)۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور حاکم نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔

ج. ابن کثیر نے ابوسعفر اور عاصم نے جمع مشکلم کا صیغہ پڑھا ہے اور باقی قراء نے یاء کے ساتھ واحد غائب کا صیغہ پڑھا ہے اور اس میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔

ح. جنہوں نے دنیا کی ہر مصیبت، مرض، فقر، کفار کی اذیتوں، جہاد میں استقامت وغیرہ پر صبر کیا اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مہربان ثواب دے گا جو ان کے اعمال کا عمدہ اجر ہوگا، ان کی نیکیوں کو دس سے سات سو گنا تک بڑھا دے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یا احسن ماکلوا یعملون سے مراد واجبات و مندوبات ہیں کیونکہ مباحات و مندوبات سے بہتر دھرمہ ہیں۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اٰتٰنَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

”جو بھی نیک کام کرے مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے عطا کریں گے ایک پاکیزہ زندگی جسے اور ہم ضرور دیں گے ان کا اجر ان کے اچھے (اور مفید) کاموں کے عوض جو وہ کیا کرتے تھے جس“

۱. یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں نوعوں مذکر و مؤنث کا ذکر فرمایا تاکہ تخصیص کا وہم و شبہ زائل ہو جائے۔

ج. عمل صالح کیلئے ایمان شرط ہے کیونکہ کفار کے اعمال پر ثواب کا استحقاق نہیں ہوتا لیکن ان کے اعمال پر عذاب میں تخفیف کی توقع ہو سکتی ہے۔ چونکہ ثواب کا دار و مدار اخلاص اور حسن نیت پر ہے اور وہ کفار میں مفقود ہے اس لئے انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔

ح. حضرت سعید بن جبیر اور عطاء فرماتے ہیں حَيٰوةً طَيِّبَةً سے مراد رزق حلال ہے۔ صبر فرماتے ہیں قاعۃ ہے۔ مقابل فرماتے ہیں طاعت و فرمانبرداری کی زندگی ہے۔ ابوبکر و راق فرماتے ہیں طاعت کی مناس ہے (۲)، امام بیضاوی فرماتے ہیں وہ پاکیزہ زندگی گزارے گا۔ اگر وہ خوشحال ہوگا تو ظاہر ابھی اچھی زندگی بسر کرے گا اور اگر تنگ دست ہوگا تو قاعۃ، تقسیم الہی پر رضا اور آخرت میں اجر عظیم پر توقع کے ساتھ اچھی زندگی گزارے گا جبکہ کافر اگر تنگ دست ہوگا تو ظاہر ابھی اچھی زندگی سے محروم ہوگا اور اگر موسر و خوشحال ہوگا تو حرص و ولأع اور خوشحالی کے ختم ہونے کے خوف میں مبتلا ہوگا (۳)۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ارشاد قَدْ لَمْ يَمِيقْ شَيْئًا کا بھی یہی مفہوم ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کہنا بہتر ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو محبوب کی طرف سے جو مناس یا کڑواہٹ ملتی ہے اس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ حضرت مجدد رضى اللہ عنہ نے فرمایا محبوب کی تکلیف محبت کے لئے محبوب کے انعام سے بھی زیادہ لذیذ ہوتی ہے کیونکہ انعام میں محبت کی مراد مقصود ہوتی ہے، جبکہ تکلیف میں محبوب کی مراد مقصود ہوتی ہے اور محبوب کی مراد محبت کے نزدیک اپنی مراد سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہوتی ہے۔ مولا ناروم نے فرمایا۔

عاشق بر لطف و بر قدرت مجھ اے عجب من عاظم ہر درد ضد

میں تیرے لطف و تیرا عاشق ہوں اور عجب عاشق ہوں کہ ہر درد و دلی پر فدا ہوں

ناخوش از دی خوش بود در جان من جاں فدائے یار دل رنجان من

میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کرام کے بارے میں ارشاد ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (اس کی تفسیر سورہ یونس میں گزر چکی ہے) مومن کو جب اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ اور بلند درجات کی بشارت ملتی ہے تو دنیا میں اس سے بہتر اسے لذت ملتی ہے جس کی وہ جنت میں ملنے کی امید رکھتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت کو فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے کوئی وجہ نہیں کہ ہم خوش نہ ہوں، جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تم پر اپنی رضا کا اظہار کیا ہے۔ پس اب میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا (۱)۔

یہ حدیث متفق علیہ ہے اور حضرت ابوسعید سے مروی ہے اور طبرانی نے الاوسط میں سند صحیح کے ساتھ حضرت جابر سے روایت کی ہے۔ اس لئے تو کسی عارف کامل نے فرمایا۔

امروز جوں جوں توبے پر وہ ظاہر است در حیرت کم و عدہ فردا دیر است

ترجمہ: آج جب تیرا ہمال جہاں روشن بغیر کسی حجاب و نقاب کے ظاہر ہے تو مجھے توبہ ہو رہا ہے کل کا وعدہ کس لئے ہے۔ حضرت محمد عابد مجددی نے فرمایا اگر دنیا کے پجاری بادشاہوں اور حکمرانوں کو فخر انوں کو فخر ان کی لذت و راحت کا علم ہو جائے تو وہ بھی ان پر شک و حسد کرنے لگیں۔ یہ نہ کہا جائے کہ ایمان کے لوازم میں سے جو خوف ورجاء ہے۔ اس حالت کے منافی ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حالت و کیفیت انس وجمت پر مرتب ہوتی ہے۔ اس لئے یہ خوف کے منافی نہیں ہے کیونکہ خوف کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی رویت کی وجہ سے ہے اور یہ خوف مومن سے کبھی جدا نہیں ہوتا بلکہ انبیاء و کرام علیہم السلام جن کے لئے حسن خاتمہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا قطعی اور یقینی ہے وہ دوسروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو مد نظر رکھتے ہیں اور دوسروں سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تم سے زیادہ علم و معرفت رکھتا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں (۲)۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی قطعی کے ذریعے بشارت دی گئی تھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور کامل خوف رکھتے تھے تو پھر جن کی بشارت کشف قلبی کے ذریعے ہے وہ کیوں نہ ڈرتے ہوں گے۔ واللہ اعلم

میں کہتا ہوں یہ بھی جائز ہے کہ حیوۃ طیبہ سے مراد ایسی زندگی جو برکات کا موجب ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ مومن کا ہر معاملہ اور کیفیت خیر و بہتر ہے۔ یہ سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں مومن کو جب خوشحالی اور خیر پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے۔ اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے (۳)۔ اس حدیث کو امام احمد اور مسلم نے حضرت صہب سے روایت کیا ہے۔ احمد اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت انس سے روایت کی ہے اور بیہقی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت سعد سے روایت کی ہے۔ حضرت مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں حیوۃ طیبہ سے مراد جنت کی زندگی ہے۔ اس قول کو حضرت عوف نے حضرت انس سے روایت کیا ہے فرمایا حَبِيبَةُ عَلِيٍّ بِمَصْرَفِ جَنَّتِ مِثْلُ عِيٍّ يَوْسُفِيَّ (۴) اور ظاہر پہلا مفہوم و معنی ہے۔

یہ ہم ضرور آخرت میں انہیں ان کے اچھے اعمال کی عمدہ اور اچھی جزا دیں گے۔

قَدْ أَفْرَأَتْ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

بھی قیاساً کر ہوتا ہے (۱)۔ پس آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ نمازی ہر رکعت میں تعوذ پڑھے۔ امام مالک نے حضرت انس کی حدیث سے جہت پکڑی ہے، فرمایا ہم رسول اللہ ﷺ، ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان نے پچھے نماز پڑھتے تھے۔ یہ تمام جہری نماز میں سورۃ فاتحہ سے قرأت شروع فرماتے تھے۔ صحیحین میں ہے کہ یہ تمام نفوس قدسیر الحمد للہ رب العالمین سے قرأت شروع فرماتے تھے (۲)۔ ہم کہتے ہیں یہ حدیث سرأ تعوذ پڑھنے کے متانی نہیں ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ پہلی رکعت میں ثناء کے بعد تعوذ پڑھتے تھے اور پہلی رکعت کے علاوہ کسی دوسری رکعت میں آپ ﷺ سے تعوذ پڑھنا مروی نہیں ہے۔ ابن ماجہ اور ابن سنی نے جابر بن مطعم سے روایت کیا ہے، فرمایا رسول اللہ ﷺ جب نماز میں داخل ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر، کبیرا، تین مرتبہ الحمد للہ، کثیرا اور تین مرتبہ سبحان اللہ بکرة واصبلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے (۳)۔ امام احمد، ابن حبان اور ابو داؤد نے جابر بن مطعم سے اس کے بعد من نفعہ ونفعہ و همزہ کے الفاظ بھی روایت کئے ہیں یعنی شیطان کی پھونک سے اس کی تھوک سے اور اس کے دوسرے پناہ مانگتا ہوں۔ امام حاکم نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ امام احمد، ابی اسنن اور حاکم نے ابو سعید الخدری سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ جب رات کے وقت نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے پھر سبحانک اللہم پڑھتے، پھر تین مرتبہ لا الہ الا اللہ، پھر تین مرتبہ اللہ اکبر، پھر یہ پڑھتے اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من نفعہ ونفعہ و همزہ۔ امام احمد نے حضرت ابی امامہ کی اسی طرح حدیث روایت کی ہے اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ ہیں اور اس کی سند میں ایک ایسا راوی ہے جس کا نام ذکر نہیں۔ ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے حضرت ابن مسعود کی حدیث روایت کی ہے نبی کریم ﷺ اُمی اعوذ بک۔ من الشیطان الرجیم من همزہ و نفعہ ونفعہ پڑھتے تھے۔ اس روایت کو حاکم اور بیہقی نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے کان اذا دخل فی الصلوۃ۔ جب آپ نماز میں داخل ہوتے تو مذکورہ بالا الفاظ پڑھتے تھے (۴)۔ حضرت انس سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ دارقطنی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں یحسین بن علی بن الاسود ہیں جن میں علماء نے کلام کی ہے۔ ابو داؤد کی مراسیل میں حضرت الحسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ تعوذ اس طرح پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم (۵)۔

صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ استعید باللہ کہا جائے تاکہ قرآن کریم کے الفاظ کے موافق ہو جائے اور اعوذ باللہ اس کے قریب ہے۔ میں کہتا ہوں ماہر قراء اور فقہاء کے ہاں مستعمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الفاظ ہیں اس کے علاوہ الفاظ متعارف نہیں جیسا کہ ہم نے احادیث ذکر کی ہیں۔ شعبی اور الواحدی نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے تلاوت کی تو میں نے پڑھا اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم تو آپ ﷺ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، مجھے جبریل نے عن اقلیم عن اللوح المحفوظ کی سند سے اسی طرح سکھایا ہے (۶)۔ ابو عمر والدانی نے الجیسر میں بیحد یہی لفظ لکھے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اعوذ پڑھا اور اسی کو جہت سمجھتا ہوں۔ میں قراء کے درمیان نماز کے باہر جہری قرأت کے وقت اعوذ کے پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں جانتا۔ اسی طرح اجزاء کی ابتداء کے وقت بھی اعوذ پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں۔

2۔ مجمع مسلم، جلد ۱، صفحہ 172 (قدیمی)

1۔ تفسیر بیضاوی، صفحہ 366 (فراس)

4۔ سنن صغیر از بیہقی، جلد ۱، صفحہ 148 (الدراسات)

3۔ سنن ابن ماجہ، صفحہ 59 (ذرات تعلیم)

6۔ تفسیر بیضاوی، صفحہ 366 (فراس)

5۔ مراسل ابی داؤد، صفحہ 6 (نورجہ)

اہل سنت و جماعت کے مذہب میں نفس کی اتباع اور سنت کی اقتداء ہے۔ اسی طرح ابو عمر و بن العلاء سے مروی ہے۔ حمزہ سے مروی ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ کی ابتداء میں خصوصی طور پر جہر اُچھتے تھے۔ اس کے بعد سارے قرآن میں آہستہ آہستہ پڑھتے تھے۔ خلف نے حمزہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ غلام نے حمزہ سے روایت کیا ہے کہ وہ جہر اُچھتا اور افتاء میں اختیار دیتے تھے اور باقی قراء سے کوئی شیئ مخصوص مروی نہیں ہے۔

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الْاٰنِیْنَ اَمْنُوْا وَعَلٰی رَاسِیْہُمْ یَسُوْکُوْنَ ﴿۳۱﴾

”یقیناً اس کا زور نہیں چلن ان لوگوں پر جو (بے دل سے) ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔“

۱۔ اِنَّہ میں وہ ضمیر شان ہے لیس کہ میں وہ ضمیر کا مرجع شیطان ہے، سلطان کا معنی تسلط اور غلبہ ہے، یعنی ایمانداروں اور توکل علی اللہ کرنے والوں پر شیطان کا کوئی تسلط اور غلبہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس ظالم کی باتوں کی اطاعت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرماتا ہے وہ اس کے دوسروں کو قبول نہیں کرتے مگر جن چیزوں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں۔ کبھی غفلت کی وجہ سے ان کے متعلق کسی کی دوسرا اندازی اثر دکھا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے تعوذ کا حکم دیا گیا ہے۔ تعوذ کے حکم کے بعد شیطان کے تسلط کا ذکر کیا تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ اس کو میرے بندوں پر کوئی غلبہ ہے۔ امام بیضاوی نے اسی طرح لکھا ہے (۱)۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کریمہ استعاذہ کے امر کی تقلیل کے مقام میں ہو کیونکہ علمی رہبہم یتوکلون کا معنی بھی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عزت کے ساتھ شیطان کے تسلط سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ کسی کی طاقت ہوتی ہے نہ گناہ سے بچا جاسکتا ہے۔ استعاذہ کا بھی یہی معنی ہے۔ پس استعاذہ جس کا معنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استعاذہ کرنا اور اس پر کلی اعتماد کرنا ہے۔ یہ شخص مومن بندوں کے دلوں کی صفات سے ہے اور یہ صفت ان سے کبھی بھی دور نہیں ہوتی لیکن زبان سے بھی انہیں استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے تاکہ دعا کی سنت ادا ہو جائے اور تصرف و ذاری میں ظاہر و باطن کے مطابق ہو جائے اور شیطان لعین سے مکمل طور پر پامان حاصل ہو جائے۔

اِنَّمَا سُلْطٰنُہٗ عَلَى الْاٰنِیْنَ یَسُوْکُوْنَ وَالَّذِیْنَ ہُمْ یُحْسِرُوْنَ ﴿۳۲﴾

”اس کا زور تو صرف ان پر چلتا ہے جو یا رانگ سمجھتے ہیں اس سے لے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔“

۱۔ یعنی شیطان کا غلبہ اور تسلط ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں اور اسے خود اپنے اختیار سے اپنے نفسوں پر مسلط کرتے ہیں۔ اسے ان پر کوئی ایسا تسلط نہیں ہوتا جو انہیں اسکی اتباع پر مجبور کرے۔ پس اس ارشاد اور حکایت علیہم فتن سلطانہم اِنَّہٗ اَنْ دَعُوْکُمْ کے درمیان کوئی منافقت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔
۲۔ یہ میں وہ ضمیر کا مرجع یا تو اللہ تعالیٰ ہے یا شیطان ہے۔ معنی یہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا جو شیطان کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔

وَ اِذَا بَدَّلْنَا اٰیٰتِہٖ مَکٰنَ اٰیٰتِہٖ وَ اللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یُنۡزِلُ قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مُفۡتٍ طٰغٰی
اَکْثَرُھُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۳۳﴾

”اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ لے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔“

لوگ کہتے ہیں تم صرف افتراء پر دلاؤ ہو بلکہ ان میں سے اکثر (آیت بدلتے کی حکمت کو) نہیں جانتے۔“

۱۔ یعنی جب ہم کسی آیت کی تلاوت کو منسوخ کرتے ہیں اور اس کی جگہ دوسری نازل کرتے ہیں یا جب ہم کسی آیت کا حکم دوسری آیت کے حکم کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں۔

۲۔ اللہ جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے کہ اس حکم میں مصلحت تھی۔ پھر اسی میں مصلحت نہیں رہی۔ یا پہلے اس حکم میں مصلحت نہیں تھی اب اس میں مصلحت ہے۔ یا جملہ بدلنا کے قائل سے حال ہے اور اسم جلالتِ غیب کی جگہ ظاہر اذکر کیا گیا ہے، یا یہ لفظ مستقل کلام ہے لیکن تعلیل کی جگہ میں تبدیل کا سبب ہے۔ یعنی ہم نے بدل دیا کیونکہ میں جانتا ہوں جو کس وقت مخلوق کے لئے بہتر ہے۔ ابو عمر و اور ابن کثیر نے بنزل تخفیف کے ساتھ باب افعال سے اور باقی قراء نے باب تفعیل سے تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔

۳۔ کفار نے کہا اے محمد ﷺ اللہ تعالیٰ پر تم افتراء باندھنے والے ہو۔ امام بغوی فرماتے ہیں مشرکین نے کہا محمد ﷺ اپنے ہی اصحاب سے مذاق کرتا ہے ایک دن انہیں حکم دیتا ہے۔ دوسرے دن اسی حکم سے منع کرتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے افتراء باندھتے ہیں (۱)۔ قالوا کا جملہ اذا کا جواب ہے۔

۴۔ بلکہ اکثر لوگ احکام کی حکمت کو نہیں جانتے اور خطا و صواب میں تمیز نہیں کر سکتے یا یہ معنی کہ اکثر ان میں سے اہل علم اور عقلمند نہیں ہیں۔ اگر یہ لوگ دانشمند ہوتے تو جان لینے کہ قرآن کو کبھی بشر کے لئے خود مکر یا ممکن ہی نہیں ہے اور محمد ﷺ امین ہیں ان پر افتراء کا اتہام صحیح نہیں ہے۔ شعر

اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے وحی کسی چیز نہیں ہے اور کوئی نبی غیب (وحی) پر معتمد نہیں ہوتا۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَ
بُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

”فرمائیے نازل کیا ہے اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تاکہ ثابت قدم رکھے انہیں جو ایمان لائے ہیں اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے“

۱۔ اے محمد ﷺ کفار کی بات کا رد کرتے ہوئے فرمائیے جبریل نے اس کو نازل کیا ہے۔ روح کی القدس کی طرف اضافت، حاتم الجود کی طرح ہے القدس کا معنی طہر ہے یہاں ظاہر کے معنی میں ہے۔ ابن کثیر نے القدس وال کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے وال کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ بنزل اور نزلہ میں تنبیہ ہے کہ قرآن کا انزال مصالغ کے مطابق تھا نہ سخت یا ہوا جو تبدیلی کا مستحق ہے۔ ۲۔ یعنی حکمت باللہ سے ملا ہوا تھا۔

۳۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کیونکہ جب وہ تابع کو سنیں گے اور اس میں جو صلاح اور حکمت ہے۔ اس میں غور و فکر کریں گے تو ان کے عقائد بخشتہ اور ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے، یا یہ معنی کہ وہ تمہیں فتح کے ساتھ آزماتا ہے تاکہ جب وہ کہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے اور یہ حکمت ہے کیونکہ حکیم حکمت والا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے ثابت قدمی کا حکم لگا دیں گے۔

۴۔ یہ قرآن ہدایت اور بشارت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ معطوف ہیں بابت کے محل پر اس آیت میں اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ لوگوں کو ہدایت و بشارت کی اشد ادائیگی ہیں۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ
أَعْجَبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾

”اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں تو یہ قرآن ایک انسان سکھاتا ہے۔ حالانکہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ تعلیم قرآن کی نسبت کرتے ہیں جی ہے۔ اور یہ قرآن فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے۔“

۱۔ کفار کہتے کہ یہ کلام کسی آدمی نے انہیں سکھایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں اس بشر سکھانے والے کے بارے میں ان کا اختلاف تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں آپ ﷺ ایک لوہا ہر باعام کو تعلیم دیتے تھے اور وہ نصرانی بھی تھا۔ مشرکین دیکھتے کہ رسول اللہ ﷺ اس کے پاس آتے جاتے ہیں تو کہتے ان کو یہ قرآن باعام سکھاتا ہے۔ اسی طرح ابن جریر نے اپنی سند میں سند ضعیف کہا تھا نقل کیا ہے۔ مگر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بنی مغیرہ کے ایک غلام بعیش کو پڑھایا کرتے تھے اور وہ کہتا میں پڑھتا تھا تو قریش نے کہا بعیش انہیں قرآن سکھاتا ہے۔ فراء کہتے ہیں مشرکین نے کہا کہ آپ ﷺ حوطلب بن عبدالمعزی کے غلام عائش سے سیکھتے ہیں۔ وہ مسلمان ہوا تھا اور اسلام کا حق ادا کر دیا تھا اور اس کی زبان عربی تھی۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ ﷺ مروہ کے پاس ایک رومی نصرانی کے پاس بیٹھے تھے۔ یہ بنی حضری میں سے کسی کا غلام تھا اور اس کا نام جبر تھا۔ یہ بھی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا۔ عبداللہ بن مسلم انصاری نے کہا کہ ہمارے دو بکنی غلام تھے۔ ایک کا نام یار تھا جس کی کثیت ابولہبک تھی اور دوسرے کا نام جبر تھا۔ یہ دونوں کہ میں تم کو اریں بناتے تھے اور دونوں تو رات و انجیل پڑھتے تھے۔ آپ ان دونوں کے پاس سے گزرتے تو ٹھہر جاتے اور سننے لگ جاتے۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے حصین بن عبداللہ بن مسلم کے طریق سے روایت کیا ہے۔ الضحاک کہتے ہیں نبی کریم ﷺ کو جب کفار ستاتے تو آپ ان دو غلاموں کے پاس بیٹھے اور ان کے کلام سے راحت حاصل کرتے۔ مشرکین نے کہا محمد ﷺ ان دونوں سے سیکھتے ہیں۔ پس ان کی بھانت بھانت کی بیویوں پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا (۱)۔

۲۔ اس شخص کی لغت جس کی طرف ہم اس کلام کی نسبت کرتے ہو۔ حمزہ اور کسائی نے یاء کے فتح اور حاء کے فتح کے ساتھ فعل مجرد پڑھا ہے اور باقی قراء نے یاء کے ضم اور حاء کے کسرہ کے ساتھ باب افعال سے پڑھا ہے۔ قاموس میں ہے لحد الیہ مال الیہ جیسے السعد اور الحد کا معنی مال اور عدل ہے، یعنی مال ہونا اور پھر نائینی وہ آپ کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ یا یہ معنی کہ وہ اپنے قول کو صدق اور استقامت سے پکھیرتے ہیں۔

۳۔ جو عربی لغت میں فصیح کلام مکرری نہیں سکتا قاموس میں ہے رجل و قوم اعجم والاعجم یعنی وہ شخص اور قوم فصیح کلام نہ کرتا ہو جیسے عربی اور گناہ گار ہوتا ہے۔ عربی جو جنس عجم سے ہو اگرچہ فصیح بھی ہو، عرب کے علاوہ کو عجم کہتے ہیں۔ بعض محققین فرماتے ہیں النجود، اہانت کی ضد ہے یعنی جو فصیح کلام نہ کر سکتا ہوا عجم کا معنی ابہام ہے۔ کہتے ہیں استعجمت الدار جب گھروالے سر جائیں اور کوئی ایک بھی نہ پہنچے جو واضح جواب دے۔

۴۔ یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے یہ دونوں جیسے مستقل کلام ہیں ان کے طعن کو رد کرنے کے لئے اور دونوں کا ترکیب میں کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کی وضاحت و طرح سے ہے۔ (۱) محمد ﷺ اس بھی سے جو کچھ سنتے ہیں وہ بھی کلام ہے اسے نہ تو وہ سمجھتے ہیں اور نہ تم سمجھتے

ہو اور قرآن عربی ہے جسے تم سمجھتے ہو پھر یہ قرآن عجی کا کلام کیسے ہو سکتا ہے۔

(2) قرآن کا معنی جس طرح معجز ہے اسی طرح اس کے الفاظ بھی معجز ہیں۔ پس قرآن اگرچہ معنی میں اس عجی کی تکلم کے مطابق ہے جو وہ تواریت اور انجیل سے پڑھتا ہے۔ لیکن ان معانی کی تعبیر جو سابقہ کتب میں منزل ہیں۔ قرآن کی عبارت کی مثل بنانا بشری طاقت میں نہیں ہے کیونکہ قرآن کے چیلنج کے سامنے ان کا غرظ ظاہر ہو چکا ہے۔ فرمایا تھا تو اس سورۃ من مغلہ۔ علوم کثیرہ جو کتب سلاویہ میں موجود ہیں ان کا سمجھنا کسی ماہر فی العلوم استاد کی تواتر کے ساتھ ملازمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے تو پھر تمام علوم کا حصول اس شخص سے کیسے تصور ہو سکتا ہے جس سے آپ نے گزرتے ہوئے کچھ عجی زبان میں سنا جو اس کا معنی بھی تم سمجھا ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

”جنگ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہے۔“

۱۔ یعنی جو تصدیق نہیں کرتے کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حق کی طرف راہنمائی نہیں فرماتا، یا نجات کے راستہ کی طرف یا جنت کی طرف ان کی راہنمائی نہیں فرماتا اور آخرت میں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اب اللہ تعالیٰ کفار کے ظمن اور شبہات کے رد کے بعد کفار پر افتراء کے معاملہ کا رد فرما رہے ہیں۔

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ۝

”وہی لوگ تراشا کرتے ہیں جھوٹ جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیات پر۔ اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔“

۱۔ بے ایمان لوگ ہی جھوٹ گھڑتے ہیں کیونکہ انہیں سزا کا خوف نہیں ہے تاکہ وہ خوف انہیں اس گھناؤنے جرم سے روکے، جبکہ مومن اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس لئے وہ اس فعل بد سے اجتناب کرتے ہیں۔

۲۔ اولئک کا مشارالہ کفار ہیں یا قریش، یعنی یہی جھوٹے ہیں اور کوئی نہیں کیونکہ مومنین اس وقت سب سے راست باز اور عادل اور خیر القرون کی بشارت سے مبشر تھے۔ یا یہ معنی کہ یہ کفار کذب میں کامل ہیں کیونکہ آیات قرآنیہ کی تکذیب اور موصوم رسول کی تردید اور آیات قرآنیہ اور نبی کریم ﷺ پر لائے گئے اعتراضات بہت بڑا جھوٹ ہے، جبکہ نبی کریم ﷺ کی نبوت کی صداقت کے لئے معجزات ان کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہو چکے تھے۔ یا یہ معنی کہ ان کی عادت بھی جھوٹ بولنا ہے انہیں تدوین کا کوئی حکم اور نہ صروت اس جرم سے بچیر سکتی ہے یا یہ معنی کہ وہ اپنے اس قول اللہ مفتون اتصا بعلمہ ہشو میں جھوٹے ہیں جملہ قطعیہ دلائل کرتا ہے کہ افتراء کا صدور ان پر منحصر ہے اور جملہ اسمیہ اب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جھوٹ وصف ان کو لازم ہے۔ امام بنوفی نے اپنی سند کے ساتھ عبد اللہ بن حراء سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ! مومن زنا کرتا ہے فرمایا بھیجی یہ بھی اس سے سرزد ہو جاتا ہے میں نے پوچھا مومن چوری کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے تیسری مرتبہ پوچھا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے۔ فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جنگ جھوٹ تو وہ راستہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے (۱)۔ امام احمد نے ابوامامہ سے روایت کیا ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مومن میں جھوٹ اور خیانت کے علاوہ صفات پائی جا سکتی ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی نے شعب الایمان میں سعد بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے (2)۔ امام مالک اور ترمذی نے شعب الایمان میں مسلمان روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟

فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن بخل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔
میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ احادیث میں مومن مذکور سے مراد نبی کریم ﷺ کے زمانہ کے لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے اس بات پر
اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام صدوق اور عدول ہیں۔ ان میں سے کسی کی بات پر طعن نہ ہوگا۔ یا اس سے مراد مومن کامل ہے اور وہ صوفی
قافی فی اللہ اور بانی باللہ ہے۔

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مِنْ اُكْرِهٖ وَقَلْبُهٗ مُظْمَرٌۢ بِاِلْيَٰمٍ وَّلٰكِنْ

مَنْ شَرَّ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَهَدٰىهُمْ عَصَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

”جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد۔ بجز اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا۔ اور اس کا دل مظمن
ہے ایمان کے ساتھ مع (تو اس سے سواغذہ نہ ہوگا) لیکن وہ (بد نصیب) کھل جائے کفر کے ساتھ (جس کا سینہ) توان
لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔“

یہ مبتدا محض معنی شرط ہے اور اس کی خبر محض جواب محذوف ہے اور وہ ہَدٰىهُمْ عَصَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ہے۔ اس پر
عَصَبٌ شَرٌّ کا جواب دلالت کر رہا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ الذین لا یؤمنون بابایات اللہ سے بدل ہو اور اولئک ہم الکاذبون کا
جملہ بدل مبدل منہ کے درمیان جملہ معترضہ ہے، یعنی جو کفر کرتا ہے وہ افتراء باندھتا ہے مگر جسے مجبور کیا گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
اولئک مبتدا سے الکاذبون خبر سے بدل ہو نقد یوں ہوگی مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ هُمْ الْكَٰذِبُوْنَ یَاۤ اُولَئِکَ هُم مِّنْ كَفَرٍۭ بِاللّٰهِ یہ بھی
ہو سکتا ہے یہ منصوب علی الذم ہو۔

امام بغوی فرماتے ہیں ابن عباس نے فرمایا یہ آیت کریمہ عمار بن یاسر کے حق میں نازل ہوئی۔ مشرکین نے حضرت عمار آپ کے
ماں باپ آپ کی ماں سیدہ، مصیب بلال، ضعیب اور سالم کو پکڑ لیا اور انہیں اذیتیں پہنچائیں۔ حضرت سیدہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھا
گیا اور ان کے اندام نہانی میں نیزہ مارا گیا۔ پس وہ قتل ہو گئیں پھر ان کے خاوند یاسر کو قتل کیا گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے جام شہادت
نوش کرنے والے یہ دو خوش نصیب ہیں۔ حضرت عمار نے مجبور اپنی زبان سے وہ کلمہ دیا جو وہ چاہتے تھے۔ قتادہ فرماتے ہیں بنو مغیرہ نے
عمار کو پکڑ لیا اور انہیں بڑھیمون میں غوطے دیے اور کہا تم محمد ﷺ کی نبوت و رسالت کا انکار کرو تو آپ نے بادل خواست ان کی بات
مان لی۔ آپ ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ عمار تو کافر ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہر گز نہیں، عمار تو سرے سے کر قدموں تک
ایمان سے لبریز ہے۔ ایمان اس کے گوشت اور خون میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ حضرت عمار ان سے چھٹکارا کر دوتے ہوئے رسول
اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے پوچھا تمہارے پیچھے کیا ہے؟ عرض کی شر ہے۔ پھر اپنا اجر عرض کیا تو
آپ ﷺ نے فرمایا اسی وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ عرض کی حضور دل تو ایمان سے مطمئن تھا۔ نبی کریم ﷺ نے اپنے
غلام کی انگلیاں آنکھوں کو اپنے دست کرم سے پونچھا اور فرمایا اگر وہ دوبارہ تجھے مجبور کریں تو ایسا کہہ دینا کوئی حرج نہیں ہے (جبکہ ایمان
سے دل مطمئن ہو) (۱)۔ اسی طرح اشعثی اور واحدی نے ذکر کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں نبی
کریم ﷺ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو مشرکین نے حضرت بلال ضعیب اور عمار بن یاسر کو پکڑ لیا۔ حضرت عمار نے

ان کے ساتھ بیڑہ ایسا کھد کھد یا جو انہیں اچھا لگا۔ جب آپ رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے تو حقیقت حال عرض کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس وقت تمہارا دل اس بات کے ساتھ کھلا ہوا تھا عرض کی نہیں دل تو اس بات سے بیزار تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (۱)۔ امام بغوی نے ذکر کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ مجاہد فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ مکہ میں چند ایمان لانے والوں کے متعلق نازل ہوئی۔ بعض صحابہ کرام نے مکہ میں رہنے والے مومنین کو لیٹر لکھے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر آؤ۔ ہم تمہیں اپنوں میں شمار نہیں کریں گے حتیٰ کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ پس وہ مدینہ طیبہ کے ارادہ سے نکلے تو قریش نے انہیں راستہ ہی میں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے ان کو اذیت دی تو انہوں نے بادل خواست کفریہ کلمات کہہ دیے۔ بغوی فرماتے ہیں مقال لے کہا ہے کہ یہ عامر بن الحضری کے غلام جبر کے متعلق نازل ہوئی۔ اسے آقا نے کفر پر مجبور کیا تو انہوں نے مجبوراً کفریہ کلمات کہہ دیے (۲)۔

یعنی اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا اور اس کے عقیدہ میں کوئی تبدیلی نہ تھی۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ ایمان کا رکن لازم تقدیر قلبی ہے۔ بغوی فرماتے ہیں جب جبر غلام آقا نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور آقا غلام نے مل کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی (۳)۔

یہ اور جس کا دل کفر کے ساتھ منشرح ہو جائے اور وہ کفر کو پسند کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اگر اکراہ کا مطلب کسی ایسے فعل پر مجبور کرنا جسے وہ نا پسند کرتا ہو اگر اکراہ کی دو صورتیں ہیں (۱)۔ ایسا اگر اکراہ جس سے انسان کی رضا منشی نہ ہوتی ہو اور اس کا اختیار فاسد نہ ہوتا ہو جسے اکراہ بالضرر یا اکراہ بالخصم (۲)۔ ایسا اگر اکراہ جس سے انسان کا اختیار فاسد ہو جائے جیسے اگر اکراہ بالقتل یا اگر اکراہ بالقطع یعنی قتل کی دھمکی یا مضوکٹنے کی دھمکی دینا۔ اگر اکراہ کی دونوں قسموں میں شرط ہے کہ مجبور کرنے والا جس فعل کی دھمکی دے رہا ہے وہ اس کے کرنے پر قادر ہو اور مجبور شخص کو غلبہ غالب ہو کہ وہ ایسا کر گزرے گا۔ اگر اکراہ کی پہلی قسم آیت میں مراد نہیں ہے اور وہ موثر نہیں ہے مگر بیع شراہ اجارہ و اختیار اور افراد وغیرہ میں موثر ہے۔ پس جسے کسی مال کے بیچنے یا کسی شخص کے لئے ہزار کا اقرار کرنے یا گھرا جرت دینے یا اجرت لینے پر مجبور کیا جائے تو اسے اختیار ہے چاہے تو اگر اکراہ کے زائل ہونے کے بعد عقد کو برقرار رکھے چاہے تو فسخ کر دے کیونکہ یہ عقود کا احتمال رکھتی ہیں اور ان کی صحت کے لئے مانع اور مشترکی کی رضا شرط ہے کیونکہ ارشاد ہے **إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تَجَاسَرًا** تَعْنِي تَشْرَاضَ وَتَنْكُمُ اور اگر اکراہ کی صورت میں رضا مفقود ہے۔ پس اگر وہ چاہے تو جائز قرار دے اور چاہے تو فسخ کر دے۔ اگر اس نے شمن پر خوشی سے قبضہ کر لیا تو بیع جائز ہے۔ آیت سے مراد وہم ثانی ہے۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس کو کفر پر قتل کی دھمکی کے ذریعے مجبور کیا جائے تو وہ زبان سے وہ کلمات کہہ دے جس پر اسے مجبور کیا گیا ہے، جبکہ اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو اور اس کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے اور حضرت عمارؓ کا واقعہ ہے۔ پس بغیر اعتقاد کے کفریہ کلمات کا تلفظ کرنے والے پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا اور اس کی بیوی یا بندہ نہ ہوگی لیکن اگر کوئی شخص کفریہ کلمات کہنے سے انکار کر دے اور اپنی جان قربان کر دے تو یہ افضل ہے۔ جیسا کہ حضرت عمارؓ کے والدین نے کیا تھا۔ حضرت خضیب، زید بن دحسہ اور عبد اللہ بن طارق نے ارتداد پر قتل کو اختیار کیا تھا۔ سیرت نگاروں نے سریہ رجب میں لکھا ہے کہ خضیب جب قتل ہونے لگے تو انہوں نے دو رکعت نماز افرامائی۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔ حضرت خضیب پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے قتل کی وقت دو رکعت نماز افرامائی تھی۔ جب آپ دو رکعت نماز ادا کر چکے تو مشرکین

نے آپ کو بچائی کے تحت پرکھا کر کے مدینہ طیبہ کی طرف متوجہ کیا اور مضبوطی سے باندھ دیا۔ پھر کہا اسلام کو چھوڑ دو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا قسم بخدا میں اسلام کو چھوڑنا اب بھی گوارہ نہیں کرتا اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے زمین میں جو کچھ ہے مجھے مل جائے اور میں اسلام چھوڑ دوں کفار نے کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اب تمہاری جگہ محمد ﷺ ہوتے اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے۔ فرمایا قسم بخدا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد ﷺ کو کاٹنا چاہیے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں وہ کہتے رہے غضب اسلام چھوڑ دو، اپنے آباء کے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر آپ مسلسل یہ کہتے رہے میں اسلام سے کبھی نہیں لوٹوں گا۔ کفار نے کہا اگر تم نے اسلام سے رجوع نہ کیا تو مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا اللہ کی رضا کے لئے میرا قتل ہونا معمولی بات ہے۔ بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ جب غضب کو قتل کیا جانے لگا تو آپ نے یہ اشعار پڑھے تھے جن میں سے کچھ یہ ہیں (1) مجھے کوئی پروا نہیں جب مسلمان ہو کر قتل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے میں کسی پہلو پر گر جاؤں (2) یہ سب کچھ ذات الہیہ میں برداشت کر رہا ہوں۔ اگر وہ چاہے تو ایک کلمے ہوئے جسم کے اعضاء میں برکت ڈال دے ابن مقفع کہتے ہیں کہ حضرت زید اور حضرت غضبؓ ایک دن شہید کئے گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کو ان وصال کے دن علیہما السلام فرماتے ہوئے سنا گیا۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت حسن سے رسول اللہ کی روایت کی ہے اور عبدالرزاق نے اپنی تفسیر میں معمر سے تفصیل ذکر کیا ہے کہ مسیلہ نے دو آدمیوں کو پکڑ لیا تھا اور ایک سے اس نے پوچھا تو محمد ﷺ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا وہ اللہ کے (سچے) رسول ہیں۔ پھر مسیلہ نے پوچھا تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا تو بھی ایسا ہی ہے۔ پھر دوسرے سے پوچھا تو محمد ﷺ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھا میرے متعلق کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں بہرہ ہوں۔ اس نے تین مرتبہ پوچھا، اس نے جواب دیا کہ میں مسیلہ نے اسے قتل کر دیا۔ جب یہ خبر آپ ﷺ کو پہنچی تو فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رخصت کو لیا اور دوسرے نے حق کو بلند کیا، اسے مبارک ہو۔ مسئلہ: جسے کسی مسلمان کے مال کو تلف کرنے پر مجبور کیا جائے تو اسے مال تلف کرنے کی گنجائش ہے کیونکہ غیر کا مال ضرورت کے وقت مباح ہوتا ہے جیسا کہ بھوک کی حالت میں ہوتا ہے اور مال والا مجبور کرنے والے سے ضمانت لے گا کیونکہ مکروہ (مجبور کیا گیا) اس کا آلہ تھا اور اطلاق اسی قبیل سے ہے۔

مسئلہ: جس شخص کو کسی دوسرے کے قتل کرنے پر مجبور کیا گیا ہو تو مجبور کے لئے دوسرے کو قتل کرنا حلال نہیں ہے بلکہ اس پر صبر کرنا واجب ہے کہ حتیٰ کہ خود قتل ہو جائے۔ اگر اس نے دوسرے کو قتل کر دیا تو وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ مسلمان کا قتل کی ضرورت کے لئے بھی مباح نہیں ہے۔ پس مجبوری کی صورت میں بھی مباح نہ ہوگا۔ پھر قصاص میں عداوت کا اختلاف ہے کہ کیا وہ مکروہ ہوگا یا مکروہ پر ہوگا۔ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

مسئلہ: اگر کسی کو سردار کا رکھنے یا شراب پینے پر مجبور کیا جائے اسے یہ امور کرنے جائز ہیں اور اس مسئلہ میں تمام علماء کا اجماع ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اگر وہ صبر کرے اور سردار نہ کھائے حتیٰ کہ اسے قتل کیا جائے تو کیا یہ اس کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں اس کے لئے سردار کو کھانا واجب ہے اور صبر کرنے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ اگر کسی کو مباح چیز کے کھانے پر مجبور کیا جائے تو اسے کھانا واجب ہوتا ہے۔ اگر وہ صبر کرے اور قتل ہو جائے تو وہ گنہگار ہوگا کیونکہ وہ بلا ضرورت اپنے نفس کے اطلاق میں مکروہ کا معاون بنا۔ امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ امام شافعی کا بھی قول صحیح یہی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ رخصت

ہے مباح نہیں ہے۔ کیونکہ حرمت قائم ہے اور اس نے عزیمت پر عمل کیا۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں حالت اضطراب مستثنیٰ ہے۔

اس ارشاد سے الاما اضطرو تم الیہ اور قاعدہ یہ ہے کہ استثناء کے بعد تکلم مراد ہوتا ہے۔ پس وہ حرام نہیں ہے بلکہ یہ مباح ہے رخصت نہیں ہے۔ پس اس وقت میں طلاق ذوق شدہ جانور کی طرح مباح ہوگا۔ لیکن غیر کا مال کھانا اس حکم میں نہیں کیونکہ اگر وہ غیر کا مال نہ کھائے حتیٰ کہ قتل ہو جائے تو وہ بالا جناح مابور ہوگا کیونکہ یہاں حرمت قائم ہے۔ پس ظاہر ہو گیا کہ اگر اہل خطاب کو زائل نہیں کرتا تا کہ کبھی ایک حکم مباح ہو کبھی فرض ہو اور کبھی حرام ہو۔ اسی لئے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں برص صرف جس کا حکم تلفظ پر مبنی ہو ورنہ برصا پر موقوف نہیں ہوتا ان پر حکم مرتب ہو جاتا ہے، اگرچہ مجبوراً بھی کرے اور یہ دس تصرفات ہیں۔ 1۔ نکاح، 2۔ طلاق، 3۔ رجعت، 4۔ ایلاء، 5۔ الفی، 6۔ غبار، 7۔ عتاق، 8۔ عفو عن القصاص، 9۔ عین، 10۔ نذر۔ امام شعبی اٹھنی اور ثوری کا بھی یہ قول ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں مکہ کے تصرفات میں سے کسی چیز پر بھی حکم مرتب نہیں ہوتا اور ان کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے لا طلاق ولا عتاق فی اطلاق..... غلاق و جبر کی حالت میں طلاق اور آزادی واقع نہیں ہوتی (1)۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم ابن جوزی، ابویعلیٰ اور بیہقی نے ضعیف بت عثمان بن شیبہ عن عائشہ کے طریق سے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو حاکم نے صحیح کہا ہے۔ لیکن اسکی سند محمد بن عبید بن حماد نے جسے ابو حاتم الرازی نے ضعیف کہا ہے۔ وجہ احتجاج یہ ہے کہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ تنبیہ فرماتے ہیں الاطلاق طلاق وعتاق برأ کر اہے اور یہ اغلقت الباب سے مشتق ہے گویا مکہ پر دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ محل کرے جس پر اسے مجبور کیا گیا ہے۔ الحافظ فرماتے ہیں الخطابی اور ابن السید کا قول ہے۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اطلاق کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ اطلاق کا یہ معنی بھی ہے جو ابن جوزی نے ذکر کیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں اطلاق کا معنی جنون ہے کیونکہ جنون کو چھپایا گیا ہوتا ہے۔ گویا اس پر دروازہ بند کیا گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اطلاق کا معنی غضب ہے۔ سنن ابی داؤد میں اسی معنی میں آیا ہے اور امام احمد نے اطلاق کی تفسیر غضب سے کی ہے لیکن غضب کے ساتھ اطلاق کی تفسیر پسندیدہ نہیں ہے۔ ابن السید نے اس کا رد کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر اس کا معنی غضب کیا جائے تو کسی پر طلاق واقع ہی نہ ہوگی کیونکہ ہر شخص غصہ میں طلاق دیتا ہے۔ امام مالک، شافعی اور امام احمد کی دوسری دلیل حضرت انس کی حدیث ہے، نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے خطا نسیان اور جو تم مجبور ہو کر وہ معاف کر دیا ہے (2)۔ اس حدیث کو ابن جوزی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے اس مسئلہ میں جہت پکڑنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ توقف دلیل ہے کہ جو گناہ مجبور ہو کر کیا جائے، وہ معاف ہے۔ اس میں یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو کرنا کوئی فعل کرے گا اس پر احکام مذہبی یہ بھی مرتب ہوں گے۔

طہرائی کی حدیث سے بھی جہت پیش کی جاتی ہے جو حضرت ثوبان سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت سے خطا، نسیان اور جس پر وہ مجبور ہوں، کا مواخذہ اٹھایا گیا ہے (3) اسی طرح ابوالدرداء سے بھی حدیث مروی ہے۔ الحافظ فرماتے ہیں ان دونوں احادیث کی اسناد میں ضعف ہے۔ ابن ماجہ ابن حبان، دارقطنی، طہرائی، بیہقی اور حاکم نے مستدرک میں اوزاعی کی حدیث روایت کی ہے۔ بعض علماء نے اوزاعی عن عطاء بن عبید بن عمر بن ابن عباس سے روایت کی ہے۔ ولید بن مسلم نے اوزاعی سے روایت کی ہے اور عبید بن عمر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ولید کی دو اور سندیں بھی ہیں، محمد بن المصنفی، عبد مالک عن نافع عن ابن عمر

عن ابن ابیہر عن موسیٰ بن داؤد عن عقید بن عامر ابن ابی حاتم فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ سے ان احادیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ احادیث منکر ہیں، گو یا موضوع ہیں۔ عبد اللہ بن احمد نے فرمایا میں نے اپنے باپ سے اس کے متعلق سنا تو انہوں نے انتہائی انکار فرمایا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے ابو ذر سے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں شہر بن حوشب ہیں اور اس کے علاوہ سند میں انقطاع بھی ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں ہے کیونکہ خطا اور نسیان کے رفع کا کوئی معنی نہیں کیونکہ جو فعل بھی خطا یا نسیان سازد ہو تو وہی یقیناً واقع ہوتا ہے۔ پس دفع عن اعمیٰ کا معنی یہ ہوگا کہ میری امت سے خطا اور نسیان کا گناہ اٹھا لیا گیا ہے اور اس حکم کی تقدیر پر جائز نہیں جو دنیا و آخرت کے احکام کو شامل ہے کیونکہ متفقہی کے لئے عموم نہیں ہوتا ہے۔ پس مراد یا تو احکام دنیا ہوں گے یا آخرت کا حکم اور آخرت کے حکم پر اجماع ہے اور وہ مؤاخذہ کا اٹھا لینا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معنی مراد نہیں ہے اور نہ عموم ہوگا۔ ابن ہمام نے اسی طرح وضاحت کی ہے۔

ابن جوزی نے اس مروی سے بھی حجت بکڑی ہے کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کے دور حکومت میں ایک بلند جگہ پر بیٹھا تھا کہ اس نبوی اس کے اوپر پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور کچھ تین تین طلاقیں دیں ورنہ میں اوپر سے پتھر تیرے اوپر لڑھکا دوں گی۔ خاوند نے اسے اللہ اور اسلام کا واسطہ دیا مگر وہ نہ مانی اس نے تین طلاقیں دے دیں تو وہ حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور اپنا جرم بیان کیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اپنے اہل کی طرف لوٹ جا یہ طلاق نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے اپنے مسلک پر کئی احادیث سے حجت بکڑی ہے۔

(1) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین چیزوں میں تنبیہ کی تو سنجیدگی ہی ہے لیکن ان میں مذاق بھی سنجیدگی ہی تصور ہوگی۔ (1) نکاح (2) طلاق (3) رجوع (1)۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، احمد، حاکم اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے حاکم نے فرمایا یہ صحیح ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں اس کی سند میں عطاء بن یحییٰ بن نکحان ہے جو متروک الحدیث ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں یہ ابن جوزی کو وہم ہوا ہے کیونکہ یہ راوی عطاء بن نکحان نہیں بلکہ اس سند میں عطاء بن ابی رباح ہے۔ ابو داؤد اور حاکم کی سند میں اس کی صراحت ہے لیکن عبد الرحمن بن جبر میں عطاء کا اختلاف ہے۔ نسائی کہتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے اور دوسرے محدثین نے اسے نقد کیا ہے۔ پس اس صورت میں یہ حدیث حسن ہوگی۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اگر اس اختیار کے ساتھ جمع نہیں ہوتا جو تصرف شرعی کے لئے مستتر ہے، جبکہ مزاح کرنے والا طلاق کی کلام کرنے میں مختار ہوتا ہے، اگرچہ طلاق کے حکم پر راضی نہیں ہوتا۔ پس اس کی طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن اس حدیث سے مکرمہ کی طلاق کا استدلال کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اسے کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا۔

جواب ہم کہیں گے کہ مکرمہ بھی کلام کرنے میں کامل اختیار رکھتا ہے مگر وہ بھی اس کے حکم پر راضی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے سامنے دوسرے تھے۔ اس سے اصحون کو اس نے آسان کو اختیار کیا۔ اسے اس کے اختیار پر محمول کیا جائے گا۔ ابن ہمام فرماتے ہیں اس کے اختیار پر محمول ہونے کی وجہ سے حکم کی نفی کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ ہماری اس بات پر حضرت حذیفہ اور ان کے والد کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے جب ان سے شرکوں نے قسم اٹھائی تو آپ ﷺ نے ان دونوں کو فرمایا ہم کفار کے عہد کو پورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ

سے مدد طلب کریں گے تو آپ ﷺ نے واضح فرمادیا کہ قسم طوعاً و کرہاً برابر ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ اس حکم کی نئی میں اگر او کو کوئی دخل نہیں جو حکم صرف اختیاری تلفظ کے متعلق ہوتا ہے۔ بخلاف طبع کے کیونکہ اس کا حکم لفظ اور جو فعل اس کے قائم مقام ہو سے متعلق ہوتا ہے بشرطیکہ رضامندی ہو اور اگر وہ رضامندی میں رضامندی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی ایک دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی ہے، فرمایا ہر طلاق جائز ہے مگر پائل مغلوب اہل کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے (۱)۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث ہمیں مکرمہ بن خالد عن ابی ہریرہ کی سند سے پہنچی ہے لیکن عطاء بن محلان عن مکرمہ بن خالد کی روایت قابل حجت نہیں ہے کیونکہ عطاء ضعیف ہے اور ذاہب الحدیث ہے۔ صفوان بن الامم کی حدیث ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ سویا ہوا تھا وہ انھی چھری لی اور اپنے خاوند کے سینے پر چڑھ گئی اور چھری اس کے قلع پر رکھ کر کہا مجھے طلاق دو ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گی۔ خاوند نے اسے خدا کا واسطہ دیا لیکن وہ نہ بانی خاوند نے اسے تین طلاقیں دے دیں۔ اس نے یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیان کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا طلاق میں رجوع نہیں ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں امام بخاری نے فرمایا صفوان بن امم نے ایک صحابی سے جو مکرمہ کے بارے میں روایت کی ہے وہ منکر حدیث ہے۔ ابن ہمام نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر سے مروی ہے کہ فرمایا چار چیزیں مبہم اور مشکل ہیں ان کا رد نہیں ہو سکتا ہے۔ (۱) نکاح (۲) طلاق (۳) غناق (۴) صدقہ۔

میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی حجت راجح ہے۔ اگر مکرمہ احادیث میں تعارض تسلیم کریں تو قیاس کی طرف رجوع کرنا ہو گا اور قیاس ان چیزوں کے وقوع کا تقاضا کرتا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآٰخِرَةِ ۚ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۝

”اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی (فانی) زندگی کو آخرت کی (ابدی) زندگی پر اور بیشک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کافر ہے۔“

۱۔ ایمان یا وعید کے بعد کفر کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ترجیح دی دنیوی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی پر اور اللہ تعالیٰ کا فرقہ کو ایسے علم کی طرف راہنمائی نہیں فرماتا جو انہیں ایمان پر ثابت و قائم رکھے کا موجب بنے اور جو نیز سے پن سے انہیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور عذاب کے دو سبب ذکر فرمائے ہیں۔ ایک سبب ظاہری اور وہ ان کا کفر کو اختیار کرنا اور آیت میں غور و فکر نہ کرنا ہے، دوسرا سبب حقیقی اور وہ اللہ تعالیٰ کا ان کی ہدایت کا ارادہ نہ فرمانا ہے۔ آیت کریمہ دلیل ہے کہ بندوں کے افعال جبر و قدر کے درمیان ہیں۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ سُجُوْدًا ۖ فَلَا يُفْقَهُوْنَ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝

”یہ وہ لوگ ہیں مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں، جن کے کانوں اور جن کی آنکھوں پر لے اور یہی لوگ (اپنے اعمال کے نتائج سے) غافل ہیں۔“

۲۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ پس وہ حق کا ادراک نہیں کر پاتے اور کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ اس لئے وہ قبولیت کے ساتھ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ پس وہ عبرت کی نگاہ سے آیات کو نہیں دیکھتے۔

۱۔ یہی لوگ مکمل غافل ہیں کیونکہ یہ اپنے خالق سے ہی غافل ہیں، جبکہ اپنے خالق سے تو چوپائے اور جمادات بھی غافل نہیں ہیں۔

لَا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ قَوْمُ الْخَبِيرُونَ ﴿۵۱﴾

”ضرور یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔“

۱۔ کیوں کہ انہوں نے اپنی عمروں کو ضائع کیا اور انہیں ان کاموں میں صرف کیا جو انہیں ابدی عذاب تک لے گئے اور کوئی ایسا عمل نہ کیا جو انہیں عذاب سے نجات دیتا اور انہیں فلاح تک پہنچاتا۔ لیکن نافرمان مومنین کا حکم ان کے خلاف ہے۔ انہوں نے بھی اگرچہ اپنی عمریں قصوات و معاصی میں ضائع کیں لیکن انہوں نے توحید کا دامن نہ چھوڑا حتیٰ کہ کسی توحید کے بل بوتے وہ عذاب سے نجات پا کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ مَا قُتِلُوا لَكُمْ جِهْدُوا وَاصْبِرُوا إِنَّ

رَبَّكَ مِنَ الْبَعْدِ هَالِكٌ مَّا تَرَىٰ حِينٌ ﴿۵۲﴾

”پھر بیشک آپ کے پروردگار کا معاملہ ان کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی بڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد لے پھر جہاد بھی کیا اور (مصائب میں) صبر سے کام لیا۔“ بیشک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد (ان کے لئے) بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔“

۱۔ عام قراء نے قُتِلُوا کو مجہول کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی اسلام سے روکے گئے اور تکالیف میں مبتلا کئے گئے۔ ظن ان کی حالت ان کی حالت سے بالکل مختلف ہونے پر دلالت کرنے کے لئے ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں عمر بن حاکم سے روایت کیا ہے فرماتا ہے میں ہمارے یاسر کو ایسی آیتیں دی جاتی تھیں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہی کیفیت حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت ابو بکر کی تھی ان کے علاوہ چند مسلمان جن کو ایسی تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا کہ انہیں کچھ بھائی ہی نہیں دیتا تھا انہی لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ابو جہل کے رضاعی بھائی میامش بن ابی ربیعہ، ابو جہل بن سہیل بن عمرو، ولید بن ولید بن مغیرہ سلمہ بن ہشام اور عبید اللہ بن اسید غنشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ مشرکوں نے انہیں آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے مشرکوں کو وہ سب کچھ دیا جو وہ چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے شر سے بچ جائیں (۱) اور پھر انہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔

۲۔ پھر انہوں نے نبی کریم ﷺ کی سمیت میں کفار سے جہاد کیا اور ایمان، طاعات، جہاد تکالیف پر صبر کرتے رہے اور گناہوں سے بچتے رہے۔ حضرت الحسن اور عمرؓ فرماتے ہیں یہ آیت عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ نبی کریم ﷺ کے کابج تھے۔ شیطان نے ان کو پھسلا دیا تو وہ کفار سے مل گئے۔ نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے دن اسے قتل کرنے کا حکم فرمایا حضرت عثمان نے اس کے لئے پناہ طلب کی اور یہ حضرت عثمان کا خیانی بھائی تھا۔ پس رسول اللہ ﷺ نے ان کو پناہ دے دی۔ پھر وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا اور اب اسلام کی حالت بہت عمدہ رہی۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (۲)۔ ابن عساکر نے قُتِلُوا کو معروف کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی کفر اختیار کرنے اور مومنین کو تکلیف دینے کے بعد انہوں نے ہجرت کی۔ اس صورت میں اس آیت کا نزول

عالم انصاری کے حق میں ہوگا جس نے اپنے غلام جبر کو مجبور کیا تھا اور اسے انتہائی تکلیف دی حتیٰ کہ اس غلام نے بظاہر ارتداد کیا۔ پھر عالم خود مسلمان ہو گیا اور اس کا اسلام خوب اور عمدہ تھا۔ جبر نے بھی دوبارہ اسلام کا اظہار کیا کیونکہ ان کا ارتداد اگر اہ کی وجہ سے تھا۔ پھر دونوں نے مل کر جبریت کی پھر دونوں نے نبی کریم ﷺ کی معیت میں کفار سے جہاد کیا اور ہر مشکل پر صبر کرتے رہے۔

یعنی ہجرت، جہاد اور صبر کے بعد تمہارا رب پچھلے گناہوں کو بخشے والا ہے اور اس کے بعد دنیا و آخرت میں ان کے اعمال کے مطابق ان پر انعام فرمانے والا ہے۔ پہلے ان کی خبر خدو ف ہے جس پر دوسرے ان کی خبر دلالت کر رہی ہے۔ یا یہ کہا جائے گا کہ ان ربک من بعدہا مابق کی تاکید قطعی ہے۔

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

”اس دن کو یاد کرو جب آئے گا ہر نفس ایک جھنڈا کر رہا ہوگا صرف اپنے متعلق مع اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا ہوگا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

۱۔ یہ رحیم یا اذکر مہذوف کی وجہ سے منصوب ہے۔

یعنی ہر نفس کو اپنی خلاصی کی فکر و امن گیر ہوگی اور ہر نیکارے کے لئے کوشاں ہوگا، کسی دوسرے کا کچھ خیال نہ ہوگا، کافر کے گناہے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کی اطاعت کی۔ اللہ کی قسم ہر مشرک نہ تھے ہمیں دوبارہ دنیا میں پلاندے ہم نیک عمل کریں گے۔ مومن کہے گا اے میرے رب تجھ سے اپنے نفس کی امان کا سوال کرتا ہوں مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت معاذ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا قیامت کے روز جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ساتویں زمین سے لایا جائے گا۔ اس کی ہزار لگا میں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے سمجھنے رہے ہوں گے۔ جب بندوں سے ہزار سال کی مسافت پر ہوگی تو وہ ایک سانس لے گی۔ جس کی وجہ سے ہر نبی رسل اور مقرب فرشتہ گھٹنوں کے مل جینے جائے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب پروردگار مجھے بچالے۔ امام بخاری فرماتے ہیں روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے کعب الاحبار کو فرمایا ہمیں (قیامت کی ہولناکیوں) سے ڈرایے تو کعب نے فرمایا اے امیر المؤمنین قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر آپ ستر انبیاء کرام کے عمل کی مثل لے کر بھی قیامت کو پائیں گے تو قیامت ایسے حالات تجھ پر لائے گی کہ تجھے اپنے سوا سب بھول جائیں گے۔ جہنم ایک سانس لے گی جس کی وجہ سے ہر مقرب فرشتہ اور منتخب نبی گھٹنوں کے اوپر بیٹھ جائے گا حتیٰ کہ ابراہیم غلیل الرحمن بھی عرض کریں گے اے میرے رب میں تجھ سے صرف اپنے نفس کا سوال کرتا ہوں۔ اس کی تصدیق اس آیت میں ہے جو تم پر نازل کی گئی ہے **يَوْمَ تَأْتِي سُبْحَاتُ بَنِي آدَمَ وَبَنَاتُهَا وَرَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ**

حضرت مکرمہ حضرت ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں قیامت کے روز آپس میں جھگڑتے رہیں گے حتیٰ کہ روح جسم سے جھگڑے گی روح عرض کرے گی اے میرے رب میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا جس کے ساتھ میں پکڑی، نہ پاؤں تھا جس کے ساتھ چلتی، نہ آنکھ تھی جس کے ساتھ میں دیکھتی (یہ سب کچھ بدن کا کیا ہوا ہے)۔ جسم کہے گا تو نے مجھے نگرانی کی طرح پیدا کیا تھا۔ میرے نہ ہاتھ تھے جن کے ساتھ پکڑتا، نہ پاؤں تھے جن کے ساتھ میں چلتا، نہ آنکھیں تھیں جن کے ساتھ دیکھتا۔ پس یہ روح نور کی شعاع کی طرح میرے اندر آئی تو اس کی وجہ سے میری زبان بولنے لگی۔ میری آنکھیں دیکھنے لگیں اور میرے پاؤں چلنے لگے۔ فرمایا

اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم کی مثال ایک اندھے اور اپانچ سے بیان فرمائی ہے۔ دونوں ایک باغ میں داخل ہوئے جس میں پھل گئے ہوئے تھے۔ اندھا پھلوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور اپانچ پھلوں تک پہنچ نہیں سکتا تھا تو اندھے نے اپانچ کو اپنے اوپر اٹھایا۔ پس دونوں پھلوں تک پہنچ گئے اور دونوں عذاب کے مستحق ہو گئے (۱)۔ نفسہا میں نفس کو نفس کی طرف مضاف کیا گیا ہے کیونکہ کشتی کے مین اور ذات کو اس کا نفس کہا جاتا ہے اور کشتی کی نقیض کو اس کا غیر کہا جاتا ہے۔ گویا یوں فرمایا یَوْمَ تُجَادِلُ عُثْلُ اُخْبَدُ عَنْ ذَاتِهِ سے ہر نفس کو پوری پوری جزاء ملے گی اس عمل کی جو اس نے کیا ہوگا اور ان کے اجروں میں ذرہ برابر کی نہ ہوگی۔

وَصَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرِيْبًا كَانَتْ اِمْنَةً مِّنْهُ مِثْلَ بَيْتٍ مِّنْ عَدَابِ اللّٰهِ اِنَّ مِثْلَ مَكَانٍ

فَكَفَّرَتْ بِاَنْعَامِ اللّٰهِ فَقَا ذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝

”اور بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال وہ یہ کہ ایک بستی تھی ۱۔ جو امن ۲۔ (اور) جہنم سے (آباد) تھی ۳۔ آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق بکثرت ہر طرف سے ۴۔ اس اس (کے باشندوں) نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ۵۔ پس پھکھایا انہیں اللہ تعالیٰ نے (یہ عذاب کہ پہنا دیا انہیں) بھوک اور خوف کا لباس ۶۔ ان کا رستائیوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے ۷۔“

۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک گاؤں کا بطور مثال ذکر فرمایا جس کے باشندوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا لیکن وہ مغرور ہو گئے اور کفر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری اور نافرمانی کی وجہ سے اپنا عذاب نازل فرمایا۔ یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص بستی کا ذکر فرمایا ہو جو مذکورہ صفات سے مزین تھی۔ یا پہلے لوگوں کی بستیوں میں سے کوئی بستی ہے جو ان صفات سے موصوف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے لئے اس کی مثال بیان فرمائی اس کے برے انجام سے ڈرانے کے لئے۔ امام بغوی فرماتے ہیں قریہ سے مراد مکہ مکرمہ ہے (۲)۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ایسی حالت میں گردیا جو دوسری بستیوں کے لئے باعث عبرت ہے۔ ۳۔ اس کے اہل کو نہ ڈرایا جاتا تھا اور نہ ان پر حملہ کیا جاتا تھا۔

۴۔ جو اپنے باسیوں کے ساتھ آباد تھی وہ بھی اور خوف کی وجہ سے نقل مکانی کے محتاج نہیں تھے۔ جیسا کہ تمام عرب مکہ مکرمہ کی طرف آتے تھے۔

۵۔ یعنی اس کی خوراک پہنچتی تھی بڑے وسیع پیمانہ پر اور ہر علاقہ سے آتی ہے۔ خواہ وہ سمندری ہے یا بری۔

۶۔ لیکن بستی والوں نے کفر کیا اللہ کی نعمتوں کا انعم غمیہ کی جمع ہے اور اس کی تا کو شکر نہیں کیا گیا۔ جسے دروغ و ادراغ یا یہ نعم کی جمع ہے جیسے یوس جمع ابؤس۔

۷۔ پس اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کو پھکھایا بھوک اور خوف کا لباس۔ یہاں ذوق کو ضرر کے اثر کے ادراک کے لئے استعارۃ استعمال فرمایا اور لباس سے مراد بھوک اور خوف کا اثر ہے جیسے کمزوری، درجہ کا بدلنا، مستعار علیہ کے اعتبار سے اذائق کا لفظ استعمال فرمایا۔

۸۔ امام بغوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو سات سال قحط میں مبتلا فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ کے حکم سے عربوں نے اہل مکہ کو کھانے پینے کا سامان بھیجنا بند کر دیا حتیٰ کہ اہل مکہ گلی سڑی بنڈیاں مردار، مرے ہوئے کتے اور خون اور اوراث کے بال سے لگا ہوا ہوا مواد

کھانے پر مجبور ہو گئے حتیٰ کہ ان میں سے کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک کی وجہ سے دھواں کی مثل دکھائی دیتا تھا۔ پھر روسائے مکہ نے رسول اللہ ﷺ سے کہا آپ کی دشمنی مردوں سے ہے، ان عورتوں اور بچوں سے تو نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو سامان بیچنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ یہ لوگ ابھی مشرک تھے (۱)۔ میں کہتا ہوں یہ سورت سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھوک کا مزہ چکھایا جب سات سات قطعہ میں جٹلا کئے گئے اور خوف سے دو چار کیا۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ ﷺ کے فوجی دستوں کے حملوں کے ساتھ۔ پھر تو ان آیات کو مدنی ماننا پڑے گا یا پہلی توجیہ مراد ہوگی، یعنی قریہ سے مراد مکہ کے علاوہ کوئی دوسرا شہر ہے جسکی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی تاکہ اہل مکہ کو اس شیر والوں کے انجام سے ڈرایا جائے جب اہل مکہ نے اللہ تعالیٰ کی مثال سے عبرت حاصل نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو اس ہستی والوں کی سزا کی مثل سزا دی۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۰﴾

”اور آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے آیا جس انہوں نے اسے جھٹلایا پھر پکڑ لیا انہیں عذاب نے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے۔“

۱۔ رسول سے مراد محمد ﷺ کی ذات گرامی ہے اور ہم ضمیر اہل مکہ کے لئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اہل مکہ کا ذکر فرمایا ان کے ہم مثل سرکشوں کے ذکر کے بعد۔

۲۔ انہوں نے رسول مکرم کو جھٹلایا تو عذاب نے انہیں آ لیا درآں حالیکہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ عذاب سے مراد شدید قلعہ یا واقعہ بدر ہے۔ یہ آیت دلائل کرتی ہے کہ اس کا نزول ہجرت کے بعد تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لَقَدْ جَاءَهُمْ کا قول کفرت کے فاعل سے حال ہونے کی بناء پر محل نصب میں ہو یا اس قریہ کی حالت بیان کے لئے جملہ مستأنف ہو جس کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے۔ رسول سے مراد وہ رسول ہے جو اس قریہ کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔

فَكُفِّرُوا بِلَدِكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاسْكُرُوا لِعِبَتِ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ أَيْدِيَكُمْ يُعْبَدُونَ ﴿۱۱﴾

”پس کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال (اور) طیب ہے اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔“

۱۔ یہ مومنین کو خطاب ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کفر کی تاریکیوں سے نجات دی اور محمد ﷺ پر ایمان لانے کی ہدایت عطا فرمائی۔ ۲۔ یعنی محمد ﷺ کی نبوت اور دینی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔

۳۔ اگر تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بجالاؤ۔ یہ حکم زجر و توبیخ کرنے، تمہیل بیان کرنے اور ان کی قوم کے کفار پر عذاب (قلعہ) نازل کرنے کے بعد فرمایا ہے تاکہ وہ زمانہ جاہلیت کی بدکاریوں اور عقائد کا سدھ سے باز آجائیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں جن لوگوں کو حلال رزق کھانے اور نعمتوں کا شکر کرنے کے امر کے ساتھ خطاب کیا گیا تھا اس کے بعد کہ انہیں کفر سے زجر و توبیخ کی گئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو۔ کفار کا یہ خیال تھا کہ ہم عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں اور ہمارے یہ بت اللہ تعالیٰ کی

بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْغُنَّزِيرَ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ قَمِينَ
أَصْطَرَّ غَيْرَ بَاءٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

”اس نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت جس جو مجبور ہو جائے (ان کے کھانے پر بشرطیکہ) وہ لذت کا جو یا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو (تو کوئی حرج نہیں) بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔“

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتُلُوا
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦﴾

”اور نہ بولو جو تم جن کے بارے میں تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں (یہ کہتے ہوئے) کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اس طرح تم افتراء بانہو گے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا ہے، بیشک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان تراشتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔“

۱۔ کفار کہتے کہ جو ان چوپاؤں کے بیٹوں میں ہیں وہ خالص ہمارے مردوں کے لئے ہیں اور کہتے کہ بھائر، سواغ، حرام ہیں۔ سیاق کلام سے جو صحر مستقار ہے اور انما کے لفظ کے ساتھ جملہ کا صدور یہ صحر اضافی ہے، یعنی جن چیزوں کو کفار نے از خود حرام کیا تھا ان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کی حرمت کا بیان نہیں ہے جن کی حرمت احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ ہم نے سورہ مائدہ میں اس بحث کو تفصیل سے لکھا ہے۔ الگذب منصوب ہے اور اس کا عامل لا تَقُولُوا ہے یعنی جھوٹ نہ بولو جن کے بارے میں تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں کہ فلاں جانور حلال فلاں حرام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حرمت و حلال کی علت بیان نہ ہو۔

هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ یہ الگذب سے بدل ہے یا تحریف کے متعلق ہے اور ما مصدر یہ ہے، یعنی اپنی زبانوں کے قول کی وجہ سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ ہو کہو۔ قَوْلُ أَلْسِنَتِكُمْ الگذب فرمایا یہ ان کی کلام میں جھوٹ کی زیادتی بیان کرنے کے لئے ہے، گویا جھوٹ کی حقیقت جھوٹ تھی جسے ان کی زبانوں نے بیان کیا ہے اور ان کے کلام کے لئے اس کا تعارف ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو فصیح کلام میں سے شمار کیا گیا ہے جیسے عرب کہتے ہیں اس کا چہرہ جمال کو بیان کرتا ہے اور اس کی آنکھ چاد کو بیان کرتی ہے۔
۲۔ تاکہ وہ جھوٹ تراشیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام قرار دیا ہے۔ لام تطفیل کے لئے ہے غرض کو متضمن نہیں ہے۔
۳۔ بیشک جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان تراشتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧﴾

”(وہ) تجوڑ سا فائدہ اٹھالیں (انجام کار) ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔“

۱۔ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی یہ جس میں گن ہیں قلیل منفعہ ہے جو قریب ہی ختم ہونے والی ہے جس کے لئے یہ افتراء بانہو

رہے ہیں یا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، یعنی ان کے لئے دنیا میں قلیل ساز و سامان ہے۔
جے اور آخرت میں اسی افتراء کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٨﴾

”اور یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیں وہ چیزیں جن کا ذکر ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں ۱۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے ۲۔“

۱۔ یعنی ہم سورۃ الانعام میں غُلِّیَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ کے قول کے ساتھ ہم نے حرام کردہ چیزیں یہود پر بیان کر دی ہیں من قبل قصصنا یا حرمنا کے متعلق ہے۔

۲۔ بعض پاک و حلال چیزوں کو حرام کرنے کے ساتھ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ جو حد سے تجاوز کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں پس انہیں اپنی تحریم کی سزا دی گئی۔ اس آیت میں تنبیہ ہے کہ حرمت کبھی تو کسی فعل میں موجود و معصرت و نقصان کی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی سزا کی وجہ سے ہوتی ہے۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ
أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوٌّ رَحِيمٌ ﴿٥٩﴾

”پھر بیشک آپ کا رب ان کے لئے جنہوں نے غلطی کی (لیکن) نادانی سے ۱۔ پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنے آپ کو سنوار لیا ۲۔ بیشک آپ کا پروردگار اس کے بعد (ان کے گناہوں کو) بہت بخشنے والا (اور ان پر) نہایت رحم کرنے والا ہے ۳۔“

۱۔ یعنی جنہوں نے نادانی کے سبب غلطی کی یا یہ معنی کہ جو غلطی کے ساتھ متلیس ہو کر یعنی جہالت کی حالت میں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے عذاب کو نہ جاننے کو شامل ہو جائے اور انہوں نے غلبہ شہوت کی وجہ سے انجام میں غور نہ کرتے ہوئے غلطی کی سوئے کفر اور معاصی و ونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
۲۔ توبہ کی اور اعمال کی اصلاح۔

۳۔ توبہ کرنے کے بعد تمہارا رب ان کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے اور توبہ کرنے اور رجوع کرنے والے کو ثواب عطا کرنے والا ہے۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٠﴾

”بلکہ ابراہیم ایک مرد کامل تھے ۱۔ اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے ۲۔ یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھے ۳۔ اور وہ (بالکل) مشرکوں سے نہ تھے ۴۔“

۱۔ تماموں میں امت کے کئی معانی ذکر کئے گئے ہیں۔ ۱۔ وہ انسان جو تمام خوبیوں کا جامع ہو، ۲۔ امام و پیشوا، ۳۔ حق و صداقت پر

قائم۔ 4۔ جو تمام دینوں کا مخالف اور دین حق پر قائم ہو، 5۔ نشاط، 6۔ اطاعت، 7۔ عالم۔ ان کے علاوہ بھی کئی ہیں۔ میں نے مقام کی مناسب سے یہ چند ذکر کرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بے شمار خصائل و اوصاف کے جامع تھے جتنے کثیر افراد میں بھی نہیں پائے جاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت و پیشوائی کی عزت سے بھی نوازا تھا وہ تمام ادیان کی مخالفت کرتے ہوئے اکیلے دین حق پر ایمان رکھنے والے تھے، جبکہ تمام لوگ کفر کے اندھیرے میں تھے اور شاپد و طاعت کی صفت سے بھی مصطفیٰ تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے احکام کے عالم تھے۔ یعنی امت کے تمام معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خیر و بھلائی کا درس دینے والے تھے۔ دنیا والے آپ کی اقتداء کرتے ہیں (۱)۔ اس لئے فعلہ کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے جیسے رجب بمعنی مرحوب ہے اور یہ اس لئے شوق ہے جس کا معنی قصد کرنا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خیرا مومن تھے باقی تمام لوگ کافر تھے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور اس کے احکام کو بجالانے والے تھے۔
 جس ہر باطل سے منہ موڑ کر جو حق کی طرف متوجہ ہو۔ بعض فرماتے ہیں جو دین اسلام پر قائم ہو۔ بعض نے فرمایا جو مخلص ہو۔
 جس اس جملہ میں کفار کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں۔

شَاكِرًا لِلنَّعْمَةِ ۖ اِجْتَبَاَهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿۳۱﴾

”وہ (ہر لمحہ) شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی پیہم نعمتوں کے لئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔“

سیدھے راستے کی طرف۔“

۱۔ اہم جمع قلت ہے یہ لفظ اس لئے ذکر فرمایا تاکہ سمجھ ہو جائے کہ وہ احسان شناس بندہ تو قلیل نعمتوں پر بھی شکرگزار نہیں کرتا تھا تو کثیر پر اس کی شکر کی کیا حالت ہوگی۔
 ۲۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دین اسلام اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کی طرف ہدایت دی۔

وَ اٰتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسْبَةً ۚ وَاِنَّكَ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۳۲﴾

”اور ہم نے مرحمت فرمائی انہیں دنیا میں بھی (ہر طرح کی) بھلائی لے اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔“

۱۔ ہم نے اسے دنیا میں رسالت اور مقام غلت عطا فرمایا۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں حسیہ سے مراد غلت ہے۔ ہر شخص اپنے ظلیل پر پردہ اسرار ظاہر کرتا ہے جو محبت یا محبوب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابراہیم کی صلوة کی شکل صلوة کو طلب فرمایا عرض کی اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ۔

جب رسول اللہ ﷺ خالص محبوبیت کے بلند مرتبہ پر فائز ہونے والے تھے تو محبوبیت کے مرتبہ کی وجہ سے غلت کے مقام پر نہ رک سکے، اگرچہ مقام غلت خالص محبوبیت کے مرتبہ سے نیچے ہے لیکن رسول اللہ ﷺ نے ارادہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غلت سے انہیں بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ اس لئے آپ مقام غلت پر نہ ٹھہرے۔ جب آپ ﷺ کے لئے مقام غلت پر ٹھہرنا متصور نہ ہو سکا تو اللہ تعالیٰ

نے ہیں مقام آپ کے ایک فرد کا مل امتی کو آپ ﷺ کی اتباع کے طیل عطا فرمایا اور وہ فرد شیخ احمد سرحدی قدس سرہ ہیں کیونکہ تابع کا کمال حقیقت میں متبوع کا کمال ہوتا کیونکہ وہ اس کمال کا جزء ہوتا ہے۔ (تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام طلت بھی عطا فرمایا تھا) اور یہ مرتبہ تابع کو متبوع کی متابعت کے سبب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی دعا کو ہجرت کے ہزار سال بعد شرف قبولیت بخشا حتیٰ کہ ایک دولت و سلطنت مکمل ہو گئی جیسا کہ بادشاہوں کی سلطنتیں ان کے بعض گورنروں کے بندہ قلوں کو فتح کرنے کی وجہ سے مکمل ہوتی ہیں اور گورنروں کو فتح بادشاہ کی سلطنت و قہر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَتْبَاعِہٖ حَمْدًا صَلَّی عَلٰی اٰلِہٖ وَاَتْبَاعِہٖ۔ بعض علماء فرماتے ہیں حسہ سے مراد لسان صدق اور عہد تعریف ہے کیونکہ تمام ادیان کے پیرو کار آپ کی ثناء میں رطب اللسان ہیں مقابل بن حبان فرماتے ہیں اس امت کی زبان میں آپ پر درود کا ذکر ہے۔ اللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ حَمْدًا صَلَّیْتَ عَلٰی اٰلِہٖ وَاَتْبَاعِہٖ۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو باپے کی حالت میں نیک اولاد کی عطا و مراد ہے (۱)۔ مع وہ آخرت میں انبیاء معصومین میں سے ہوں گے کیونکہ کمال صلاح عصمت ہے اور عصمت کا مقتضی یہ ہے کہ ہر نیکی کا ثواب کسی کی کے بغیر پورا پورے ملے۔ اور یہ عقیقت صرف معصومین کے ساتھ خاص ہے کیونکہ جو بھی گناہ صغیر یا کبیرہ کرتا ہے تو میزان میں اس گناہ کے مقابلہ میں بعض نیکیوں کے احاطہ کا احتمال ہوگا، بشرطیکہ رحمت اور مغفرت الہی نے تدارک نہ فرمایا۔ گویا یہ آیت کہ میرے آپ کی دعا کی قبولیت کا بیان ہے کیونکہ آپ نے دعا مانگی تھی الحَقْقٰی بِالصّٰلِحِیْنَ اِنَّ اللّٰہَ یُجِزُّہُ نِیکو کاروں کے ساتھ لاحق کر دے۔

لَمْ اَوْحِیْۤا لَیْکَ اَنْ اَشِیْعَ مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا وَّمَا کَانَ مِنَ الشِّرْکِیْنَ ۝۱۰

”پھر ہم نے وحی فرمائی (اے حبیب) آپ کی طرف کہ پیروی کرو ملت ابراہیمی کی جو یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھا۔ اور وہ شرکوں میں سے نہیں تھا۔“

۱۔ اے پیارے محمد پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ تو حید، دعوت و ارشاد کا حکیمانہ اور مشفقانہ انداز اپنانے کے بعد دیگرے دلائل پیش کرنے، ہر شخص کی فہم و سمجھ کے مطابق مناظرہ کرنے قبل شریف کی طرف متوجہ ہونے اور دین ابراہیمی کے عقائد و مکارم سے متصف ہونے میں حضرت ابراہیم کی اتباع کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اخاعت اور انعامات کی شکر گزاری کے صلہ میں انعامات جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ یہ جملہ ان کی تکمیل ہے۔ خم کا کلمہ نبی کریم ﷺ کے مقام و مرتبہ کی تعظیم و بلند ی کے اظہار کے لئے ہے اور آپ کے مقام اجالا پر دلالت کرنے کے لئے ہے۔ نیز اس میں یہ بھی شعور ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام و کرامت ملی تھی۔ اس میں سے اشرف ترین عزت و کرامت یہ تھی ہمارے رسول کرم ﷺ کو آپ کی ملت کی اتباع کا حکم دیا تھا۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کرم ﷺ کو حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع حکم فرمایا کیونکہ رسول اللہ ﷺ مرتبہ طلت کے شائق تھے اور حضرت ابراہیم سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی دلیل یہ ارشاد ہے قَدْ نَزَّی ثَقَلَبُ وَاُجِیْعُکَ مِنَ السَّاءِ قُلُوْا یٰۤاٰیُّہَا قِبْلَہٗکُمْ مَّا کَانَ مِنَ الشِّرْکِیْنَ ۝۱۰

امام بغوی فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ سوائے ان احکام کے جو شریعت ابراہیمی کے منسوخ تھے۔ بقہ تمام احکام میں شریعت ابراہیمی پر مامور تھے۔

یہ یہود و نصاریٰ کے گمان کے رد اور اہل مکہ کے زعم باطل کی تردید کے لئے یہ جملہ دو بارہ ذکر فرمایا۔

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٠﴾

”صرف ان لوگوں پر سبّیح کی پابندی تھی جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں لا اور بلا شب آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان روز قیامت ان امور کے متعلق جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔“

۱۔ یعنی ہفتہ کے دن کی تعلیم، اس کی تحریم اور اس میں صرف عبادت کرنا فرض کیا گیا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ہفتہ کے دن کے بارے میں اپنے نبی کی مخالفت کی تھی۔ انھیں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمعہ کے دن کا حکم فرمایا تھا فرمایا سات دنوں میں ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لئے فارغ رہو۔ پس جمعہ کے دن اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس دن اپنا کاروبار زندگی چھوڑ دو اور بقیہ دن چھ دن تمہارے اپنے کام کاج کیلئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا ہم تو اس دن عبادت کریں جس دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوا تھا اور وہ ہفتہ کا دن ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی دن کی عبادت کو فرض قرار دیا اور ان پر سختی فرمائی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو جمعہ کے دن عبادت کا حکم دیا تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عید کے دن کے بعد یہودیوں کی عید ہو۔ پس انہوں نے اپنے لئے اتوار کا دن مقرر کر لیا پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحبہا التسلیم کو جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ اس امت نے اپنے رب کی عطا کو قبول کیا اور ان کے لئے اس دن میں برکتیں رکھی گئیں ہیں (۱)۔ شیخین نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم (دنیا میں) پیچھے ہیں قیامت کے دن سبقت لینے والے ہوں گے مگر ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد عطا کی گئی۔ یہ دن ان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا تھا، یعنی جمعہ کا دن لیکن انہوں نے اس میں مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ سب لوگ اس میں ہم سے پیچھے ہیں۔ یہود ایک دن بعد نصاریٰ دو دن بعد (۲)۔ امام بغوی نے بھی یہ حدیث ذکر کی ہے لیکن آخر میں یہ الفاظ اذکر کے ہیں لَاحِلَ اللّٰهُ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ

مسلم کی روایت ابو ہریرہؓ اور حدیث رضی اللہ عنہما سے اسی طرح مروی ہے اور وہ دونوں حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں ہم دنیا داروں سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن پہلے ہوں گے مخلوق سے پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سبّیح کی تعلیم اور تحریم صرف ان لوگوں پر فرض کی جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا یعنی یہود۔ بعض لوگوں نے کہا ہفتہ دن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی تخلیق سے جمعہ کے دن فارغ ہوا۔ پھر ہفتہ کے دن آدرا فرمایا۔ بعض لوگوں نے کہا اتوار کا دن عظیم ہے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی تخلیق کا آغاز کیا۔ پس انہوں نے اس دن کی تعلیم کو فرض قرار دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی تعلیم فرض کی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ ہفتہ کے دن کو اختلاف کرنے پر امت اور مسیح کا سبب بنایا گیا۔ قتادہ فرماتے ہیں وہ یہود تھے جنہوں نے اس دن پھیلوں کو خشک کر رکھا تھا اور بعض نے شکار کرنا حرام کیا تھا۔

۲۔ اختلاف پر جزا دینے کا فیصلہ فرمائے گا اور ہر فریق جس کا مستحق ہوگا اسے وہی جزا دی جائے گی۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْهَكِينَ ۝

”(اے محبوب!) بلائے (لوگوں کو) اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت سے اور عمدہ نصیحت سے اور ان سے بحث (و مناظرہ) اس انداز سے کیجئے جو زیادہ پسندیدہ (اور شائستہ) ہو۔ بیشک آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستہ سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔“

۱۔ اے پیارے محمد ﷺ لوگوں کو دعوت دو اسلام کے ذریعہ ان احکام کی طرف قرآن حکیم کے ذریعے جو حکم اور پختہ کلام ہے۔ اس میں شک و شبہ، معارضہ و طعن کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ایسی دلیل ہے جو حق کو واضح اور شبہات کا ازالہ کرنے والی ہے اور یہی ترغیب و ترہیب کے موعظ حسنہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں موعظ حسنہ سے مراد نبی اور محبت سے گفتگو کرنا ہے جس میں کسی قسم کی درشتی اور کھڑپن نہ ہو۔ ۲۔ اور لوگوں سے بحث و مناظرہ کرو تو ایسے انداز سے جو پسندیدہ اور شائستہ ہو، مناظرہ اور مباحثہ میں نفس کی سرکشی اور شیطانیت و وساوس کا دخل نہ ہو بلکہ خاصۃً رضا الہی اور اعلا بکلمۃ اللہ مقصود ہو۔

یعنی اگر دعوت حق کو کوئی قبول نہ کرے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ کے ذمہ فقط تبلیغ و دعوت ہے ہدایت دینا اور اگر ای پر سزا دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے گمراہوں اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اور وہی ان کو سزا و جزا دے گا۔ حاکم نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں جب جنگ احد کے روز جنگ سے لوگ واپس لوٹے تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت حمزہ کو نہ پایا۔ ایک شخص نے کہا میں نے انہیں ایک چٹان کے پاس کہتے ہوئے پایا ہے۔ میں اللہ کا شیر اور اس کے رسول کا شیر ہو۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس چیز سے براہت کا اظہار کرتا ہوں جسے یہ لوگ یعنی ابوسفیان وغیرہ لائے ہیں اور جو کچھ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اس کا میں تیری بارگاہ میں عذر پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ ﷺ حضرت حمزہ کے پاس آئے ان کا جسم دیکھا تو رو پڑے۔ جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ آپ کا مثلہ (ناک کان کٹے ہوئے) کر دیا گیا ہے لمبا سانس لیا اور فرمایا کنن نہیں ہیں؟ ایک انصاری نے حضرت حمزہ کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ پھر اس کے بھائی نے کپڑا ڈالا تو آپ ﷺ نے فرمایا اے جابر یہ کپڑا تیرے پسینے کیلئے ہے اور یہ میرے پیچھے کے لئے ہے (۱)۔ آپ ﷺ نے فرمایا تجھ پر اللہ کی رحمت ہو بیشک تو ایسا ہی تھا جیسا کہ میں تجھے جانتا ہوں نیکیاں کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا۔ اگر صفیہ پریشان نہ ہوئی ایک روایت میں ہے اگر عورتیں نہ پریشان ہوتیں۔ ایک روایت میں ہے تیرے بعد تجھ پر پریشانی نہ ہوتی اور تیرے بعد سنت نہ بن جاتی تو میں تجھے چھوڑ دیتا حتیٰ کہ درندوں اور پرندوں کے بیٹوں سے تیرا حشر ہوتا۔ پھر فرمایا جہیں بشارت ہو، میرے پاس جبرئیل آئے تھے اور مجھے خبر دی ہے کہ ساتویں آسمان میں حضرت کا نام لکھا گیا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ اسد رسول (امیر حمزہ کا شیر اور اس کے رسول کا شیر ہے)۔ پھر فرمایا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش پر کسی جگہ فتح عطا فرمائی تو میں تیرے بدلہ میں ان کے ستر آدمیوں کا مثلہ کروں گا۔ جب مسلمانوں نے رسول اللہ ﷺ کی پریشانی دیکھی اور حضرت امیر حمزہ کا مثلہ کرنے والوں پر آپ کا فصد دیکھا تو تمام صحابہ نے کہا اگر کسی دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے قریش پر فتح دی تو ہم ان کا ایسا مثلہ کریں گے کہ ایسا کسی عرب نے نہ کیا ہو (۲)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جیسا کہ ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابن ابی العزیز، ابن ابی العزیز نے دلائل

میں اور حاکم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ پس جبرئیل اسی وقت سورہ نمل کی آخری آیات لے کر پہنچے گئے۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿۳۱﴾

”اور اگر تم (انہیں) سزا دینا چاہتے ہو تو انہیں سزا دو لیکن اس قدر جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ اور اگر تم (ان کی سزا) دینا چاہو تو یہ صبر ہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لئے“

عقوبہ اور عاقب، برائی کی جزا کو کہتے ہیں۔ نمل اور اس کی جزا کو ایک ہی لفظ عاقب سے تعبیر فرمایا ہے۔ مشاکلت اور مقابلہ کے قاعدہ کے اعتبار سے جیسے ارشاد ہے جزا سببہ مثلہا یہاں بھی برائی کی جزا کو سببہ (برائی) سے تعبیر فرمایا ہے حالانکہ برائی کی جزا برائی نہیں بلکہ عین عدل ہے۔ معنی یہ ہے کہ سببہ (برائی) کی جزا میں مماثلت سے آگے نہ بڑھو۔

جہ اگر تم انقام اور عاقب سے صبر کرو تو انقام کی سببیت یہ صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے۔ صبر کی جگہ مظہر کو دکھا۔ تقدیر اس طرح ہے۔ فہو صبر لکم اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کیونکہ انہوں نے تکالیف اور شدائد پر صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وان عاقبتم سے اشارہ اور وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ سے تفسیر عافوا اور معافی پر راہنہ کیا ہے۔ پھر صراحتاً اپنے محبوب کریم ﷺ کو عطا کرم فرمایا کیونکہ آپ کا علم اور اللہ تعالیٰ پر وثوق زیادہ ہے اس لئے آپ صبر کرنے کے زیادہ اہل ہیں۔ فرمایا

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۳۲﴾

”اور آپ صبر فرمائیے اور انہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اور تجدید نہ ہوا کریں ان (کی ہمت دھری)

پر۔ اور نہ غمزدہ ہوا کریں ان کی فریب کاریوں سے“

لے کفار کی اذیتوں پر صبر کرو اور آپ کا صبر مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اعانت سے ہے۔

جہ آپ کفار کی سزا دینا چاہتے ہو تو انہیں سزا دو لیکن اس قدر جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ اور اگر تم (ان کی سزا) دینا چاہو تو یہ صبر ہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لئے بہتر ہے۔

جہ آپ دل نہ شک نہ ہو ان کفار کی فریب کاریوں پر جو وہ مومنین کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی آپ کفار کے مکروہ عمل سے پریشان نہ ہوں ہم آپ کے مددگار اور معاون ہیں اور ان کو جزا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ ابن کثیر نے یہاں بھی اور سورہ نمل میں ضیق کو ضاد کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے دونوں جگہ فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ دونوں لغتیں ہیں جیسے القول اور القیل ابوعمر فرماتے ہیں۔ الضیق بالفتح کا معنی غم ہے اور الضیق بالکسرہ کا معنی شدت و سختی ہے، ابوسعیدہ فرماتے ہیں الضیق بالکسرہ کا معنی معاش و ساکن میں قلت ہے۔ دل اور سبب میں جو ٹھن مسموس ہوتی ہے وہ الضیق بالفتح کا معنی ہے۔ ان دونوں اقوال کا کتاب اللہ انکار کرتی ہے کیونکہ یہ دونوں متواتر قرأتیں ہیں اور مراد یہاں غم ہے۔ صحیح وہ ہے کہ یہ دونوں لغتیں ہم معنی ہیں۔ ابوجحیہ فرماتے ہیں الضیق بالفتح یہ ضیق کی تخفیف ہے جیسے حین و حین و لیکن اس صورت میں یہ صفت ہوگا۔ گویا یوں ارشاد ہے فَلَا تَكُنْ فِيْ اَمْرِ ضَيْقٍ مِّنْ مَّكْرِهِمْ يَعْنِيْ اَنْ كِيْ

فریب کاریوں سے تنگ امر میں نہ ہوں (۱)۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۳۳﴾

”یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو (اس سے) ڈرتے ہیں اور جو نیک کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔“

لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور نیک اعمال میں سرگرم ہیں۔ یا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے اس سے ڈرتے ہیں اور جو اس کی مخلوق پر احسان اور مشفقانہ طرز عمل اپناتے ہیں۔ یا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو انتقام لینے میں توازن سے ڈرتے ہیں اور جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اس کا فضل اور نصرت ان کی معیت میں ہوتی ہے اور معیت ذاتی ہے جو بلا کیف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے جسے ابن سعد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے جو قسم اٹھائی تھی (کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدلے سزا دیوں کا مسئلہ کریں گے) اس کا کفارہ ادا فرمایا اور جو آپ ارادہ رکھتے تھے اس سے رک گئے اور صبر کیا۔ یعنی اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد آپ نے ارادہ ترک فرمایا اور کفارہ ادا فرمایا تھا۔

ابن المنذر، الطبرانی اور البیہقی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں روایت ہے۔ ہم نے سورت کی ابتداء میں ابن اسحاق اور ابن جریر کی روایت حضرت عطاء کے حوالہ سے اس آیت کے نزول کے بارے میں اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ ترمذی نے روایت کی ہے اور حسن کہا ہے۔ عبد اللہ الامام احمد نے زوائد السنہ میں نسائی، ابن المنذر، ابن خزیمہ، ابن حبان اور الضیاء نے اپنی اپنی صحیح میں ابی بن کعب سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جنگ احد میں انصار کے 64 آدمی اور مہاجرین کے چھ آدمی شہید ہوئے جن میں سے ایک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔

ان کا مسئلہ کیا گیا تھا انصار نے کہا ہمارے ہاتھ بھی کفار چڑھے تو ہم بھی انہیں قابل رحم بنادیں گے۔ جب فتح مکہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وان عاقبتہم فعیاقبوا کی آیت نازل فرمائی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم صبر کریں گے اور سزا انہیں دیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ان چار افراد کے علاوہ تمام سے ہاتھ رکھ لو۔ امام بغوی فرماتے ہیں آیت کریمہ شہداء احد کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب اپنے مقتولوں کے ساتھ مشرکوں کا سلوک دیکھا کہ انہوں نے ان کے پیٹ چاک کر دیئے ہیں اور بری طرح انکا مسئلہ کیا حتیٰ کہ انہوں نے تمام شہداء کا مسئلہ کر دیا تھا لیکن حنظلہ بن الرابیع غیل الملائکہ کا مسئلہ نہیں کیا تھا کیونکہ ان کا باپ ابو عامر الرابیع (جس کا نام حضور ﷺ نے ابو عامر الفاسق رکھا تھا) ابوسفیان کے ساتھ تھا۔ اس لئے انہوں نے ان کا مسئلہ نہیں کیا تھا۔ مسلمانوں نے جب اپنے شہیدوں کی یہ کیفیت دیکھی تو کہا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفار پر غلبہ دیا تو ہم ان سے بھی زیادہ بگاڑ کریں گے اور رابعا مسئلہ کریں گے جو کسی عرب نے کسی کے ساتھ نہ کیا ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے پیچھے امیر حمزہ پر کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ کفار نے ان کا ناک، کان، اور نڈا کیر کاٹ دیئے تھے اور پیٹ بھی پھاڑ دیا۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چھاپا لیکن وہ اس کے پیٹ میں ٹھہرا حتیٰ کہ باہر نکال دیا یہ نبی کریم ﷺ کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا اگر وہ کھالیتی تو دوزخ میں داخل نہ ہوتی۔ حضرت حمزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہیں۔ اس لئے اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کو دیکھا تو اس طرح دیکھا کہ پہلے ایسا کبھی کسی چیز کو نہ دیکھا تھا۔ اس سے آپ کو قلبی دکھ ہوا۔ حضور نے فرمایا اے ابوالسائب تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ میں تو تیرے متعلق یہی جانتا ہوں کہ تو نیکیاں کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا تھا۔ اگر تیرے بعد تجھ پر غم کئے جانے کا خیال نہ ہوتا تو مجھے یہ پند تھا کہ میں تجھے ایسے ہی چھوڑ جاؤں تاکہ قیامت کے روز مختلف چیزوں کے پیٹوں سے تیرا جسم بھرا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کفار پر غلبہ دیا تو میں تیرے بدلہ میں ان کے سزا دیوں کا مسئلہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل

فرمائیں (1)۔ یہ ارشادات سن کر آپ ﷺ نے فرمایا ہم مبرا کریں گے، آپ اپنے ارادہ سے رک گئے اور اپنی قسم کا کفار ادا فرمایا۔
 فائدہ: حضرت ابی بن کعب کی حدیث دلالت کرتی ہے یہ آیات فتح مکہ کے وقت نازل ہوئیں اور حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس اور عطاء بن یسار رضی اللہ عنہم کی حدیث میں ہے کہ ان کا نزول جنگ احد کے وقت ہوا۔ لیکن انصار نے ان دونوں احادیث کو اس طرح تطبیق دی ہے کہ یہ آیات ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی دوبارہ احد کے موقع پر اور تیسری مرتبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں بار بار کا نزول بندوں کو یاد دلانے کے لئے تھا۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ آیت سورہ برأت کے نزول سے پہلے نازل ہوئی جب حضور ﷺ کو حکم تھا کہ جو جنگ کرے اس سے جنگ کرو لیکن جنگ کا آغاز خود نہیں کرتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائی اور سورہ برأت نازل فرمائی جہاد کا حکم دیا گیا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی۔
 انجی، الشوری، السدی، مجاہد اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، منسوخ نہیں ہے اور اس شخص میں نازل ہوئی جس پر ظلم کیا گیا ہوا ہے چاہے کہ ظالم سے اتنا انتقام لے جتنی زیادتی ظالم نے کی ہے اس سے تجاوز نہ کرے۔ جزاء یا معافی کا حکم دیا اور زیادتی سے منع فرمایا ہے (2)۔

مسئلہ: علماء کا اجماعی مسئلہ ہے کہ مشلہ جائز نہیں ہے۔ ابن اسحاق نے سرہ بن جندب سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ جب بھی وعظ و نصیحت کرنے کے لئے کھڑے ہوتے تو عمدۃ کا حکم اور مشلہ سے منع کیے بغیر اپنے بیچ سے نہ اترتے۔ مشلہ سے منع پر کثرت سے احادیث میں مروی ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ۔

مفت اسلام
 WWW.NAFSEISLAM.COM

سورة الاسراء

ابھا ۱۱۱ ﴿۱﴾ سُبْحٰنَ الَّذِیْ یَسْتَعِیْذُ بِکَ لَیْلًا قَرْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا ﴿۲﴾ مَرْکُوعًا ۱۲ ﴿۳﴾

سورة نئی اسرائیل / الاسراء کی ہے۔ اس میں ایک سو گیارہ آیات اور بارہ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْمٰی وَبَعْدُ لَیْلًا قَرْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا
الَّذِیْ لَمْ نَحْوَ لْهُ لُئْرِیْہُ مِنَ الْاِیْمٰنِ اِنَّہُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ﴿۱﴾

” (ہر عیب سے) پاک ہے وہ ذات ۱۔ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قبل حصہ میں ۲۔ مسجد احرام سے ۳۔ مسجد اقصی تک ۴۔ بابرکت بنادیا ہم نے جسکے گرد و نواح کو ۵۔ تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں کے پیشک وہی ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ۶۔“

۱۔ سبحان تعجب کا اسم ہے جس کا معنی ہے پاک ہونا کبھی یہ تعجب کے علم کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور مضاف نہیں ہوتا اور غیر منصرف ہے اور اس کو نصب فعل مضمر کے ساتھ دی جاتی ہے۔ تقدیر یوں ہے سبحوا اللہ سبحان یا اسبح اللہ سبحانہ۔ پھر سبحان فعل کے قائم مقام استعمال ہونے لگا۔ یہ تہذیب بلوغ پر دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کلام کو شروع کرنا اس لئے ہوتا ہے کہ جو کچھ غرور اور کمزوری کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اس سے منزہ اور میرا ہے۔ کبھی یہ تعجب کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

۲۔ و بَعْدُ: سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور لیلا طرف کی بناء پر منصوب ہے۔ اسوی کے نقطہ میں رات کو سیر کرانے کا معنی موجود تھا پھر لیلا ذکر کیوں فرمایا فرماتے ہیں تاکہ اسکی تکبیر مدت اسراء کی قلت پر دلیل پکڑی جائے (یعنی یہ ظاہر ہو جائے کہ اتنی طویل سیر پر بہت کم وقت صرف ہوا)

۳۔ صحیحین میں عن انس عن مالک بن مہضہ کے طریق سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجد حرام میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ میرے پاس جبریل براق لکھ آئے (۱) ایک دوسری روایت میں ہے میں حلیم میں پہلو کے تل لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آیا۔ ہم نے سورۃ النجم میں اس کا تفسیر ذکر کیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ سیرام ہانی کے گھر سے شروع ہوئی تھی اور مسجد حرام سے مراد اس صورت میں حرم ہوگا جسے مسجد حرام سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ حرم سارا مسجد ہے یا اس لئے کہ حرم مسجد کو گھیرے ہوئے ہے تاکہ میدان اور متعلق میں مطابقت ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے۔ مسجد میں نہیں تھے اس پر دلیل صحیحین کی روایت ہے جو عن انس عن ابی زرعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے مروی ہے فرمایا میں کہہ میں تھا کہ میرے کمرے کی چھت میرے اوپر سے کھل گئی (۲)۔ اس حدیث کو کبھی ہم نے سورۃ نجم میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں اور الطبرانی

نے الکبیر میں حضرت ام ہانی کی حدیث روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے۔ یہاں سے آپ کو بر کرائی گئی پھر اُسی رات آپ کو لوٹے اور ام ہانی کے سامنے سیر کا واقعہ بیان فرمایا۔ فرمایا نبیوں کو میرے سامنے مشکل و مجسم کر کے لایا گیا۔ میں نے اُن کی امامت کرائی۔ پھر آپ مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور قریش کو اپنی میر سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اس کو محال سمجھتے ہوئے تعجب کا اظہار کیا۔ اسی واقعہ سے کچھ مسلمان بھی مرتد ہو گئے۔ لوگ دوڑے دوڑے صدیق اکبر کے پاس گئے ان سے حضور کی بات کا ذکر کیا تو صدیق اکبر نے فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کفار کہتے تھے تم اس واقعہ کی تصدیق کرتے ہو فرمایا میں تو اس سے بھی بعید بات میں انکی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ ایک گروہ جنہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا ہوا تھا پوچھا بیت المقدس کی کیفیت و شکل بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پس آپ دیکھ کر ان کے سامنے اسی کی کیفیت بیان کرتے رہے انہوں نے کہا آپ نے بیت المقدس کی صفات تو بالکل ٹھیک بیان کر دی ہیں آپ ہمیں ہمارے قافلہ کے متعلق بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے انہوں کی تعداد اور مال کی مقدار بھی بیان کر دی۔ فرمایا فلاں دن سورج کے طلوع ہونے کے وقت وہ قافلہ آئے گا اور اس قافلہ کے آگے بھورا اونٹ ہے وہ دوڑ کر وادی میں گئے تو قافلہ کی وہی کیفیت پائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی لیکن ایمان بھر بھی نہ لائے اور کہا ہا ملا الہا مسحو مبین (یہ تو کھلا جادو ہے)۔ میں کہتا ہوں دونوں حدیثوں کو جمع کرنا اس طرح ممکن ہے معراج متعدد مرتبہ واقع ہوئی ایک مرتبہ عظیم سے دوسری مرتبہ ام ہانی کے گھر سے۔ امام بخاری فرماتے ہیں مقاتل نے فرمایا ہجرت سے ایک سال قبل معراج ہوئی تھی اور جب کامیاب تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں رمضان شریف میں ہوئی تھی۔

بیت المقدس کو قصی کہنہ کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد حرام سے دور ہے اور اس وقت اس کے علاوہ کوئی مسجد تھی۔ قریش نے اسکی دوری کی وجہ سے تعجب کیا اور اس کو محال سمجھا۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں علم ہندسہ کے اعتبار سے یہ احتمال دور ہو سکتا ہے مثلاً آفتاب کے دونوں کناروں کی مسافت زمین کے دونوں کناروں کے درمیان کی مسافت سے ایک سو اٹھ گنا ہے بھی کچھ زائد ہے اور ایک سینکڑ میں آفتاب کا قطر کنارہ اوپر کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ چیز علم کلام میں دلائل سے ثابت ہے کہ تمام اجسام اعراض کے قبول کرنے میں مساوی ہیں اور اللہ تعالیٰ ممکنات میں سے ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک میں ایسی سرعت پیدا فرمادی ہو یا اس سے بھی زیادہ تیزی پیدا فرمادی ہو یا اس کے اندر ایسی تیزی پیدا کر دی ہو جس پر آپ موار تھے اور تعجب معجزات کے لوازم میں سے ہے (۱)۔

یہ جس کے ارد گرد زمیں درخت اور پھلوں کے ذریعے برکتیں پیدا فرمادی ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں مبارک کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کی قرار گاہ اور ملائکہ اور وحی کے نزول کی جگہ ہے اور قیامت کے روز لوگوں کا حشر یہاں سے ہوگا۔

۲۔ لیسویہ میں حمیر کا مرجع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جنہیں عہدہ سے یاد کیا گیا ہے۔

۳۔ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی جیسے آپ کا تھوڑی سی دیر میں چالیس دنوں کی مسافت کو طے کرنا پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف جانا انبیاء کرام کی تشبیل اور اس کے علاوہ جو آپ نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تھیں۔ کلام کو غائب سے عظیم کے سینوں کی طرف

پھر آیات کی تقسیم کیلئے ہے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سننے والا اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور آپ کے افعال و احوال کو دیکھنے والا ہے اور رات کی تاریکی میں آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔

امام بغوی فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مفقود نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو سیر کرائی تھی (۱) یعنی نیند میں سیر کرائی تھی۔ اور اس پر امام بخاری کی روایت و الدالت کرتی ہے جو انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے سیر کرائی گئی وحی سے پہلے تین شخص آئے درآن حالیکہ آپ مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے۔ پہلے نے کہا یہ کون ہیں؟ درمیان والے نے کہا یہ سب سے بہتر ہیں۔ تیسرے نے کہا جو ان تمام سے بہتر ہے اسے لے لو۔ پس یہ رات گزر گئی۔ پھر آپ نے انکو نہ دیکھا حتیٰ کہ وہ دوسری رات آئے اسوقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آنکھیں سوئی ہوئی تھیں آپ کا دل نہیں سوتا تھا۔ اسی طرح تمام انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتے۔ اس مرتبہ ان آئے والوں نے کوئی کلام نہ کی تھی حتیٰ کہ وہ آپ کو اٹھا کر آپ زم زم کے پاس لے گئے۔ پھر جبریل نے آپ کا سینہ مبارک ناف تک چاک کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کو آپ زم زم سے دھویا۔ پھر معراج کی پوری حدیث بیان کی جنہیں ہے کہ پھر آپ آسمان دنیا پر پہنچے۔ دوسریں بہہ رہی تھیں۔ جبریل نے کہا نفل و فرات کی اصل ہے۔ پھر آپ کو جبریل آسمان کی طرف لے گئے وہاں ایک دوسری نہر تھی جس کے اوپر موتیوں و زبرجد سے بنا ہوا محل تھا۔ دریا میں ہاتھ مارا تو خالص منکھ منکھ اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے۔ جبریل نے کہا یہ کوثر ہے جو تیرے پروردگار نے تیرے لیے محفوظ کر رکھی ہے آگے حدیث بیان فرمائی۔ فرمایا پھر ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار میرا تو گمان نہ تھا کہ تو مجھ پر کسی کو بلندی عطا فرمانے گا۔ پھر آپ اوپر گئے (کہاں تک گئے) اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچے جب رب العزت کے قریب ہوئے اور قریب ہوئے حتیٰ کہ دو کمانوں کے فاصلہ پر قریب ہوئے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہر دن اور رات میں پچاس نمازوں کی وحی فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پچاس نمازوں کا ذکر کیا تو وہ معافی کیلئے بار بار لوٹاتے رہے حتیٰ کہ نمازیں پانچ رو گئیں۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روک کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بنی اسرائیل کو اس سے کم نمازوں میں آزا چکا ہوں وہ عاجز آ گئے اور انہوں نے وہ تھوڑی سی نمازیں بھی ادا نہ کیں۔ جبکہ آپ کی امت تو جسمِ دل بدن آنکھوں اور کانوں کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے۔ آپ واپس جائے اور اپنے رب سے تخفیف طلب کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ پر ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی طرف متوجہ ہوتے تاکہ وہ کوئی اشارہ کریں جبریل نے اس مشورہ کو ناپسند نہیں فرمایا۔ پانچویں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے میرے رب میری امت کے جسمِ دل اور کان اور بدن کمزور ہیں۔ اس لیے ہم پر تخفیف فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے عرض کی اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں اور سعادت چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے پاس حکم تبدیل نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے ام الکتاب میں تم پر فرض کیا ہے (ایسا ہی ہوگا) ہر ایک نیکی کے بدلہ میں دس نیکیاں ہیں۔ ام الکتاب (لوح محفوظ) میں نمازیں پچاس ہیں، جبکہ آپ پر پانچ فرض ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور اپنے رب پاس جائے اور مزید تخفیف

طلب کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم بخدا اب تو مجھے بار بار جانے سے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں پھر آپ اللہ کے نام سے نیچے اترے بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو اختصار کی ساتھ ذکر کیا ہے۔ **فَاسْتَيْقِظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْخَوَامِ** کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ معراج نیند کی حالت میں ہوئی تھی۔ اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد مقرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات حالت بیداری میں سیر کرائی تھی۔ اخبار صحیحہ اس کے متعلق متواتر ہیں اور اسی پر اجماع بھی ہے۔ اگر معراج نیند میں ہوئی تو قریش انکار نہ کرتے کیونکہ خواب میں یہ سیر کوئی بعید نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمارے شیخ الامام رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ بعض اہل حدیث فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی کتابوں میں اس حدیث کے علاوہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ معراج نیند میں روح کو کرائی گئی تھی (۱)۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کا د اثر شریک بن عبد اللہ پر ہے جو حدیثین کے نزدیک منکر اللہ ہیٹ ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ معراج جس کا ذکر اس حدیث میں ہے وہ وحی سے پہلے کی ہے۔ جبکہ علاء کا اتفاق ہے کہ جس معراج کا ذکر آیت میں ہے یہ ہجرت سے ایک سال پہلے اور تقریباً بارہ سال وحی کے بعد ہوئی۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمارے شیخ نے فرمایا میرے نزدیک یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ خواب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی سے پہلے دکھایا تھا اور پھر حالت بیداری میں وحی کے بعد ہجرت سے ایک سال پہلے اسی خواب کو حقیقت ثابت کرنے کیلئے معراج کرائی جیسا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے ساتھ 6ھ کو خواب میں فتح مکہ دیکھا لیکن اس کا تحقق 8ھ میں ہوا، واللہ اعلم۔

امام بخاری فرماتے ہیں روایت ہے کہ جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اور آپ وادی طویٰ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا اے جبریل لوگ میری اس واقعہ کے متعلق تصدیق نہیں کریں گے۔ جبریل نے کہا ابوبکر آپ کی تصدیق کریں گے وہ صدیق ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں ابن عباس اور حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے فرمایا جب مجھے رات کو سیر کرائی گئی تو صبح میں مکہ میں الگ بیٹھ کر اپنے معاملہ کے بارے سوچ رہا تھا اور جان چکا تھا کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ روایت ہے کہ آپ الگ پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوجہل قریب سے گذرا تو پاس بیٹھ گیا اور مزاح کرنے کے انداز میں کہا کوئی نئی چیز حاصل کی ہے۔ فرمایا ہاں مجھے رات کو سیر کرائی گئی۔ ابوجہل نے کہا کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ ابوجہل نے کہا صبح آپ ہمارے درمیان بھی۔ فرمایا ہاں۔ ابوجہل نے انکار نہ کیا تا کہ انکار نہ کر دیں۔ پھر ابوجہل نے کہا جو کچھ میرے سامنے بیان کیا ہے اپنی قوم کے سامنے بیان کریں گے؟ فرمایا ہاں۔ ابوجہل نے کہا اے نبی کہن لو کی کو لو! ادھر آؤ۔ وہ دوڑے ہوئے آئے اور ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے۔ ابوجہل نے کہا اپنی قوم کے سامنے بیان کیجئے جو میرے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے رات کو سیر کرائی گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ انہوں نے کہا پھر صبح آپ ہمارے درمیان بھی ہیں؟ فرمایا ہاں راوی فرماتے ہیں بعض لوگ تالیاں بجانے لگے اور بعض اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تعجب کرنے لگے۔ کچھ لوگ جو آپ کے نبی ہونے پر ایمان لا چکے تھے اور آپ کی تصدیق کر چکے تھے ان میں سے کچھ مرتد ہو گئے۔ مشرکین میں سے ایک شخص ابوبکر کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ کہا کیا آپ کو اپنے دوست کا علم ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مجھے رات کے وقت بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابوبکر نے پوچھا واقعی انہوں نے ایسا فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابوبکرؓ نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح کو واپس بھی آگئے فرمایا ہاں، میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح وشام آسمان سے اسکی طرف وحی آتی ہے۔ اسی تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ کچھ لوگ وہاں ایسے بھی تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے تم ہمارے سامنے بیت المقدس کی صورت بیان کر سکتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بیت المقدس کے درود یواری بیان کرنے شرع کیے، بیان کر رہا تھا کہ مجھے کچھ دشواری پیش آئی فرمایا صبر کر یہ لائی گئی میں اسے دیکھ رہا تھا اور عقیل کے قریب رکھی۔ میں دیکھ کر سارا کچھ بیان کرتا رہا۔ کہنے لگے قسم بخدا آپ نے بیان تو بالکل صحیح کیا ہے۔ پھر کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں ہمارے قافلہ کے متعلق بتائیے، ہمارے لیے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ نے اسے کہیں پایا ہے۔ فرمایا ہاں، میں بنی فلاں کے قافلہ کے اوپر سے گذرا، وہ روعاء کے مقام پر تھا۔ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اسے تلاش کر رہے تھے۔ ان کے کچھ آدمیوں میں ایک پانی کا پیالہ تھا۔ مجھے پاس لگی تھی۔ اس سے میں نے پی لیا تھا۔ بھر میں نے اسے رکھ دیا جیسا وہ تھا۔ فرمایا جب وہ قافلہ پہنچے تو پوچھ لینا کیا پیالے میں پانی تھا۔ کہنے لگے یہ تو بڑی نشانی ہے۔ فرمایا میں بنی فلاں فلاں کے قافلہ کے پاس سے گذرا۔ انکے دو آدمی ڈیڑی کے مقام پر اونٹ پر سوار تھے۔ میری وجہ سے انکا اونٹ بدکا۔ ان سے پوچھ لینا۔ کفار نے کہا یہ بھی بڑی نشانی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کسی اور ہمارے قافلہ کے متعلق بتاؤ۔ فرمایا میں محکم کے مقام پر اس کے پاس سے گذرا۔ انہوں نے پوچھا انکے اونٹوں کی تعداد اور انکی حیثیت اور انکا سامان کتنا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت میری پوری توجہ اس پر نہ تھی۔ پھر حورہ کے مقام پر اسکی تعداد ذہینت اور کچھ اسکا سامان تھا۔ میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے سب کچھ بیان کر دیا کہ اس کی حیثیت یہ ہے، بھروسے رنگ کا اونٹ انکے آگے ہے جس پر سلی ہوئی دو بوریاں لدی ہوئی ہیں۔ سورج کے طلوع ہونے کے وقت تمہارے پاس پہنچے گا۔ انہوں نے کہا یہ بھی بڑی نشانی ہے۔ وہ گھائی کی طرف دوڑے ہوئے گئے اور یہ کہہ رہے تھے۔ قسم بخدا محمد نے واقعہ تو بالکل صحیح بیان کر دیا ہے حتیٰ کہ وہ کدواں مقام پر آئے اور وہاں سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اور وہ دل ہی دل میں آپ کی تکذیب کر رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک نے کہا قسم بخدا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ اسی وقت دوسرے نے کہا قسم بخدا قافلہ بھی آ گیا ہے۔ فلاں فلاں شخص اس میں ہے اور بھورا اونٹ آگے آگے ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا۔ لیکن وہ ایمان نہ لائے اور کہا ان ہذا لیسحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے (۱)۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے یاد ہے کہ میں حجر اسود کے پاس تھا اور قریش میرے سر معراج کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کی ایسی چیزیں پوچھیں جو مجھے یاد نہ تھیں۔ مجھے اس وقت ایسی تکلیف ہوئی کہ پہلے ایسی کچھ نہ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسوقت بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ میں دیکھ کر انکے سوالوں کا جواب دیتا رہا۔ میں نے انبیاء کرام کی جماعت سے بھی ملاقات کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ چھوٹے قد اور ٹھٹھکریالے بالوں والے تھے۔ گویا وہ عمو قیلہ کے ایک فرد ہیں۔ انکی زیادہ مشابہت عروہ بن مسعود انھنکی سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ میرے مشابہ تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کی امامت کرائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے ایک کہنے والے نے کہا اے محمد (ﷺ) یہ مالک (فرشتہ) دوزخ کے داروغہ ہیں، ان کو سلام کرو۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے مجھے پہلے سلام دیا۔

امام بخاری نے صحیح میں روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے سیر کرانی گئی میری موی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ چھوٹے قد اور ہتھکڑیالے بالوں والے تھے۔ وہ ہنؤ و قبیلہ کے لوگوں کے مشابہ تھے۔ پھر فرمایا میں صبی علیہ السلام سے ملا۔ وہ درمیانہ قد سرخ رنگ والے تھے۔ یوں لگتا تھا ابھی حمام سے نکل کر آئے ہیں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کی اولاد میں سے سب سے زیادہ میں انکے مشابہ ہوں۔ فرمایا مجھے دو برتن دیئے گئے۔ ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ مجھے کہا گیا جو پیتا ہے میں ایک لے لو۔ میں نے دودھ لے لیا اور اسے پی لیا۔ برتن پیش کرنے والے نے مجھے کہا تمہاری فطرت کی طرف راہنمائی کی گئی ہے یا کہا تو نے فطرت کو پالیا ہے۔ اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔

صحیحین میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب قریش نے عمر اسود کے قریب میری کھدیب کی تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو سامنے روشن کر دیا۔ میں دیکھ کر انکے سوالوں کا جواب دیتا رہا (۱)۔ ہم نے سورۃ نجم میں آسمانوں اور سدرۃ المنتہی کی میرے متعلق احادیث ذکر کی ہیں۔

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي
وَكِيلاً ۝

”اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور بنادیا ہم نے اس کتاب کو باعث ہدایت بنی اسرائیل کیلئے کہ اس میں انہیں حکم دیا کہ نہ بنانا میرے بغیر کسی کو (اپنا) کارساز۔“

۱۔ الْكِتَابُ سے مراد تورات ہے۔ وجعلناہ میں ضمیر کا مرفع موسیٰ یا الکتاب ہے۔ اَلَّا تَتَّخِذُوا میں ان اس فعل کی تفسیر بیان کر رہا ہے جس پر الکتاب دلالت کر رہا ہے۔ یعنی کتبنا اور اس میں قول کا معنی پایا جاتا ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے کُتِبْنَا إِلَيْهِمْ أَنْ لَا تَتَّخِذُوا۔ یا ان سے پہلے حرف جزم قدر ہے یعنی لا تَتَّخِذُوا۔ بعض علماء فرماتے ہیں ان زائدہ ہے اور القول مضمر ہے۔ ابو عمرو نے لا يتخذوا انما تب کا صیغہ پڑھا ہے اور باقی قراء نے خطاب کے صیغہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

۲۔ میرے سوا ایسا رب جس پر تم توکل و اعتماد کرو اور اپنے امور اس کے سپرد کرو یعنی کسی کو میرے سوا خدا نہ بنانا اور کسی کو اپنے امور کا کارساز نہ بنانا۔

ذُرِّيَّةً مِّنْ حَسَنَاتِمْ نُوحٍ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝

”اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے (کشتی میں) گرایا نوح کیساتھ کہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔“

۱۔ اس آیت کریمہ میں انکو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد کرائے جارہے ہیں کہ انکے آباؤ اجداد کو قرق ہونے سے بچایا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے۔ ذُرِّيَّةً اختصاص یاد اندہ کی وجہ سے منصوب ہے اگر لا تتخذوا (خطاب) پڑھا جائے۔ یا ذریۃ لا تتخذوا کا مفعول ہے اور من دونی۔ وکیلاً سے حال ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ذُرِّيَّةً مِّنْ حَسَنَاتِمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْكُفْرَ الْيَاسِينُ ۚ

۲۔ نوح علیہ السلام وہ بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے۔ ابن مردودہ نے ابو قاسم سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا نوح علیہ السلام ہر چھوٹے بڑے عمل پر بسم اللہ اور الحمد اللہ پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عَبْدًا شَكُورًا فرمایا (۲)۔ ابن جریر اور

اطہر انی نے سعد بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو عُبْدُ الْاَشْکُوسِ اس لئے فرمایا کہ وہ جب بھی کچھ کھاتے یا پیتے یا کوئی کپڑے پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے (۱)۔ اس آیت میں شکر پر براہینیت کیا جا رہا ہے یعنی تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور انکے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ پس تم بھی انکی طرح مومن بن جاؤ۔

وَقَصَّيْنَا إِلَىٰ نَبِيِّ إِسْرَآءِ يَدِي فِي الْكِتَابِ الْتَفْسِدَنَ فِي الْأَمْوَاضِ مَوْتَيْنِ وَلَنَعْلَنَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

”اور ہم نے آگاہ کر دیا تھا نبی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم ضرور فساد برپا کرو گے زمین میں اے مرتد بے تم (ادکام الہی سے بڑی سرکشی کرو گے)“

۱۔ الکتاب سے مراد تورات ہے اور الارض سے مراد شام کی زمین ہے (۲)۔ ابن عباس اور قتادہ نے فرمایا یہاں الی کا کلمہ علی کے معنی میں ہے اور آیت کا معنی یہ ہے ہم نے نبی اسرائیل پر نوح محفوظ میں لکھ دیا کہ تم فساد کرو گے۔ لفسدن محذوف قسم کا جواب ہے یا حتی فیصلہ قسم کے قائم مقام ہو کر قصینا کا جواب ہے۔

۲۔ ایک فساد، یہ کہ انہوں نے تورات کے احکام کی مخالفت کی۔ محارم پر سرکریست ہو گئے اور شعبان ابن امیہ علیہ السلام کو قتل کیا۔ دوسرا فساد یہ کہ حضرت ذکریا اور یحییٰ علیہما السلام کو قتل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش واردہ کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں۔ ان کا پہلا فساد ذکر یا علیہ السلام کا قتل تھا اور دوسرے یحییٰ علیہ السلام کا قتل اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ۔
۳۔ یعنی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے تنکیر کرو گے اور لوگوں پر ظلم و ستم روا رکھو گے۔

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِنَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلْدَ الدِّيَارِ ۖ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝

”پس جب آگیا پہلا وعدہ ان دونوں وعدوں سے تو ہم نے (تمہاری سرکوبی کے لئے) بھیج دیئے اپنے چند بندے جو بڑے کرخت (اور) سخت تھے۔ پس وہ تمہیں گئے (تمہاری) آبادیوں میں علی اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ پورا ہو کر رہنا تھا۔“

۱۔ یعنی جب سزا کا پہلا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے مسئلہ کر دیئے تم پر اہل نبیوتی سے مستحارب اور اس کے ساتھیوں کو۔ سعید بن جبیر کا یہی قول ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں جالوت اور ان کا لشکر مراد ہے۔ وہ جالوت جس کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں بخت نصر البابل مراد ہے امام بنوی فرماتے ہیں یہی قول ظاہر ہے (۳)۔

۲۔ وہ تمہارے شہروں کے دو مہمان تھے گئے وہ تمہیں تلاش کر کے قتل کرتے تھے۔ زجاج کہتے ہیں جو اس کا معنی ہے پوری کوشش سے کسی چیز کو تلاش کرنا۔ فراء کہتے ہیں اس کا معنی ہے انہوں نے تمہیں اپنے گھروں میں قتل کر دیا۔

۳۔ اور تمہاری سزا کا جو وعدہ ہے اس نے یقیناً پورا ہونا تھا۔

لَمْ يَرْدَدْ لَكُمْ L

”پھر ہم نے پلٹا دیا تمہارے حق میں زمانہ کی گردش کو جو دشمن کے خلاف تھی۔ اور ہم نے قوت دی تمہیں بال سے بیڑوں سے اور بنا دیا تمہیں یعنی کٹر لشکر اور جہاز۔“

یعنی ہم نے تمہیں سلطنت و غلبہ عطا کیا ان کے مقابلہ میں جنہیں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بن ہر اس کے پوتے بن بن بن اسعد یار کے دل میں بنی اسرائیل کی شفقت کا جذبہ پیدا فرما دیا جو اپنے دادا کی وراثت میں عمران بنا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے قیدیوں کو شام بھیج دیا اور حضرت دانیال کو انکا بادشاہ بنایا۔ پھر ان اسرائیلیوں نے جنت نصر کے بقیہ لوگوں میں جو شام میں موجود تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ یا اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جالوت پر مسلط فرمایا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا (1)۔

ج نفعیہ سے مراد کسی شخص کی قوم کے افراد جو اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ نفعی کی جمع ہے مدون بن عبید۔ نصر سے مراد وہ قوم جو دشمن کے مقابلہ میں جانے کیلئے جمع ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں کو غلبہ عطا فرمایا ان کے شہر پہلے سے زیادہ بارونق اور خوبصورت ہو گئے۔

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا تَنْفُسُكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ زُجُورُكُمْ وَلِيُعَذِّبُوا الْمُسْجِدَ كَمَا عَذَّبُوا أَوَّلَ مَرْثَةٍ وَلِيُنْذِرُوا مَا عَلَوُا تُبَاهِي ۝

”اگر تم اچھے کام کرو گے تو ان کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا۔ اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کی سزا بھی (تمہارے) نفسوں کو ملے گی۔ پس جب آگیا دوسرا وعدہ (تو اور ظالم ان پر غالب آ گئے) تاکہ دشمنان بنادیں تمہارے چہروں کو س اور تاکہ (جبراً) کو اقل ہو جائیں مسجد میں جیسے داخل ہوئے تھے اس میں پہلی مرتبہ تاکہ دوبارہ کر کے دکھادیں جس پر قابو پا نہیں سکتے۔“

ج اگر تم قرآن پڑھو اور اطاعت کو اپنا شعار بناؤ تو تم اپنے ساتھ ہی احسان کرو گے کیونکہ انکیوں کا فائدہ تمہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہاری اطاعت سے مستفی ہے۔

ج اگر تم نساہت پر پا کر کے برائی کرو اور ان دو گے تو اسکا وبال بھی تم پر ہوگا۔ اتصال کی وجہ سے علی کی جگہ کمزور کر دیا گیا ہے۔

ج جب دوسری مرتبہ سزا کا وقت آ پہنچا تو ہم نے پھر تم پر دوسرے ظالم بھیج دے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو دشمنان بنادیں۔ یہاں بعثت کو حذف کر دیا ہے کیونکہ پہلا بعثت اس پر دلالت کر رہا ہے کسی اور یعقوب نے لیسو و لون کے ساتھ اور ہمزہ کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ بعثت اور قضیہ کی موافقت کرتے ہوئے انکم اور تعظیم کے معنی کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن عاصم حمزہ اور ابو بکر نے بے واحد غائب کا معنی پڑھا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یا بعثت یا وعدہ انکے چہروں کو دشمنان بنادے اور باقی قراء نے جمع مذکر غائب کا معنی پڑھا ہے یعنی وہ کرخت و سخت بندے تمہارے چہروں کو دشمنان بنادیں۔ امام بیہقی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اُن پر قارس و روم و خردوش طغیس کو ان پر مسلط فرما دیا حتیٰ کہ انہوں نے بنی اسرائیل میں سے بعض کو قتل کیا بعض کو قیدی بنایا اور بعض کو ملک بدر کر دیا (2)۔

ہے تاکہ وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں داخل ہو جائیں۔ جس طرح وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ اور وہ ہلاک کر دیں انکو جن پر وہ قابو پالیں۔ یا ماحلوا میں ماعرفہ صدر یہ ہے۔ معنی ہوگا ان پر غلبہ کی مدت میں وہ انہیں تباہ و برباد کر دیں۔

امام بنوئی فرماتے ہیں محمد بن اسحاق نے فرمایا ہوا سرائیل احکام الہیہ پر کمر بستہ ہو چکے تھے۔ مگر انہوں نے باخترانی میں اسراۃت کر چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا کلمہ کے سبب ان سے درگزر فرماتا رہا اور ان پر نوازشات و عنایات کی بارش برساتا رہا۔ سب سے پہلے ان کے کتابوں کے سبب ان پر جو مصیبت اتری جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اٹکا ایک بادشاہ تھا جسکا نام صدیق تھا اور یہ دستور الہی تھا کہ جب بنی اسرائیل پر کوئی بادشاہ بنا تا تو اس کے ساتھ ایک نبی بھی مبعوث فرماتا جو اسکی راہنمائی کرتا۔ اس نبی پر کتاب نازل نہ ہوتی بلکہ ہر ایک تورات کی اتباع اور اس کے احکام کی پیروی کا حکم دیتا۔ جب صدیق بادشاہ بنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے حکیمان مضمیا کو مبعوث فرمایا۔ یہ واقعہ حضرت زکریاؑ کی بیٹی اور عیسیٰ علیہ سے پہلے کا ہے۔ عیسیٰ نبی نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی۔ اے یروشلیم! تمہیں مبارک ہو تمہارے پاس ایک گدھے پر سوار اور اس کے بعد اونٹ پر سوار آئو والا ہے۔ صدیق بادشاہ بنی اسرائیل اور بیت المقدس کا ایک زمانہ بادشاہ رہا جب اسکی بادشاہی ختم ہونے کو آئی تو بنی اسرائیل میں گناہ و غلط کاریاں شروع ہو گئیں اور فحشا بھی انکے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عیارب بابل کے بادشاہ کو بھیجا جسکے ساتھ چھ لاکھ علم تھے عیارب چلے چلے بیت المقدس کے قریب پہنچ گیا۔ صدیق بادشاہ کی بیٹی پر چھوڑا نکلا ہوا تھا۔ عیسیٰ نبی صدیق کے پاس آئے اور فرمایا اے بادشاہ بنی اسرائیل بابل کا بادشاہ عیارب اپنے لشکر کے ساتھ تمہارے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس کے لشکر میں چھ لاکھ جھنڈے ہیں۔ لوگ ان سے ڈر کر بھاگ گئے ہیں۔ بادشاہ صدیق پر یہ بات بڑی شاق گذری۔ اس نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا تمہارے پاس کوئی دبی آئی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ہمیں بتائیے اللہ تعالیٰ ہمارے اور عیارب اور اس کے لشکر کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، نبی نے فرمایا میرے پاس وحی تو نہیں ہے۔ اس گفتگو کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے شیبانی کی طرف وحی فرمادی کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ وصیت لکھ دے اور اپنا جائین بنادے۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آئے اور فرمایا تمہارے پروردگار نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ میں تجھے حکم دوں کہ تو اپنی وصیت لکھ دے اور اپنے گھر والوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا خلیفہ بنادے۔ تیری موت کا وقت قریب ہے۔ جب عیسیٰ نبی نے صدیق کو یہ پیغام دیا تو وہ قبلہ رو ہو کر کھڑا ہو گیا، نماز پڑھی اور پوری حضور قلب اور انصر و ازاری کے ساتھ دعا مانگی اے رب الارباب اے اللہ! لہذا ہے قدوس المقدس اے رحمان اے رءوف جسے نہ اوجھ آتی ہے نہ نیند۔ میں نے جو نیک اعمال کیئے بنی اسرائیل میں جو انصاف سے فیصلہ کیے یہ سب تیری توفیق اور بندہ نوازی سے ہوئے تھے پر میرا باطن و ظاہر مٹا ہے رخصن و رحیم رب نے اسکی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نیکو کار بندہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ صدیق کو بتا کہ تیرے رب نے تیری دعا قبول فرمائی ہے اور رحم فرمایا ہے اور اسکی عمر کو پندرہ سال تک مؤخر فرمادیا ہے اور اسکے دشمن عیارب سے بھی نجات عطا فرمادی ہے۔ عیسیٰ آئے اور صدیق کو پیغام الہی سنایا۔ جب صدیق نے خبر لی تو اسکی پریشانی دور ہو گئی اور غم و حزن دور ہو گیا اور وہ جحدہ کرتے ہوئے زمین پر گر پڑا اور عرض کی اے میرے معبود اے میرے آباء کے معبود میں تیری ہی بارگاہ میں جحدہ کرتا ہوں۔ تیری ہی تصحیح بیان کرتا ہوں، تیری عظمت و کرامت کا اعتراف کرتا ہوں، تو ہی وہ ذات ہے، جسے چاہتا ہے شای عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی عین لینا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے

ذلت دیتا ہے تو خیب و شہادت کو جاننے والا ہے۔ تو ہی اول آخر ظاہر اور باطن ہے۔ تو رخصت فرماتا ہے، تو ہی مجبور الحال لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو ہی میری عرض داشت کو قبول فرمایا، میری آدھ نغاس پر رخصت فرمایا۔ پھر جب سرحد سے اٹھا یا تو اللہ تعالیٰ نے ضعیفا کی طرف دئی جیجی کہ صدیقہ کو کہو کہ وہ اپنے کسی غلام کو حکم دے کہ وہ انجیر کا پانی لائے اور اسکے زخم پر لگائے زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ایسا کیا تو اسے شفا بھی مل گئی۔ بادشاہ نے ضعیفا سے عرض کی اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمارے اس دشمن کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ضعیفا کو فرمایا کہ صدیقہ کو بتاؤ کہ میں نے تمہارے دشمن کو روک دیا ہے اور تجھے ان سے نجات دے دی ہے۔ صبح ہوتے ہی سحار یب اور اسکے پانچ کاتبوں کے علاوہ سب سر جانیں گے۔ جب صبح ہوئی تو ایک شخص نے شہر کے دروازے پر چیخ کر کہا اے بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ تعالیٰ نے حیرے دشمن کو روک دیا ہے تو نکھو اور دیکھو کہ سحار یب اور اسکے لشکری ہلاک ہو چکے ہیں۔ بادشاہ باہر نکلا تو اس نے سحار یب کو تلاش کیا مگر وہ ان مردوں میں نہ ملا۔ بادشاہ نے انکی تلاش میں ادبی نیچے جنہوں نے اسے اور اسکے پانچ ساتھیوں سمیت ایک غار میں سے پکڑ لیا ان میں ایک بخت نصر بھی تھا۔ انہیں وہ زنجیروں میں بکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ صدیقہ اللہ تعالیٰ کی یہ بندہ نوازی دیکھ کر صبح سے نکل کر عصر تک سر ہنچہ در ہاتو اس نے سحار یب کو کہا تو نے ہمارے رب کی قدرت کو کیسا پایا اس نے تمہیں اپنی طاقت و قوت سے قتل کر دیا ہے۔ جبکہ تم اور تم غافل ہیں۔ سحار یب نے کہا تمہارے رب کی خبر اور تمہاری نصرت کا علم تو مجھے پہلے ہی ہو چکا تھا، جبکہ ابھی میں شہر سے نکلا ہی نہ تھا کہ وہ اپنی رحمت سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تم پر رحم کرے گا لیکن میں نے اپنے ہادی و مرشد کی بات نہ مانی اور میری کم عقلی نے مجھے اس شقوت میں ڈال دیا ہے۔ اگر میں کچھ متنا اور سمجھتا تو میں تم سے جنگ کرنے کے ارادہ سے نہ آتا۔ صدیقہ نے کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کُفُّوا عَنْہُمْ بِنِصْرِہٖ اَشَاءَ۔ شکر ہی اس عزت والے رب کا جس نے تم سے ہماری کفایت فرمائی جس طاقت سے چاہی۔ اے سحار یب اللہ تعالیٰ نے تجھے اور حیرے ساتھیوں کو کسی عزت و کرامت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ اس لیے تم کو چھوڑا ہے تاکہ دنیا میں تمہاری شقوت اور آخرت میں عذاب زیادہ ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم اپنے پچھلے رہنے والوں کو اس بیت ناک صورت حال سے آگاہ کرو جو ہمارے رب نے تمہاری بنیادی ہے تاکہ تم اپنے بعد والوں کو ڈراؤ۔ اگر یہ حکمتیں نہ ہوتیں تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ حیر اور حیرے حواریوں کا خون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک چھڑی کے خون سے بھی ارزاں اور حقیر ہے اگر میں تجھے قتل کر دوں۔ پھر بادشاہ نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ انہیں لے جاؤ۔ تو اس نے انکے گلے میں زنجیریں ڈال دیں اور انہیں ستر دنوں تک بیت المقدس اور ایلیاء کے ارد گرد چکر لگوا دیا۔ وہ انہیں ہر روز ہر شخص کو دو روئیاں جو کی چکی ہوئی کھانے کیلئے دیتا۔ سحار یب نے بنی اسرائیل کے بادشاہ کو کہا جو سلوک تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو اس سے تو قتل ہونا بہتر ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں قتل والی کوٹھڑی میں لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ضعیفا علیہ السلام کی طرف دئی جیجی کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کو کہو کہ سحار یب اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دے تاکہ وہ اپنے پیچھے رہنے والوں کو ڈرائیں۔ ان کو عزت و دو اور سوار یوں پر سوار کرنا کہ یہ اپنے علاقے میں پہنچ جائیں۔ حضرت ضعیفا علیہ السلام نے صدیقہ کو یہ پیغام پہنچایا تو اس نے حکم الہی کی تعمیل کی۔ سحار یب اور اسکے ساتھی وہاں سے نکل پڑے حتیٰ کہ بائبل پہنچ گئے۔ وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ سحار یب نے لوگوں کو سارا ماجرا سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کے ساتھ کیا کیا ہے کاجنوں اور جادو گروں نے سحار یب کو کہا اے بائبل کے بادشاہ ہم تو پہلے ہی تجھے انکے رب کی طاقت اور انکے نبی کے معاملہ کے متعلق بتا چکے تھے اور ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے نبی کی طرف دئی فرماتا

ہے لیکن تو نے ہماری بات نہ مانی۔ وہ ایک ایسی امت ہے انکے رب کے ہوتے ہوئے کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ سحار یب کا معاملہ انکی قوم کو ڈرانے کیلئے ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انکے لیے اس واقعہ کو تذکرہ اور نصیحت بنایا۔ اسکے بعد سحار یب سات سال زندہ رہا تھا پھر مر گیا۔ اسکا تو باجنت نصر خلیفہ بنا۔ بجنت نصر نے اپنے دادا جیسے کام کیئے۔ بجنت نصر کا سترہ سال دور سلطنت رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بادشاہ صدیقہ کی روح بھی قبض کر لی۔ صدیقہ کے بعد بادشاہت کے حصول کیلئے جنگ و جدل اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ بعض نے بعض کو قتل کر دیا۔ جبکہ شعیا علیہ السلام انکو نصیحت کرتے لیکن وہ انکی بات پر کان نہ دھرتے تھے۔ جب انکی سرکشی انتہا کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے شعیا علیہ السلام کو فرمایا تم اپنی قوم میں کھڑے ہو جاؤ میں تمہاری زبان پر اپنا پیغام جاری فرماؤں گا۔ جب شعیا علیہ السلام کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انکی زبان پر یہ کلمات جاری فرمائے۔ اے آسمان غور سے سن لے اے زمین تو جہ سے سن، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی کیفیت بیان کرنا چاہتا ہے۔ جنہیں اس نے اپنی نعمتوں سے نوازا اپنا قریب عطا فرمایا۔ اپنے بندوں پر انہیں عزت و فضیلت عطا فرمائی۔ یہ چھوڑی ہوئی بکریوں کی مانند تھے جن کا کوئی عمران نہ تھا۔ اس نے انکی بھری بکریوں کو جمع کیا۔ گم گشتہ کو یکجا فرمایا تو نے بوؤں کو جوڑ دیا۔ انکے مریضوں کا علاج کیا انکے کمزوروں کو مونا پا عطا فرمایا۔ انکے فریبوں کی حفاظت فرمائی۔ جب یہ سب عنایات ملیں تو یہ اکڑ گئے، ایک دوسرے کو سینگ مار کر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ حتیٰ کہ کوئی ہڈی سمجھ نہیں رہی کہ کوئی شلستہ اسکو جوڑ دے۔ بلاست ہو اس خطا کا روم کیلئے جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ان پر بلاست کی وجہ کیا ہے۔ اونٹ کو جب اپنا وطن یاد آتا ہے تو وہ وطن کو واپس آ جاتا ہے۔ گدھے کو جب اپنا چار یا آتا ہے تو وہ بھی لوٹ آتا ہے۔ بیل کو جب گھاس کی یاد آتی ہے تو وہ بھی لوٹ آتا ہے لیکن یہ ایسے لوگ ہیں انہیں اس بلاست کی وجہ کا علم بھی نہیں حالانکہ یہ صاحب عقل ہیں۔ نہ یہ بیل ہیں شراوت ہیں۔ میں ان کی مثال بیان کرتا ہوں، اے غور سے سنو۔ ان کو فرمائیے تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک سفیدہ زمین بنجر و بران پڑی ہو، اس میں کوئی آبادی نہ ہو اور اس کا مالک حکیم اور قوی ہو۔ اس نے اسے آباد کرنے کا ارادہ کیا اس نے پسند نہ کیا کہ اس کا مالک قوی ہونے کے باوجود اپنی زمین کو بنجر رکھے ہوئے کہا جائے کہ اس نے زمین کو ضائع کر دیا ہے حالانکہ وہ حکیم ہے، وہ اس کے ارد گرد چار دیواری بناتا ہے اور اس میں ایک ایک عظیم الشان گل تیار کرتا ہے اور اس میں شہر جاری کرتا ہے اور اس میں زیتون اناڑ کھجور انگور اور دوسری اقسام کے پھل دار درخت لگاتا ہے۔ پھر ایک باہت طاقتور اماںتہدرا محافظ ہے اس زمین کی حفاظت کراتا ہے۔ جب ان درختوں پر ٹھکوفے لگتے تو وہ خراب تھے۔ لوگ کہنے لگے یہ زمین کتنی بری ہے۔ ہمارا خیال ہے اس کی دیواروں اور گل کو گرا دیا جائے، اس کی خیمہ کو بند کر دیا جائے اور اس کے درختوں کو جلا دیا جائے تاکہ یہ پہلے کی طرح برباد و بران ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی انہیں فرمائیے یہ دیوار میرا دین ہے، یہ گل میری شریعت ہے، یہ شہر میری کتاب ہے اور محافظ میرا نبی ہے اور درخت یہ لوگ ہیں اور جو ان درختوں پر ٹھکوفے کا ذکر ہے، اس سے مراد ان کے برے اعمال ہیں۔ جو انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے میں نے ان پر وحی فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے جو میں نے ان کے لیے بیان کی ہے۔ یہ گائیں اور بکریاں ذبح کر کے میرا قرب چاہتے ہیں حالانکہ نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے اور نہ میں کھاتا ہوں۔ انہیں کہا گیا کہ تقویٰ اور ناحق قتل سے اجتناب کر کے میرا قرب حاصل کرو لیکن ان کے ہاتھ خون ناحق سے سرخ ہیں اور ان کے کپڑے اس خون سے آلودہ ہیں۔ یہ لوگ میرے لیے پختہ گھر یعنی مساجد بناتے ہیں اور ان کے اندر کو بڑا صاف ستھرا رکھتے ہیں لیکن اپنے جسموں اور دلوں کو بہت گندہ اور میلاد رکھتے ہیں۔ مساجد میں پردے لٹکتے ہیں اور ان کو مزین کرتے ہیں لیکن اپنی عقلوں اور اخلاق کو

درست نہیں کرتے۔ مجھے ان پختہ ساجد کی کیا ضرورت ہے میں تو ان میں رہتا نہیں ہوں۔ ساجد پر پردے لگانے کی کیا ضرورت، میں تو ان میں داخل ہی نہیں ہوتا میں نے ان ساجد کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ ان میں میرا ذکر و شمع ہوتی ہے یہ کہتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں لیکن ہمارے روزے اوپر نہیں اٹھائے جاتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں میں نور نہیں ہے، ہم صدقہ دیتے ہیں لیکن ہمارے صدقات ہمیں پاک نہیں کرتے، ہم گندھے کی مثل بلند آواز سے دعا مانگتے ہیں، ہم بیویوں کی آوازوں کی طرح روتے ہیں لیکن ہماری دعا میں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھئے مجھے انکا یہ سب کچھ قبول کرنے سے کیا مانع ہے، کیا زیادہ سننے والا نہیں ہوں کیا سب سے زیادہ دیکھنے والا نہیں ہوں، کیا قبول کرنے والوں میں سے قریب ترین نہیں ہوں یا میں ارحم الراحمین نہیں ہوں۔ میں ان کے روزے کیسے قبول کروں جبکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور حرام کا رزق کھاتے ہیں، ان کی نمازوں میں نور کیسے پیدا کروں جبکہ ان کے دل ان کی طرف مائل ہوتے ہیں جو میرے عارپ ہیں اور میرے دشمن ہیں اور جو میرے احکام کی ہنگ کرتے ہیں۔ میرے ہاں ان کے صدقات کیسے پاکیزہ ہوں، جبکہ یہ صدقہ ہی دوسروں کا مال کرتے ہیں صدقات کا اجر تو میں صرف معصوم صدقات کرنے والوں کو دیتا ہوں میں ان کی دعاؤں کو کیسے قبول کروں جبکہ انکے قول و فعل میں بعد ہے۔ دعا میں نرم لوگوں کی قبول کرتا ہوں۔ میں انکی دعا کو ماننا ہوں جو مسکین و یتیم مانگتے والا نہ ہو۔ میری رضا کی علامت مسکین کی رضا ہے۔ جب میرا حکام سنتے ہیں اور تو ان کو میرا پیغام پہنچاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو گھڑی ہوئی باتیں اور پرانے قصے ہیں اور ایسے الفاظ سے مرکب ہے جن سے جادوگر اور کاہن کلام کو جوڑتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ بھی چاہا تو اسی قسم کا کلام بنا سکتے ہیں اور شیطان جو ان کی طرف دلی کرتے ہیں اس کے سبب غیب پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ میں نے جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اس دن سے اپنے اوپر ایک حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی ایک مدت متعین کر دی ہے۔ یقیناً وہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اگر یہ غیب کی نسبت میں سچے ہیں تو تجھے بتا دیں کہ میں کب اس فیصلہ کو نافذ کرنے والا ہوں اور کس وقت وہ فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ قدرت رکھتے ہیں کہ جو چاہیں کر سکتے ہیں تو میری طرح اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں۔ میں اس فیصلہ کو تمام اویان پر غالب کروں گا اگر مشرک اس کو ناپسند بھی کریں۔ اگر یہ قدرت رکھتے ہیں کہ جو چاہیں مرکب کر سکتے ہیں تو ایسی حکمت کے ساتھ تالیف کریں جس حکمت سے میں قضا سے تدبیر کرتا ہوں۔ اگر یہ سچے ہیں تو ایسی حکمت کے ساتھ تالیف کریں جس حکمت سے میں قضا کی تدبیر کرتا ہوں اگر یہ سچے ہیں۔ میں نے آسمانوں و زمین کی تخلیق کے دن سے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں نبوت کا سلسلہ جاری کروں گا۔ بادشاہی چاہوں میں عزت، کمزوروں میں قوت، ضعیفوں میں غنی خیراء میں، علم جالوں میں اور حکم ان پڑھوں میں رکھوں گا۔ ان سے پوچھئے یہ کب ہوگا۔ اور یہ کیوں کرے گا اور اس معاملہ میں اعداء و انصار کون ہوں گے۔ (بتائیں) اگر یہ جانتے ہیں۔ میں ایک ایسی نبی کو بعثت کرنے والا ہوں۔ جو ای ہوگا جو کج مزاج اور درشت طبیعت نہ ہوگا۔ بازاروں میں چھٹنے والا نہ ہوگا۔ قش بات زبان پر نہ لائے گا۔ بے حیائی کی باتیں نہ کرے گا۔ میں اس کو سیدھا چلاؤں گا، اسے ہر خلق عظیم عطا کروں گا۔ یکے نہ اسکا لباس، نیکی اسکا شعار، تقویٰ اس کا ضمیر، حکمت اسکا معقول، صدق و قیاس کی طبیعت، غنوغنیگی اس کا اخلاق، عدل اس کی سیرت، حق اس کی شریعت اسکا نام، اسلام اس کی ملت ہوگی اور نام اس کا احمد ہوگا۔ اس کے ذریعے گمراہی کے بعد ہدایت و دلگا۔ اس کے ذریعے علم عطا کروں گا۔ گمراہی کے بعد اس کے ذریعے بلندی عطا کروں گا۔ فکارت کے بعد اسکے ذریعے شہرت عطا کروں گا۔ اس کے ذریعے قلت کے بعد کثرت، فقر کے بعد غنی، فرقت کے بعد جمعیت عطا کروں گا۔ مختلف دلوں، بکھری خواہشات اور متفرق استخوان کو

انکے ذریعے متحد کروں گا۔ اس کی امت کو بہتر امت بناؤں گا۔ جو لوگوں کیلئے نکالی گئی ہے وہ نیکی کا درس دیں گے، برائی سے روکیں گے مجھے یکنامیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے اور میرے لیے ہر عمل کو اخلاص سے ادا کریں گے۔ کھڑے بیٹھے رکوع میں اور حمد سے میں میری عبادت کریں گے۔ میرے راستہ میں جہاد کریں گے اپنے گھروں اور مالوں کو میری رضا کیلئے چھوڑ جائیں گے۔ میں انہیں سبز مجلس آرام گاؤں اور قیام گاہ میں اپنی عجیب و غریب تسبیح، تحفہ، محبت اور تجلید الہام کروں گا۔ وہ نیلیوں کے اوپر میری تقدیس، جہلیں اور بڑائی بیان کریں گے۔ میرے لیے اپنے چہروں اور اطراف کو صاف رکھتے ہیں۔ اپنے کپڑے اپنی کمریوں پر باندھیں گے انکی قربانیاں ان کے خون ہوں گے۔ ان کے سینے قرآن آیات کا خزینہ ہوں گے۔ راتوں کو محبت گزار دن کو دشمن کے سامنے شیر ہوں گے میرا فضل ہے، جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں اور میں بہت بڑے فضل والا ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے خطبہ سے فارغ ہوئے تو وہ آپ پر ٹوٹ پڑے تاکہ ان کو قتل کر دیں۔ آپ ان سے بھاگ گئے۔ سامنے ایک درخت آیا وہ پھٹ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے۔ شیطان نے آپ کو پالیا اور آپ کا کپڑا بکڑ لیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو وہ کپڑا دکھایا۔ تو انہوں نے درخت پر آری چلا دی اور اسے چیر دیا حتیٰ کہ انہوں نے درخت کو بھی کاٹ لیا اور اس کے اندر سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دو ٹکڑے کر دیے۔

اس کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کو بادشاہ بنایا جس کا نام تاشیہ بن آموس تھا اور انکی راہنمائی کیلئے حضرت ہارون بن عمران کی اولاد سے ارمیا بن حلقیا کو مقرر فرمایا۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ خضر علیہ السلام تھے جس کا نام ارمیا تھا۔ انکو خضر کا لقب اس لئے ملا تھا کہ ایک دفعہ یہ خشک گھاٹ پر بیٹھے تھے۔ اٹھے تو وہ سرسبز ہو کر لہلہا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارمیا کو اس بادشاہ کی ہدایت و راہنمائی کیلئے بھیجا تھا۔ بنی اسرائیل میں بھرتاؤ در آئے۔ اور وہ بافرمانوں کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور حرام چیزوں کو حلال کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ارمیا علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور جو میں حکم دے رہا ہوں وہ ان کو سناؤ۔ ان کو میری نصیحتیں یاد دلاؤ اور انکے گناہ انکو بتاؤ۔ ارمیا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں کمزور ہوں اگر تو مجھے قوت نہ دے، میں عاجز ہوں اگر تو مجھے اپنے مقصود تک نہ پہنچائے، میں تو رسوا ہوں اگر تو میرے مدد نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ تمام کام میری مشیت سے انجام پانے پر ہوتے ہیں۔ دل اور زبانیں میرے ہاتھ میں ہیں، جیسے چاہتا ہوں انکو چھپاتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں میرے ہوتے تمہیں کوئی چیز لاحق نہ ہوگی۔ حضرت ارمیا اٹھے لیکن کچھ معلوم نہ تھا کہ کیا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خطبہ بلند الہام فرمایا۔ جس میں طاعت کا ثواب اور گناہ کا عذاب بیان فرمایا آخر میں اللہ تعالیٰ نے روایت کر کے فرمایا میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان پر قہر مسلط کروں گا جس میں ملیم بھی جبران ہو گئے۔ میں ان پر ایک سنگدل ظالم شخص کو ان پر مسلط کروں گا۔ جسے میں بیت کا لباس پہناؤں گا اور اس کے سینے سے رحم نکال لوں گا۔ اسے اچھے ایک لشکر ہوگا جو رات کی تاریکی کی طرح ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارمیا کی طرف وحی کی کہ میں بنی اسرائیل کو بے لطف کے ذریعے ہلاک کرنے والا ہوں۔ یافث اہل بائبل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا۔ وہ ان پر چھ لاکھ چھ ہجرتوں کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ وہ بیت المقدس میں اپنی لشکر سمیت داخل ہوا۔ شام کو زندہ ڈالا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا حتیٰ کہ انہیں فنا کر دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ہر لشکر اپنی ذی حال مٹی کی بھر بیت المقدس میں ڈال دے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا حتیٰ کہ بیت المقدس کو انہوں نے مٹی سے بھر دیا۔ پھر بخت نصر نے کہا کہ شہروں کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں ان تمام کو میرے پاس جمع کیا جائے۔ تو بنی اسرائیل کا ہر چھوٹا بڑا اس کے پاس جمع ہو گیا۔ اس نے

ان میں سے ستر ہزار بچے اپنے لیے منتخب کیے۔ جب مال غنیمت جمع ہوا تو اس نے اپنے لشکر میں اس مال کو تقسیم کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس کے ساتھ آئے ہوئے بادشاہوں نے کہا: بادشاہ سلامت مال غنیمت سارا تمہارا ہے اور یہ بچے جو تونے اپنے لیے منتخب کیے ہیں یہ ہمارے درمیان تقسیم کر دے۔ تو اس نے تقسیم کیے ہر ایک کو چار چار بچے ملے۔ بقید اسرائیلی تین حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ کو شام میں بٹھرایا گیا۔ ایک حصہ قیدی بنایا گیا اور ایک حصہ قتل کیا گیا۔ بائبل ناشیہ اور ستر ہزار بچوں کو بیت المقدس سے باہل لے گیا۔ بنی اسرائیل کی یہ پہلی بربادی تھی جو ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نازل ہوئی تھی: فَاذًا جَاءَ دَعْوَىٰ اُولٰٓئِكَ اَبْعَدًا عَلَيْهِمْ جِبَاۗءُ الْاَلَمٰٓ اُولٰٓئِكَ يٰۤاٰیِسْ شٰدِیْنَہُمْ سَجٰی بربادی مراد ہے جو بخت نصر اور اسکے اصحاب کے تھی۔ پھر بخت نصر حکمران بنار باجنتا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر بخت نصر نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ لیکن اسے بھول گیا کہ اس نے دیکھا ہے۔ اس نے دانیالؑ کو عزراؑ یا اوریشاؑ کو بلانے کی بجائے انبیاء کی اولاد سے اپنے خواب کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا تو خواب بتا ہم اس کی تعبیر بتائیں گے۔ اس نے کہا وہ خواب تو مجھے یاد نہیں۔ اگر تم نے مجھے وہ خواب اور اس کی تعبیر نہ بتائی تو میں تو تمہارے کندھے اکھیر دوں گا۔ وہ اس کے پاس سے نکل پڑے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور گڑ گڑائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں اس خواب سے آگاہ کر دیا۔ وہ بخت نصر کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ تو نے ایک بت دیکھا ہے جس کی پند لیاں مٹی کی تھیں۔ کھینے اور راتیں تانے کی اور پیٹ چاندی کا مینہ سونے کا سر اور گردن لوہے کی تھی۔ بادشاہ نے ان کی تصدیق کی۔ جب تو خواب دیکھ رہا تھا تو تجھے تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان سے پتھر بھیجا جس نے اس بت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ وہ چیز ہے جسے تو بھول گیا تھا۔ بخت نصر نے کہا تم نے سچ کہا۔ اس نے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے انہوں نے کہا تجھے دنیا کے بادشاہوں کی حکومتوں کی کیفیت دکھائی گئی ہے کہ بعض کی حکومت کمزور ہے بعض کی خوبصورت ہے اور بعض کی سخت ہے، مٹی کمزور ترین ہے، پھر تانیا اس سے سخت ہے پھر تانبے سے چاندی خوبصورت ہے، پھر سونا چاندی سے خوبصورت ہے، پھر لوہا یہ تیری بادشاہی ہے جو پہلی تمام حکومتوں سے سخت ہے اور وہ پتھر جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا۔ جس نے اس بت کو نکلے نکلے کر دیا تھا وہ قدرت الہیہ ہے جو تمام کو ختم کر دے گی۔ اور صرف اور صرف اللہ کی حکومت باقی رہ جائے گی۔

پھر اہل بابل نے بخت نصر کو کہا یہ غلام جو ہم نے تم سے الگ مانگ لیے تھے۔ ان کی وجہ سے ہماری بیگمات نے ہم سے بے رشتی برتنی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے اپنے چہرے ہم سے پھیر لیے ہیں۔ اس لئے ان کو نکال دے یا انہیں قتل کر دے۔ بخت نصر نے کہا یہ تمہاری مرضی ہے چاہو تو انہیں قتل کر دو چاہو تو کھل دو۔ جب انہوں نے غلاموں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور عرض کی اے ہمارے پروردگار ہم پر مصیبت دوسرے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ پس کچھ تو قتل ہو چکے تھے لیکن بخت نصر نے جنہیں چھوڑ دیا تھا ان میں دانیالؑ جنانیاؑ عزراؑ یا اوریشاؑ نکل گئے۔

جب اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ تو بخت نصر نے اسرائیلیوں سے پوچھا جس گھر کو میں نے خراب کیا اور جن لوگوں کو میں نے قتل کیا وہ گھر کس کا تھا۔ انہوں نے کہا وہ اللہ کا گھر تھا اور اس کو باؤ کرنے والے انبیاء کی اولاد تھے۔ انہوں نے ظلم و ستم کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے تمہیں ان پر مسلط کر دیا۔ ان کا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ساری مخلوق کا رب ہے، اس نے انہیں عزت و کرامت بخشی لیکن انہوں نے بد اعمالیاں شروع کیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور دوسروں کو ان پر مسلط کر دیا۔ پس بخت نصر کے دل میں غرور و تکبر پیدا ہوا اس نے سوچا کہ بنی اسرائیل پر میرا قبضہ میری اپنی طاقت و سطوت کی وجہ سے ہے۔

بخت نصر نے کہا مجھے بتاؤ کہ میں آسمان پر کیسے چڑھ سکتا ہوں کہ جو کوئی آسمان میں ہے اسے قتل کر دوں اور وہاں بھی اپنی حکومت قائم کروں۔ میں نے زمین کی شاہی تو مکمل کر لی ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ مخلوق کا کوئی فرد اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا مجھے آسمان پر چڑھنے کی تدبیر بتاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استعاذ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نام سے ایک چمچ بھجوا جو بخت نصر کے ہاک میں داخل ہو گیا اور اس کی دماغ کی رگ کو کاٹا۔ بخت نصر اس کی وجہ سے انتہائی بے چین و بے قرار ہو گیا۔ اسے سکون نہیں ملتا تھا جب تک اس کے سر پر ضربیں نہ لگائیں جاتیں۔ جب بخت نصر اس اضطراری کیفیت میں سر گیا تو لوگوں نے اس کے سر کا پریشن کر کے دیکھا تو انہوں نے ایک چمچ پایا جو دماغ کو کاٹ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنی قدرت سے اپنے بندوں کو قتل ہونے سے بچالیا۔ بنی اسرائیل جو حج گئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ اور شام کی طرف پھر لوٹا دیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے عمارتیں تعمیر کیں اور شام کے علاقہ کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقتولوں کو بھی زندہ کر دیا تھا۔ اور بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ اس لئے اسرائیلیوں کی تعداد کثیر ہو گئی تھی۔

جب بنی اسرائیل شام میں آئے تو ان کے پاس کوئی اللہ کی کتاب نہ تھی تو رات بیل چلی۔ تھی حضرت عزیر بھی بابل کے قیدیوں میں سے تھے۔ وہ بھی شام پہنچ گئے تھے۔ وہ دن رات روتے رہتے تھے اور لوگوں سے الگ ہو گئے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا اے عزیر تم کیوں روتے ہو؟ فرمایا میں کتاب کے مفقود ہونے کے غم میں رو رہا ہوں۔ اس کے بغیر تو ہماری دنیا و آخرت سنور نہیں سکتی۔ اس شخص نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ تمہیں تو رات مل جائے تو تم روزہ رکھو اپنے نفس اور اپنے لباس کو پاک کر دو پھر کل اسی مقام پر آنا۔ حضرت عزیر کو ملنے روزہ رکھا لباس کو پاک کیا پھر وعدہ کی جگہ پہنچے۔ انتظار کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ وہ شخص پہنچا تو پانی سے بھرا ایک برتن لایا۔ وہ شخص حقیقت میں فرشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا تھا وہ پانی اس نے حضرت عزیر کو پلایا تو قدرت الہی سے تو رات حضرت عزیر کے دل میں نقش ہو گئی۔ آپ بنی اسرائیل کے پاس آئے۔ ان کے سامنے تو رات کو پڑھا تو وہ آپ سے بہت محبت کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انکی روح قبض فرمائی۔ اس کے بعد بنو اسرائیل پھر برائیوں میں ملوث ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کرتوتوں کی ساتھ ساتھ سزا بھی دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان میں اپنے رسول بھیجتا رہا۔ بعض کی انہوں نے تکذیب کی اور بعض کو قتل کر دیا۔ آخر میں جو انبیاء کرام مبعوث ہوئے ان میں ذکر الہی اور مبینی تبہم السلام تھے۔ یہ آل داؤد کے گھرانہ تھے تعلق رکھتے تھے۔ پھر ذکر الہی علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ بعض ملام فرماتے ہیں حضرت ذکر الہی علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا۔

جب یسعی علیہ السلام کو اٹھالیا گیا اور یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف ایک بادشاہ بابل سے بھیجا جس کا نام خردوش تھا وہ اہل بابل کو لیکر شام میں داخل ہوا۔ پھر جب اس نے شام پر غلبہ پایا تو اپنے لشکر کے رئیس کو حکم دیا جس کا نام یورزاذن تھا جو تاحی پر سوار ہوتا تھا۔ کہ میں نے اپنے معبود کی قسم کھائی ہے کہ اگر میں بیت المقدس والوں پر غالب آ گیا تو انہیں اس طرح قتل کر دوں گا کہ ان کے خون بہہ کر میرے لشکر کے درمیان میں پہنچ جائیں لیکن اگر کوئی قتل کرنے کیلئے نہ ملے تو مجبوری ہے۔ اس نے اسرائیلیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا حتیٰ کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے۔ یورزاذن بیت المقدس میں داخل ہو کر اس جگہ پہنچا جہاں اسرائیلی قربانیاں دیتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ خون اہل رہا ہے۔ اس نے ان سے وجہ پوچھی اسے بنی اسرائیل یہ خون کیوں اہل رہا ہے مجھے صحیح صحیح بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ہماری اس قربانی کا خون ہے جسے ہماری طرف سے قبول نہیں کیا گیا اس وقت سے مسلسل یہ خون بہہ رہا ہے۔

ہم آٹھ سو سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، سب قبول ہوئیں موائے اس ایک کے۔ رئیس نے کہا تم مجھے سچ نہیں بتا رہے۔ انہوں نے کہا اگر ہمارا پہلا زمانہ ہوتا تو یہ قبول ہوتی لیکن بادشاہت، نبوت اور وحی کا سلسلہ ہم سے منقطع ہو گیا ہے۔ اس لئے ہم سے یہ قبول نہیں کی گئی۔ بیورڈ اذان نے ان کے ستر جوڑے وہاں ذبح کیے لیکن خون پھر بھی نہ رکا۔ پھر اس نے ان کے ساتھ سو پینے لائے کا حکم دیا اس نے ان کو بھی وہاں ذبح کر دیا لیکن خون پھر بھی نہ رکا۔ جب بیورڈ اذان نے دیکھا کہ خون نہیں رکا ہے تو پوچھا اسے بنی اسرائیل تم پر ہلاکت ہو، مجھے سچ بتاؤ (اور اپنے رب کے حکم پر صبر کرو تم اس زمین میں ایک طویل عرصہ حکومت کرتے رہے اور اپنی من مانی کرتے رہے)۔ میں تمہارا آگ بھٹکے والا نہر دھچھوڑوں گا نہ عورت سب قتل کر دوں گا۔ اس لئے اس سے پہلے سچ بتا دو۔ جب اس نے سختی کی تو انہوں نے سچ بتا دیا کہ یہ خون ایک نبی لگا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے باعث امور سے منع کرتا تھا۔ اگر ہم اس کی ان امور میں اطاعت کرتے تو وہ ہماری راجہائی فرماتے اور وہ ہمیں تمہارے معاملہ کی بھی خبر دے دیتے۔ ہم نے بد قسمتی سے ان کی نصیحت حق نہ کی اور ہم نے اسے قتل کر دیا۔ یہ اس کا خون ہے۔ بیورڈ اذان نے پوچھا اس نبی کا نام کیا تھا۔ انہوں نے کہا اس کا نام یحییٰ بن زکریا تھا۔ رئیس نے کہا اب تم نے سچ بتایا ہے، اسی جیسے گناہ کی وجہ سے تمہارے رب نے تم سے انتقام لیا ہے۔ جب بیورڈ اذان نے دیکھا کہ انہوں نے سچ بتا دیا ہے تو وہ عجبہ میں گر گیا۔ اس نے اپنے خواروں کو کہہ کر شہر کا دروازہ بند کر دیا اور خردوش کے لشکر کو باہر نکال دیا۔ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ اکیلا ہو گیا۔ اس نے یحییٰ بن زکریا سے مخاطب ہو کر عرض کی۔ اے یحییٰ تیری وجہ سے تیری قوم پر جو مصیبت آئی ہے اسے میرا اور تیرا سب جانتا ہے۔ اس لئے تو اپنے رب کے اذان سے رک جاؤ اس کے کہ میں تیری قوم کا ایک فرد بھی باقی نہ چھوڑوں۔ تو خون رگ گیا۔ بیورڈ اذان نے اسرائیلیوں کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا اور کہا میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس سے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا خردوش نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں یہاں تک کہ خون بہہ کر لشکر کے درمیان پہنچ جائے۔ میں اس کی تفرمانی اور حکم عدولی کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسرائیلیوں نے کہا جو تجھے حکم ہوا ہے اس کو پورا کر لے۔ اس نے ان کو ایک خندق کھودنے کا حکم دیا اور گھوڑے، خچر گدھے، اونٹ، گائے اور بکریاں لانے کا حکم دیا۔ اس نے ان کو ذبح کیا حتیٰ کہ خون لشکر میں بہ نکلا۔ پھر ان مویشی پر ان مقتولوں کو ڈالا گیا جو پہلے قتل ہو چکے تھے۔ خردوش یہ سمجھا کہ خندق میں سب بنی اسرائیل ہیں۔ جب خون لشکر کے وسط میں پہنچا تو بیورڈ اذان کی طرف خردوش نے پیغام بھیجا کہ قتل سے رک جاؤ۔ پھر وہ بائیں کی طرف چلا۔ اس واقعہ میں بنی اسرائیل تباہ ہو گئے یا تباہ ہونے کے قریب پہنچ گئے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے جسے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفسیر ثانی ازمنہ رضی اللہ عنہ۔ پہلا واقعہ بخت نصر اور اس کے لشکر کا تھا اور دوسرا خردوش اور اس کے لشکر کا ہے۔ دوسرا واقعہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ اسکے بعد اسرائیلیوں کی حکومت بھی قائم نہ ہوئی۔ شام اور اس کے گرد و نواح کی بادشاہی رومیوں اور یونانیوں کی طرف منتقل ہو گئی۔ جو بنو اسرائیل سچ تھے گئے وہ کثیر ہو گئے اور پھر ان کو بیت المقدس میں ریاست مل گئی۔ وہ نعمتوں سے مالا مال ہوئے اور ان میں پھر گناہ و سرکشی کا دور چل نکلا۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طغیانی بن اسینوس رومی کو مسلط کیا۔ اس نے ان کے شہروں کو خراب کیا اور انہیں بھگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسرائیلیوں سے بادشاہی اور حکومت چھین لی اور ان پر ذلت مسلط کر دی۔ وہ ہر قوم میں ذلت اور جبر یہ ادا کر کے رہے بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک ویران رہا۔ پھر حضرت عمر کے حکم سے مسلمانوں نے اسے آباد کیا۔ (۱)

حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ جالوت کو اسرائیلیوں پر مسلط کیا۔ اس نے انکو قیدی بنایا اور انکی آبادیوں کو ویران کر دیا۔ پھر داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں گردش زمانہ کو ان کے حق میں اور ان کے دشمن کے خلاف کر دیا۔ پھر جب دوسرے وعدہ کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کیا۔ اس نے انہیں قیدی بنایا اور آبادیوں کو تباہ کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرما لیا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے (عَلَيْكُمْ رَحْمَةُ اللَّهِ أَنْ تَبْتَغُوا مِنْكُمْ) اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر رحم فرمایا۔ لیکن پھر اس قوم میں شر اور برائی پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے جو چاہی ان کو سردی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عربوں کو مسلط کیا جیسا کہ ارشاد فرمایا: **وَإِذْ نَادَيْنَا نَارَ ثَابُتَ بْنَ كَثِبَةَ عَلَيْهِمْ إِفْكِهِمْ** (القصص: ۲۵) یعنی جو کلمہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق قیامت تک ایسے (جابر) جو چکھائیں گے انہیں برا عذاب۔

سہری نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس ایک یہودی کے پیچھے کے ہاتھوں تباہ ہوا ہے جس کا نام بخت نصر ہے۔ بنی اسرائیل بچ بچتے تھے۔ اس لئے انکے خواب بھی سچے ہوتے تھے۔ وہ شخص پوچھتے پوچھتے بخت نصر کی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ بخت نصر کھڑیاں کاٹ کر اپنے سر پر اٹھا کر لائیکڑیاں بیچ کر بیٹھ گیا۔ اس شخص نے بخت نصر سے کچھ وقت گفتگو کی۔ پھر اسکو تین درہم دیے اور کہا ان سے کھانے، پہنے کی اشیاء خرید لاء۔ اس نے ایک درہم سے گوشت ایک درہم سے روٹی اور ایک درہم سے شراب خرید لی۔ تمام نے فکر کھایا پیا۔ دوسرے دن بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ تیسرے دن بھی۔ پھر اس شخص نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے امان لکھ دو۔ اگر تو کسی دن بادشاہ بن جائے تو مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ بخت نصر نے کہا تو مجھ سے استہزاء کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا لیکن نقصان نہیں ہوگا اگر تم یہ امان لکھ کر کچھ پر احسان کر دو۔ بخت نصر نے اسے امان لکھ دی۔ اس شخص نے کہا اگر میں تمہارے پاس آؤں اور لوگ تیرے ارد گرد جمع اور میرے اور تیرے درمیان حائل ہوں تو پھر میں کیا کروں۔ بخت نصر نے کہا تم ایک لکڑی پر اس تحریر کو بلند کرنا، میں پہچان لوں گا۔ اس نے وہ لکھا ہوا پر واند امان اسکو حوالے کر دیا۔ بنی اسرائیل کا بادشاہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کا بہت احترام کرتا تھا اور آپ نے اسے اپنا قرعہ جی بنایا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنی بیوی کی بیٹی اور بھول ابن عباس اپنی بھانجی کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اسے منع فرمایا کہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب اس لڑکی کی ماں کو حضرت یحییٰ کے اس فتویٰ کا علم ہوا تو آپ کے متعلق کینہ رکھنے لگی۔ جب بادشاہ نے مجلس شراب قائم کی تو اس نے اپنی لڑکی کو باریک سرخ لباس زیب تن کر کے اور پورا میک اپ کر کے بادشاہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ بادشاہ کو شراب پلانا۔ جب وہ تھکے سے مطلب براری کا ارادہ کرے تو انکار کر دیتا حتیٰ کہ وہ تیری شرط کو پورا کرے۔ اس لڑکی نے شرط رکھی کہ میں تیرا دعا پورا کر سکتی ہوں بشرطیکہ پہلے یحییٰ بن زکریا کا سر ایک پشت میں میرے سامنے پیش کرو۔ اس نے کہا ظالم کسی اور چیز کا مطالعہ کر۔ لڑکی نے کہا مجھے تو صرف وہی سر چاہئے۔ جب لڑکی نے انکار کیا تو اس نے سر منگوا لیا اور اپنے سامنے رکھ دیا لیکن سر سے آواز آرہی تھی یہ لڑکی تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ صبح ہوئی تو خون سر سے ابل رہا تھا۔ اس نے منی ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر بھی خون نہ رکا۔ اس نے دوبارہ منی ڈالنے کا حکم دیا۔ خون پھر بھی نہ رکا۔ حتیٰ کہ وہ شہر کی دیواروں تک پہنچ گیا لیکن ابھی بھی ابل رہا تھا۔ اسی دوران بابل کے بادشاہ صفیٰ بن بخت نصر کی قیادت میں اسرائیلیوں پر حملہ کرنے کیلئے بھیجا۔ حتیٰ کہ بخت نصر وہاں پہنچا تو وہ اپنے قلعوں میں محصور ہو گئے۔ جب بخت نصر کا محاصرہ طویل ہو گیا اور فتح نہ کر سکا تو اس نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اچانک ایک بڑھیا جو اسرائیلیوں میں

تھی آئی اور کہا تو شیر کو فتح کیے بغیر واپس چار ہا ہے۔ بخت نصر نے کہا ہاں کیونکہ عرصہ دراز ہو گیا ہے اور میرے لشکر کی بھوکے ہو گئے ہیں۔ بڑھیا نے کہا اگر تو مجھ سے ایک عہد کر تو میں تجھے شیر فتح کرنے کی ترکیب بتاتی ہوں۔ عہد یہ ہے کہ جب میں تجھے کسی کو قتل کرنے کو کہوں تو اسے قتل کرنا اور جس سے منع کروں اسے قتل نہ کرنا۔ بخت نصر نے عہد قبول کر لیا۔ بڑھیا نے کہا جب صبح ہو تو اپنے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کر اور چاروں کوٹوں پر انہیں کھڑا کر پھر ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگ اللہ ہم یحییٰ بن زکریا کے خون کے واسطے سے فتح طلب کرتے ہیں۔ دیواریں گر پڑیں گی۔ انہوں نے یوحنا کی نصیحت کے مطابق دعا مانگی تو شہری دیواریں گر پڑیں اور وہ لشکر کی اندر داخل ہو گئے۔ بڑھیا نے کہا کسی کو قتل نہ کرنا۔ میں تمہیں یحییٰ بن زکریا کے خون کے پاس لے جاتی ہوں۔ عورت نے کہا اس خون کے اوپر اسرا نیلیوں کو قتل کر۔ یہاں تک کہ یہ خون ختم جائے۔ اس نے ستر ہزار آدمی قتل کیے تو خون رک گیا۔ جب خون رک گیا تو بڑھیا نے کہا۔ اب ہاتھ روک لو کیونکہ جب کوئی نبی قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک قاتل قاتل پر راضی لوگ قاتل نہ ہو جائیں۔ وہ امان بگھوٹا لے والا شخص آیا تو بخت نصر نے اسے اور اس کے گھر والوں کو امان دی۔ بخت نصر نے بیت المقدس کو ویران کر دیا اور اس میں مردار ڈال دیئے اور اس خرابی پر رومیوں نے بھی بخت نصر کی مدد کی تھی کیونکہ بنی اسرائیل نے یحییٰ بن زکریا کو قتل کیا تھا۔ بخت نصر اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے سرداروں، دانیال، کچھ لوگ اولاد انبیاء میں سے اور جالوت کے سر کو اپنے ساتھ بائبل لے گیا۔

جب بخت نصر بائبل پچھا تو مصطفیٰ بن مرچکا تھا۔ تو بخت نصر نے بادشاہی سنبھال لی۔ بخت نصر کے نزدیک دانیال اور ان کے ساتھی بہت معزز سمجھے جاتے تھے۔ مجوسیوں کو ان سے حسد ہو گیا۔ انہوں نے انکی بخت نصر کے پاس چغلیاں کھانی شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا دانیال اور ان کے ساتھی تیرے خدا کی کھد پر کرتے ہیں اور تیرا ذبیحہ نہیں کھاتے ہیں۔ بخت نصر نے دانیال اور ان کے ساتھیوں سے حقیقت دریافت کی۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک رب ہے جسکی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم تمہارا ذبیحہ بھی نہیں کھاتے۔ بخت نصر نے انکو سزا دینے کیلئے خندق کھدوائی۔ پھر ان چھ افراد کو کہیں ڈال دیا اور ایک خوفناک درد مند بھی ان کے ساتھ خندق میں اتار دیا تاکہ وہ انکو کھا جائے وہ ڈال کر پلے گئے۔ شام کو واپس آ کر دیکھا تو وہ آرام سے بیٹھے تھے اور دردندہ پاؤں پھیلانے ان کے پاس بیٹھا ہے۔ اس نے کسی کو خراش تک بھی نہ دی تھی اور ان کے ساتھ ایک ساتواں شخص بھی بیٹھا تھا۔ پوچھا یہ ساتواں آدمی کون ہے، وہ تو چھ افراد تھے۔ ساتواں شخص خندق سے باہر آیا وہ بادشاہ تھا۔ اسے زوردار اٹھانچہ لگا تو وحشی بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سات سال انکی شکل کو مسخ کیے رکھا۔ وحش نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو گندھ کی شکل میں مسخ کیا۔ پھر چوپایوں میں سے بکلی کی شکل میں۔ پھر وحشیوں میں شیر کی صورت میں مسخ کیا۔ اسکا مسخ سات سال ہوتا رہا۔ اسکا دل انسان کا دل رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت عطا فرمادی اور وہ ایمان لایا۔ حضرت وہب سے پوچھا گیا کیا وہ مومن تھا۔ فرمایا میں نے اس کے متعلق اہل کتاب کا اختلاف پایا ہے۔ ان کے بعض علماء کہتے ہیں وہ مومن ہو کر مر ا بعض کہتے ہیں اس نے اللہ تعالیٰ کے گھر اور انکی کتابوں کو جلا یا، انبیاء کو قتل کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب فرمایا اور انکی تو بہ کو قبول نہیں فرمایا۔

سہی کہتے ہیں مسخ کے بعد جب بخت نصر انسانی شکل میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسکو سکوت و بادشاہی عطا فرمائی۔ دانیال اور ان کے ساتھیوں کی وہ بہت عزت و احترام کرتا تھا۔ مجوسیوں کو ان سے حسد ہو گیا بخت نصر کو انہوں نے کہا کہ دانیال جب شراب پیتا ہے تو پیشاب کرتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ چیز عار تھی۔ یہ سن کر بخت نصر نے دانیال اور ان کے ساتھیوں کی طرف کھانا اور شراب بھیجی۔ انہوں

نے کھانا کھایا اور شراب پی پھر بخت نصر نے اپنے دربانوں کو کہا دیکھو پہلے پیشاب کرنے کیلئے کون اٹھتا ہے۔ جو بھی نکلے اسے طہر زین سے مارنا، اگرچہ وہ کہے میں بخت نصر ہوں تم کہا کرو جھوٹا ہے، مجھے تو بخت نصر نے ہی مارنے کا حکم دیا ہے۔ اتفاق سے سب سے پہلے پیشاب کرنے کیلئے بخت نصر نکلا۔ جب دربان نے دیکھا تو اس نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے کہا ظالم میں بخت نصر ہوں۔ اس نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے مجھے بخت نصر نے خود حکم دیا ہے۔ پس اس نے اسے مارا اور قتل کر دیا (۱)۔

امام بغوی فرماتے ہیں یہ روایت کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر یحییٰ بن زکریا کے قتل کے بعد حملہ کیا تھا۔ یہ مؤرخین کے نزدیک غلط ہے بلکہ اتفاق اس پر ہے کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر ملکہ ارمیا کے عہد میں حضرت یسعیاہ کے قتل کے بعد کیا تھا۔ ارمیا اور یحییٰ علیہما السلام کی ولادت کے درمیان چار سو اسی سال کا فاصلہ ہے۔ یمن بن اسفندیار کی طرف سے کیرش بن اشوروش بن اسیہید بائیل کا سردار تھا۔ اس کے زمانہ میں دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ یہ تعمیر بخت نصر کی تحریب کے ستر سال بعد ہوئی۔ اس تعمیر کے بعد اسی سال بعد سکندر نے بیت المقدس پر تسلط کیا۔ عہد سکندر کی تین سو تیس سال بعد حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی۔ صحیح وہ ہے جو ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔

عَلَى رَبِّكُمْ أَنْ تَخَافُكُمْ قَوْمًا بَدَلْتُمْ بِغَيْرِكُمْ وَأَنْ يَسْتَأْذِنَ بَعْدَ الْبَرِّ النَّاسَ لِيُؤْمِنُوا بِهِمْ وَيَعْلَمَ الْمُشْرِكُ أَنْ لَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا فِي الْبَرِّ وَالْكَافِرِينَ ۝۱۰

”قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اگر تم فسق و فجور کی طرف دوبارہ لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے۔ اور ہم نے بنادیا جنہم کو کافروں کیلئے قید خانہ“

۱۔ اسے بنی اسرائیل قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اس کے بعد کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور قرآن کی اتباع کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔

۲۔ اگر پھر تم کہنا ہوں گی کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے کہ تمہاری مخالفت پر کمر بست ہوئے تو ہم بھی دوبارہ اپنے غیظ و غضب کا کوڑا برسائیں گے جو یہودیوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا جیسے عبد اللہ بن سلام اور اسکے ساتھی نباشی اور کعب الاحبار وغیرہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَلِيلَةٌ يَمُوتُونَ فِي الْبَرِّ وَإِنَّمَا تَأْتِي الْقِتَالُ وَهُمْ يَمُوتُونَ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُونَ ۖ فَمِ مَّنْ يَمُوتْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اہل کتاب سے ایک گروہ حق پر قائم ہے، یہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آجوں کی رات کے اوقات میں اور وہ عہدہ کرتے ہیں۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: وَإِذَا سَمِعُوا أَنَّهُ يُؤْتِي الْأَمْثَالَ يَخْلِفُونَ لَهُ الْأَمْثَالَ يَخْلِفُونَ لَهُ الْأَمْثَالَ يَخْلِفُونَ لَهُ الْأَمْثَالَ (قرآن) کہ اتارا گیا رسول ﷺ کی طرف تو وہ دیکھے گا گئی آکھوں کو کہ چٹک رہی ہوتی ہیں آسوں سے۔ بنو قریظہ اور بنو النضیر وغیرہ پھر اپنی بدسرشت کی وجہ سے نافرمانیوں اور کارستانیوں کی طرف لوٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ پر جادو کرنے کا ارادہ کیا۔ مگر ہر کھانے میں ملایا اور آپ کے ساتھ جنگ و جدل کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انتقامی کاروائی فرمائی۔ بنی قریظہ کا قتل ہوا، بنی النضیر جلاد ملن ہوئے اور ان پر جزیہ لگایا گیا جو وہ اپنے ہاتھ سے ذلیل و خوار ہو کر ادا کرتے تھے۔

۳۔ اور آخرت میں جنہم کو ہم نے ان کے لئے قید خانہ بنایا ہے جس سے وہ کبھی بھی نہ نکل سکیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں حصیرا کا معنی بساط (بچھونا) ہے جیسے چٹائی بچھائی جاتی ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْبَاقِي هُوَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝

”بلاشبہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب راہوں سے سیدھی راہ ہے۔ اور مژدہ سناتا ہے۔ ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بلاشبہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔“

یعنی یہ کتاب ہدایت قرآن راہنمائی کرتا ہے اس حالت یا اس رستہ کی جو تمام حالات سے بہتر یا جو تمام راستوں سے بہتر راستہ ہے یا جو قرب الہی کا قریب ترین راستہ ہے، یا ایسے نیک کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ نہایت عدل والا کلمہ ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔

ج ویسٹ کو حزمہ اور کساہی نے باب افعال سے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے باب تفصیل سے تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی قرآن خوشخبری دیتا ہے۔

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

”اور بیشک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے تیار کر دیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔“

یہ اس آیت میں عذابا الیم سے مراد آگ ہے۔ اس کا ان لہم اجوا کبیر پر عطف ہے، یعنی مومنین کو قرآن دو بشارتیں دیتا ہے، ایک اپنے اجر کی اور دوسری دشمنوں کے عذاب کی۔ یا اس کا عطف تنخیر کے اضافہ کے ساتھ پیش پڑے۔

وَيَذَرُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝

”اور وہ انسان کو خدا کے عذاب سے بھلائی کیلئے جیسے دعا مانگا کرتا ہے بھلائی کیلئے اور (حقیقت یہ ہے کہ) انسان بڑا جلد باز (واقع ہوا) ہے۔“

یہ بدعو کے لفظ سے واؤ اجتماع سائنسین کی وجہ سے لفظ ساقط ہوئی ہے۔ اور نبط سے توقیفاً خلاف قیاس ساقط ہوئی ہے۔ یعنی انسان اپنی عمق عقلی اور کم فہمی کی بناء پر غصہ اور غضب کی حالت میں اپنے لیے، اپنے اہل کیلئے اور اپنے مال کیلئے بد دعا کرتا ہے۔ یا وہ جس کو خیر سمجھتا ہے اس کی درخواست کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے مفید اور نفع بخش نہیں ہوتی جیسے کوئی شخص دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اپنا حصہ عطا فرمائے۔ اسی طرح وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسکی اپنے بارے بد دعا کو قبول فرمائے تو وہ حلاک ہو جائے لیکن وہ مہربان و کریم اپنی کرم نوازی اور فضل کی وجہ سے اسکی بات کو قبول نہیں فرماتا۔

یہ انسان بڑا جلد باز ہے جو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اسی کی طرف ٹپک پڑتا ہے، اس کے انعام کو نہیں سوچتا۔ پس وہ اپنے لیے ایسی دعا مانگتا ہے جس کا قبول ہونا انعام کے اعتبار سے اس کے لیے اچھا نہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ جو صورت میں اکتا کر دعا مانگتا ہے نہ اسے خوشی پر صبر ہے اور نہ تکلیف پر (۱)۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں روح پھونکی۔ وہ بھی ان تک پہنچی تھی کہ آپ انھیں لگے لیکن گر پڑے۔ اس بات کو ابن جریر نے ابن عباس سے

روایت کیا ہے۔

واقفی نے المغازی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام کے واسطے سے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیدی کو بچ کر لائے اور فرمایا اسکی خصوصی عہدداشت کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ایک عورت کے ساتھ باتوں میں مشغول ہوئی تو وہ بھاگ گیا اور مجھے یہ بتی نہ چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ غلام کے متعلق دریافت کیا تو عرض کی مجھے معلوم نہیں۔ میں تو اس سے غافل ہو گئی تھی اور وہ نکل گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثواب دے۔ آپ فوراً تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کو اس غلام کی تلاش کیلئے بھیجا۔ صحابہ کرام غلام کو بچ کر لے آئے۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میرے بستر پر تشریف لائے۔ میں اپنے ہاتھ کو الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کی حضور میں آپ کی بددعا کے اثر کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ دعا فرمائی اے اللہ میں ایک انسان ہوں۔ مجھے افسوس بھی لگتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے جیسے دوسرے انسانوں کو آتا ہے جس مومن مرد یا مومنہ عورت کیلئے میں بددعا کروں اسے اسکے گنہوں کی طہارت اور دل کی پاکی کا باعث بنادے۔ واللہ اعلم۔

ظاہر یہ ہے کہ انسان سے مراد کافر ہے اور دعا سے مراد عذاب کی بددعا کا عذاب کو جلدی طلب کرتے تھے جیسے نصر بن حارث نے دعا مانگی تھی اے اللہ بھتر گروہ کی مدد فرما، اے اللہ اگر یہ (قرآن اور اسلام) حق ہے تیرے نزدیک تو ہم پر آسان سے چھروں کی بارش برسائے۔ پس یہ نصر بن حارث بدر کے دن قتل ہوا۔

وَجَعَلْنَا الْآيَةَ وَالْثَّاهِرَاتِ مَبْهُوتَاتٍ ۚ وَمَا كُنَّا بِمُصْبِتِينَ ۚ وَمَا كُنَّا بِمُصْبِتِينَ ۚ وَمَا كُنَّا بِمُصْبِتِينَ ۚ وَمَا كُنَّا بِمُصْبِتِينَ ۚ
لِيَسْمَعُوا قَوْلًا مِّنْ رَبِّكَ ۚ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّكَ تَعْلَمُ الْغُيُوبَ ۚ
فَصَلِّ عَلَىٰ هَٰذَا ۖ إِنَّكَ عِنْدَ رَبِّكَ عَلِيمٌ ۚ

”اور ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو (اپنی قدرت کی) دو نشانیوں ۱۔ اور ہم نے مدہم کر دیارات کی نشانی کو ۲۔ بنادیا دن کی نشانی کو روشن سے تاکہ دن کے چالے میں) تم تلاش کرو رزق اپنے رب سے اور تاکہ تم جان لو مسالوں کی تعداد

اور حساب کو ۳۔ اور ہر چیز کو ہم نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔“

۱۔ یعنی دن اور رات کا ایک فرق اور نظم کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے آنا ایک قادر و حکیم پر دلالت کرنے والی دو بڑی علامتیں بنایا ہے۔
۲۔ آیت سے مراد اللیل ہی ہے اور یہاں اضافت بیان یہ ہے جیسے عدد کی محدود کی طرف اضافت بیان یہ ہوتی ہے، یعنی رات کو ہم نے تاریک بنایا۔

۳۔ دن کو ہم نے روشن بنایا اور لوگوں کو چیزیں دکھانے والا بنایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں آیتیں سے مراد سورج اور چاند ہیں۔ تقدیر کلام اس طرح ہوگی کہ ہم نے دن اور رات کی نشانی یعنی چاند کو مدہم بنایا۔ یعنی چاند کا نور آہستہ آہستہ ہم کم کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دن کی نشانی یعنی سورج کو روشن شعاعوں والا بنایا ہمیشہ اسکی روشنی میں اشیاء دیکھی جاتی ہیں۔ کہانی فرماتے ہیں عرب کہتے ہیں ابصر النہار جب دن اسطرح روشن ہو جائے کہ ہر چیز دکھائی دے (۱)۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورج کے نور کے ستر جز بنائے۔ اور اتنے ہی چاند کے جھنڈے بنائے پھر چاند کے انہتر جز دلوں کو سورج کے نور کے ساتھ ملا دیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو

حکم فرمایا کہ چاند کے چہرے پر تین مرتبہ پڑاؤ۔ اس نے پرماتوا کی ضوہ گہنی اور نور باقی رہا۔ ابن الکوا نے حضرت علی سے پوچھا کہ چاند میں سیاہی کیسی ہے فرمایا جو کوا اثر ہے (۱)۔ چرکا ذکر لفظ حَوْنًا اَيَّةُ اللَّيْلِ میں ہے۔

یعنی رات کے وقت طاعت و ریاضت کے ساتھ اور دن کے وقت اسباب معاش کے ساتھ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اور دن رات کے اختلاف یا چاند، سورج کی حرکات کے ساتھ سالوں کی تعداد اور حساب کو جان لو۔

۱۔ ہر وہ چیز جسکی طرف تم دین و دنیا کی فلاح حاصل کرنے کیلئے محتاج ہو اسے نہایت شرح و بسط سے بیان کر دیا ہے، اب کوئی التباس نہیں ہے، ہم نے تمہاری غلطوں کو دور کر دیا ہے اور تمہارے لیے اب کوئی نہ تسلیم کرنے والی جلت باقی نہیں ہے

وَكُلُّ الْإِنْسَانِ أَكْرَمُهُ طَائِرٌ كَفِي عُنُقِهِ وَنُخْرِهِ لَمَّا قَامَ الْقِيَمَةُ كَتَبَ اللَّهُ عَنْهُ مَسْهُورًا ۝

”اور ہر انسان کی (قسمت کا) نوشتہ اس کے گلے میں ہم نے لٹکا رکھا ہے۔ اور ہم نکالیں گے اس کے لیے روز قیامت ایک کتاب جس سے وہ (اپنے سامنے) کھلا ہوا پائے گا۔“

۱۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انسان کا عمل اور جو اسکی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، وہ جہاں بھی جائے وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کلی اور مقال کہتے ہیں یعنی خیر اور شر انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اس سے جدا نہیں ہوتے حتیٰ کہ اس کا محاسبہ ہو جائے۔ حضرت صن فرماتے ہیں اس کا یمن اور شوم یعنی سعادت و بد بختی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اہل معانی فرماتے ہیں طائر سے مراد وہ فیعل ہے جو کیا جا چکا ہے کہ یہ شخص عمل کرے گا اور سعادت یا شقاوت کا عمل بھی لکھا جا چکا ہے وہ اسے ضرور کرے گا۔ عرب کی عادت کے مطابق شگون کو طائر کہا گیا ہے کیونکہ وہ پرندوں کے بائیں سے دائیں اڑنے اور دائیں سے بائیں اڑنے سے شگون اور فال بگڑتے تھے۔

ابو سعیدہ اور التیمی کہتے ہیں یہاں طائر سے مراد خیر و شر کا حصہ ہے۔ عرب کہتے ہیں طَائِرُ سَهْمٍ فَلَا يَنْ بَحْذًا (فلاں کا حصہ اتنا ہے) یہاں عنق (گردن) کا ذکر فرمایا کیونکہ طوق، ہار اور دوسری چیزیں جن سے تزئین حاصل کی جاتی ہے یا عیب لگا یا جاتا ہے، گلے میں لٹکائی جاتی ہیں۔ عرب اسی وجہ سے جدات ہونے والی چیزوں کے متعلق کہتے ہیں کہ فلاں چیز اس کے گلے میں پڑ گئی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے گلے میں نوشتہ سعادت یا شقاوت لٹکا ہوتا ہے (۲)۔

۲۔ کتاب سے مراد عمل کا صحیفہ ہے۔ جمہور قراء نے تعلیم و تکلم کی وجہ سے نون کے ساتھ باب افعال سے پڑھا ہے اور کتاب کو مفعول یا مفعول محذوف سے حال ہونے کی بناء پر منصوب پڑھا ہے۔ مفعول محذوف الظائر ہے۔ اسکی تائید یعقوب اور ابو جعفر کی قرأت کرتی ہے۔ یعقوب الحسن اور مجاہد نے یخرج یعنی یاء کے فتح اور راء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے یعنی يُنْخَرُجُ لَهُ الطَّائِرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بكتاباً۔ ابو جعفر نے یاء کے ضمہ اور راء کے فتح کے ساتھ مجہول کا صیغہ پڑھا ہے یعنی يُنْخَرُجُ لَهُ الطَّائِرُ بكتاباً

۳۔ یلقہ کو اہل عام اور ابو جعفر نے یاء کے ضمہ اور لام کے فتح اور قاف کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے یعنی انسان کو وہ کتاب دی جائے گی۔ باقی قراء نے یاء کے فتح اور لام کے سکون اور قاف کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ یلقاہ اور منشور اُونوں کتاب کی صفات ہیں یا یلقاہ صفت ہے اور منشور اضمیر مفعول سے حال ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں آثار میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دینے کا حکم دیتے ہیں جب انسان کی عمر مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر قیامت تک نہیں کھولا جاتا (۳)۔

اِقْرَأْ كِتَابَكَ ۚ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

”(اے حکم لے گا) پڑھو اپنا دفتر عمل تم خود ہی کافی ہو آج اپنی باز پرس کرنے کیلئے۔“

۱۔ اسے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ یا نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو۔ بنفسک میں بآزائندہ ہے اور حَسِيبًا تمہیں ہے اور علی اس کا صلہ ہے کیونکہ یا تو یہ حاسب کے معنی میں ہے جیسے مریم صہبی صادم ہوتا ہے حسب علیہ کذا سے مشتق ہے یا کافی کے معنی میں ہے اور شہید کی جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ مدعی کیلئے کافی ہے جو چیز اسے یاد دلائے کہ حساب اور گواہی کے مردی وہی ہیں گویا یوں ارشاد ہے تو خود آج گواہی دینے والا مرد اپنے لیے کافی ہے۔ یا نفس کی تاویل شخص پر ہوگی۔ یسعی نے حضرت انس کے طریق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے فرمایا سارے نامہ اعمال عرش کے نیچے ہو گئے جب موقف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہوا جیسے گا جو اعمال ناموں کو دائیں اور بائیں ہاتھوں تک پہنچا دے گی (۱)۔ ابن جریر نے قتادہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں اس دن وہ بھی پڑھ لے گا جو دنیا میں ان پڑھ ہوگا۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت الحسن نے فرمایا وہ جھٹھے سے عدل فرمائے گا جس نے تجھے تیرے نفس پر حسیب بنایا تھا (۲)۔ ابن مبارک نے الحسن سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں ہر شخص کی گردن میں ایک قلابہ ہوگا جس میں اس کے عمل کا نسخہ ہوگا۔ وہ اس کے گلے میں لپٹا ہوا ہے۔ جب قیامت کے روز اٹھایا جائے گا تو وہ نامہ اعمال اس کے لیے لکھلکے گا۔ اسے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھو تم خود ہی کافی ہو آج اپنی باز پرس کیلئے۔

اصحاب نے ابی امامہ سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (قیامت کے دن) ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وہ کہے گا میرے رب میری قلائ قلائ نیکیاں کہاں ہیں جو میں نے کی تھیں وہ میرے نامہ اعمال میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو تو نے لوگوں کی نسبت کی ہی اسکی وجہ سے وہ میں نے منادی ہیں۔

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَتَا ذُرَّاتٍ مِّنْهُمَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ هَٰذَا مَا كُنَّا مَعِدُوكُم بِئِنَّ حَتَّىٰ يَبْعَثَ رَسُولًا ۝

”جو راہ ہدایت پر چلتا ہے تو وہ راہ ہدایت پر چلتا ہے اپنے قائمے کے لیے۔ اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اسکی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ اور نہیں اٹھایا گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ ہے اور ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک نہ بھیجیں کسی رسول کو۔“

۱۔ جو ہدایت پر چلتا ہے تو اس کا ثواب اسے ہی ملتا ہے اس کا ہدایت پر چلنا کسی غیر کو نجات نہیں دیتا بلکہ اسے ہی نجات دیتا ہے۔ ۲۔ اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اسکی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ اسکی گمراہی کسی دوسرے کو ہلاک نہیں کرے گی بلکہ اسے ہی ہلاک کرے گی۔ ابن عبدالبر نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے فرماتی ہیں حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکتین کی اولاد کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے آباء سے ہیں یعنی انکے حکم میں ہیں۔ پھر کچھ مدت بعد حضرت خدیجہ نے یہی سوال کیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو وہ بڑے ہو کر عمل کریں گے۔ پھر اسلام کے متحکم ہونے کے بعد پوچھا تو یہ تازل ہوئی ولا تَزِرُ وَازِرَتَا ذُرَّاتٍ مِّنْهُمَا ۝

سے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا بلکہ وہ اپنے نفس کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔

یہ ہم مذاب نازل نہیں کرتے حتیٰ کہ ہم رسول مبعوث کر دیں جو حج و دلائل کو واضح بیان کر دے اور شرائع کو ہموار کر دے اور ان پر حجت لازم کر دے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے کہ نبی کی بعثت سے پہلے عقل کے ذریعے تو حید کو پہچاننا واجب نہیں ہے۔ پس جس شخص کو دعوت تو حید نہ پہنچی ہو تو اسے شرک کرنے اور گناہ کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حاکم اللہ تعالیٰ ہے لیکن عقل اور ادراک کرتی ہے جو اس پر واجب ہوتا ہے اور وہ تو حید ہر عیب سے پاک ماننا اور معجزات کے مشاہدہ کے بعد ثبوت کا اقرار ہے۔ یہ امور شریعت پر موقوف نہیں ہیں ورنہ دور لازم آئے گا کیونکہ شرع ان امور پر موقوف ہے۔ پس رسولوں کی بعثت سے پہلے بھی ان امور کا ادا کرنا انسان پر واجب ہے۔ شرک کو عذاب ہوگا اگرچہ اسے دعوت نہ بھی پہنچی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تصدیق صحیحین کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو ابو سعید الخدری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم۔ وہ عرض کریں گے میں حاضر ہوں میں تجھ سے سعادت کا سوالی ہوں۔ سب خیر سے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دوزخ کا حصہ نکالو۔ عرض کریں گے دوزخ کا حصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ہزار میں نو سو ننانوے۔ اس ارشاد سے بچے یوزھے ہو جائیں گے، ہر حالہ اپنا مثل ساقط کر دے گی۔ لوگ تجھے نشہ میں نظر آئیں گے حالانکہ نشہ وہ میں نہ ہونگے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے وہ ایک خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا تمہیں خوشخبری ہو تم میں سے ایک جہنمی ہوگا اور یا جوج ماجوج میں سے ہزار (۱)۔ امام صاحب فرماتے ہیں یا جوج و ماجوج ہند کے پیچھے ہیں۔ انکی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا مگر رسولوں کی بعثت سے پہلے شرک پر تعذیب نہ ہوتی تو یا جوج و ماجوج کو عذاب نہ دیا جاتا۔ اہل فترۃ اور جنہیں نبی کی دعوت نہیں پہنچی کے متعلق احادیث وارد ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ لوگ بھی قیامت کے دن پوچھ گچھ کئے جائیں گے۔ ہزار نے تو پان سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنے بوجھ اپنی جہنموں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرمائے گا وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول ہی نہیں بھیجا تھا اور نہ تیرا حکم ہم تک پہنچا تھا اگر تو ہماری طرف رسول مبعوث کرتا تو ہم زیادہ اطاعت کرنے والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں تمہیں حکم دوں تو اطاعت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پختہ وعدہ لے گا اور فرمائے گا جاؤ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جائیں گے مگر جب دوزخ کو دیکھیں گے تو ڈر کر واپس آ جائیں گے اور عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم ڈر گئے ہیں ہم اس میں داخل ہونے کی طاقت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذلیل و خوار ہو کر آئیں داخل ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ قبیل حکم میں دوزخ کے اندر چلے جاتے تو وہ انکے لیے ٹھنڈی ہو جاتی۔

امام احمد ابن راہوی نے اور اسماعیلی نے کتاب الاعتقاد میں اسود بن سریق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار شخص قیامت کے دن جہت پیش کریں گے۔ ۱۔ بہرہ جو بالکل کچھ نہ سنا ہو۔ ۲۔ یوقوف شخص۔ ۳۔ یوزحافرتوت۔ ۴۔ ایسا شخص جو زمانہ فترہ میں مرا ہوگا۔ بہرہ کہے گا اے میرے رب اسلام آیا مگر میں کچھ سنسنا ہی نہ تھا۔ احق کہے گا اے میرے رب اسلام آیا لیکن میری یہ حالت تھی کہ بچے مجھے جینڈا میں مارتے تھے۔ یوزحاف کہے گا اسلام آیا مگر میں کچھ سنسنا ہی نہ تھا۔ اور جو زمانہ فترہ میں مرا ہوگا وہ کہے گا اے میرے رب تیرا رسول ہی نہیں آیا تھا، میں اسلام کیسے قبول کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی اطاعت کا پختہ عہد لے گا پھر

انہیں آگ میں داخل ہونے کیلئے بھیج دے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جسکے بقدرت میں میری جان ہے۔ اگر وہ داخل ہوتے تو آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاتی۔ مذکورہ تینوں صحابہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی حدیث مرفوعہ نقل کی ہے۔ اس کے آخر میں ہے جو اس میں داخل ہوگا وہ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی اور جو داخل نہ ہوگا اسے عقیقت کروڑوں میں ڈالا جائے گا (۱)۔ ابن المبارک نے مسلم بن ہبار سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے مجھے فرمایا قیامت کے روز ایک ایسا بندہ اٹھایا جائے گا جو دنیا میں اندھا بہرہ اور گونگا ہوگا، اس نے کچھ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا ورنہ کچھ بولا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا جو میں نے تجھے نعمتیں عطا کی تھیں انکو تو نے کیسے استعمال کیا، جو میں نے حکم دیا اسکو تو کیسے بجالایا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب تو نے مجھے آنکھیں ہی نہ عطا فرمائیں جسکے ساتھ دیکھ کر میں لوگوں کی اقتداء کرتا اور نہ تو نے میری سماعت پیدا کی کہ میں اسکے ساتھ سنتا کہ تو نے یہ حکم دیا ہے اس فعل سے روکا ہے۔ نہ تو نے میری زبان بنائی کہ میں خیر و شر سے کلام کرتا میں تو ایک لکڑی کی مانند تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں حکم دوں گا تو تو میری اطاعت کرے گا۔ وہ کہے گا ہاں میں ضرور اطاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ میں چلا جا۔ وہ انکار کرے گا پھر اسے آگ میں داخل دیا جائے گا۔

میں بھی احناف کے قول کے مطابق کہتا ہوں کہ مشرک اگر عقلمند ہوگا تو اسے عذاب دیا جائے گا، اگر چہ اسے نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا)۔ یہ ارشاد اصحاب فقرہ کو بھی شامل ہے۔ (فقرہ اس زمانہ کو کہتے ہیں جس میں نبی مبعوث نہ ہو)

ان احادیث کا محمول یہی ہے کہ اہل فقرہ کے بعض مشرک شاید اللہ تعالیٰ سے مجاہدہ کریں گے اور اپنی جہالت کا عذر پیش کریں گے۔ پس ان پر وہاں ازمانش کر کے جہت لازم کر دی جائے گی جیسے منکرین جب شرک کا انکار کریں گے اور کہیں گے وَاللّٰهُمَّ إِنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ مُشْرِكِيَّةٌ۔ قسم بخدا ہم مشرک نہ تھے۔ اور اپنے اوپر گواہوں کا مطالبہ کر دیں گے۔ تو ان کے خلاف ان کے اپنے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے اور ان پر جہت لازم ہو جائے گی۔ وَ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔

جس شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے گا تو اسے توحید تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ضرور عذاب دے گا اور کہیں وہ عادل بھی ہوگا۔ کیونکہ اس نے اسے عقل عطا کی تھی جسکے ذریعے وہ توحید کی پہچان کر سکتا تھا۔ لیکن دوسرے احکام شریعہ انکے اور اک کیلئے عقل کافی نہیں ہے۔ انکا بجالانا بہت سے پہلے انسان پر واجب نہیں ہے کیونکہ ارشاد ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُفْسِدَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ۔ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو اسے ہدایت دینے کے بعد یہاں تک کہ بیان کر دے انکے لئے وہ چیزیں جن سے انہیں بچنا چاہئے۔

احناف کے مسلک کے مطابق اس آیت کی تفسیر میں صاحب مدارک لکھتے ہیں۔ ہم دنیا میں کسی قوم کو امتیصال کا عذاب نہیں دیتے مگر ان کی طرف رسول بھیجے کے بعد۔ پس پہلے ہم جہت کو لازم کرتے ہیں۔ پھر تا فرمانی کی وجہ سے انہیں عذاب دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں صاحب مدارک کی یہ تاویل بہت دور کی ہے کیونکہ ما کا معنی تعذیب کی نفی کے عموم پر دلالت کرتا ہے کیونکہ مکرہ نفی کے سیاق میں ہے۔ دنیا میں تعذیب کی تخصیص یا استیصال (جز سے اکھیر دینا) کی تعذیب کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو

سکتا ہے دنیا میں اتمامِ حجت کے بغیر عذابِ ندبنا آخرت میں بطریقِ اولیٰ عذابِ ندب دینے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ کہنا بہتر ہے کہ بعثت سے پہلے عذابِ ندب نامحاصی کے ساتھ خاص ہے شرک کے ساتھ نہیں کیونکہ ارشاد ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْظُمُ أَنْ يَنْشُرَكَ مِنْ دُونِهِ وَيَعْلَمُ مَا تُكْتُمُونَ** (نیشاء: ۲۱) ایک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اور بخش دیتا ہے جو اس کی عطاوہ ہے جس کو چاہتا ہے۔

پس ماکہ معذبین۔ معاصی پر محمول ہوگا یعنی ہم گناہوں پر عذاب نہیں دیتے حتیٰ کہ وہ رسولِ مبعوث کر دیں جو ان احکام کو بیان کرے جن سے بچنا لازمی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں رسول سے مراد عام ہے یعنی انسان اور عقل دونوں ہیں کیونکہ عقل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہے اس کے ذریعے غیر شرکی تمیزی جاتی ہے۔ پس جن چیزوں کا ادراک کر سکتی ہے اور ادراجات میں سے جن چیزوں کے ادراک میں کفایت کرتی ہے۔ ان کے ادانہ کرنے پر عظمہ کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔

فصل: یہ آیت کریمہ چھوٹے بچوں اور یوانوں کو عذابِ ندب دینے پر دلالت کرتی ہے، اگرچہ وہ مشرکین کے ہی بچے ہوں۔ کیونکہ ان تک انسانی رسول کی دعوت پہنچی ہے اور نہ عقل کی۔ جیسا کہ آیت کا سیاق بھی دلالت کرتا ہے: **لَا تَقْرُؤْ وَاقْرُؤْ وَذُرْ الْآخِرَىٰ**۔ اور احادیثِ طیبہ بھی اسکی تائید کرتی ہیں۔ امام احمد نے حسن سند کے ساتھ حضرت خضاء بن معاویہ بن مریم سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں میرے چچا نے مجھے بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں کون کون ہو گئے؟ فرمایا نبی جنت میں ہوگا۔ شہید جنت میں ہوگا۔ پید اہونے والا بچہ جنت میں ہوگا۔ زندہ درگور کیا گیا جنت میں ہوگا (۱)۔

امام بخاری نے سرہ بن جندب سے ایک حدیثِ خواب بیان کی ہے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیخ کے پاس سے گذرے جو درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور یہ بچے مسلمانوں اور مشرکوں کے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مشرکین کی اولاد بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ فرمایا ہاں مشرکین کی اولاد بھی آپ کے پاس تھی۔ بعض علماء نے فرمایا مشرکین کے بچے جنتیوں کے خدام ہونگے۔ جیسا کہ طحاہی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ آپ سے مشرکین کے بچوں کے بارے پوچھا گیا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے نو گناہ ہیں کہ: ۱۔ روزِ نبی ہوں نہ الگی نیکیاں ہیں کہ انکو بدلہ دیا جائے وہ اہل جنت کے غلام ہونگے اور اہل جنت کے خدام ہونگے۔

ابن جریر نے حضرت سرہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ہم نے مشرکین کے بچوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اہل جنت کے خدام ہیں (۲)۔ اسی حدیث کی مثل ابن مسعود سے متوقف حدیث بھی مروی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ صحیحین کی حدیث تو ان کے متعلق عدم جزم پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابھریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے بچوں کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو وہ عمل کرنے والے ہیں (۳)۔ اسکی مثل حضرت ابن عباس کی حدیث ہے۔ جواباً ہم کہیں گے کہ یہ حکم یعنی قطعی طور پر انکے جنتی نہ ہونے کا حکم جس پر مذکور دونوں احادیث دلالت کرتی ہیں۔ منسوخ ہے یہ حکم آیتِ فتح سے پہلے کا ہے جو اس آیت کو **وَمَا أَذِرُ مِنْ مَّا يَفْعَلُ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَمَا يَكْمُنُ فِي قُلُوبِهِمْ** سے والی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتِ فتح کے نزول سے پہلے اس شخص کی بات کو رد کرتے تھے جو کسی معینِ شخص کے جنتی ہونے کی شہادت دیتا تھا۔ اسی طرح عثمان بن مظعون کے جنتی ہونے کی گواہی جس شخص نے دی تھی اس کا بھی آپ نے رد کیا تھا۔ لیکن جب آیتِ فتح نازل ہوئی

تو آپ کو بہت مسرت ہوئی اور پھر آپ نے خود مخصوص افراد کے جنتی ہونے کی شہادت دی۔

یہی جواب ہے مسلم کی حدیث کا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ایک بچے کے جنازے پر بلایا گیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ! اس کے لیے مبارک ہو وہ جنت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اس لئے کہ کوئی گناہ نہ کیا اور نہ گناہ کی عمر کو پایا فرمایا اسکے علاوہ بھی کچھ ہے اسے عائشہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور اسکے اہل پیدا کیے درآں حالیکہ وہ اپنے ابا کی مسلموں میں ہیں۔ دوزخ کو پیدا کیا اور دوزخیوں کو پیدا کیا جو ابھی اپنے آباء کے اصحاب میں ہیں (۱)۔ یہ حدیث مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں وقت پر دلالت کرتی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے بچوں کے جنتی ہونے پر اجماع ہو چکا ہے۔ امام احمد ابن ابی زید اور ابو یعلیٰ نے فرما دیا وغیرہ سے اجماع کا قول نقل کیا ہے۔ کتاب کی نصوص اور احادیث بھی اسکے متعلق صریح موجود ہیں کہ مسلمانوں کے بچے جنتی ہیں۔ امام نووی اور سیوطی نے اسی طرح کہا ہے۔ یہی جواب ہے ابن عباس کی روایت کا جو ابن حبان اور ابن ابی زید نے روایت کی ہے فرمایا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا معاملہ حق کے قریب رہے گا جب تک یہ اللہ پر اور بچوں کے متعلق کلام نہیں کریں گے۔ ابن حبان نے فرمایا والد ان سے مروی اشترکین کے بچے ہیں۔ اس حدیث کو بھی ہم آیت فتح کے نزول سے پہلے پر محمول کریں گے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تک ان کے جنتی ہونے کا علم نہیں ہوا تھا۔

اگر یہ کہا جائے کہ بعض احادیث دلائل کرتی ہیں کہ مشرکین کے بچے دوزخ میں ہوئے تھے مثلاً ابولہیٰ سے البراء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے بچوں کے بارے سوال کیا گیا تو فرمایا وہ اپنے آباء کے ساتھ ہیں۔ مشرکین کے بچوں کے بارے سوال کیا گیا تو فرمایا وہ اپنے آباء کے ساتھ ہوتے۔

الہود اودے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، فرمائی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ! میں نے تم کو پہچان لیا ہے، فرمایا وہ اپنے اہل
سے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ! بغیر کسی عمل کے فرمایا اللہ بھتر جانتا ہے جو وہ کرنے والے تھے۔ پھر میں نے پوچھا حضور! مشرکین
کے بچوں کا کیا حکم ہے فرمایا وہ اپنے آباء سے ہیں میں نے کہا بغیر کسی عمل کے فرمایا اللہ تعالیٰ بھتر جانتا ہے جو وہ کرنے والے تھے۔

امام احمد نے حضرت عائشہ سے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فرمائی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین کے بچوں کا ذکر کیا تو فرمایا اگر تم چاہو تو میں انھیں دوزخ میں بھیج دوں گا۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر کھانسی آئی اور انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں دوزخ میں بھیج دیا۔

عبداللہ بن احمد نے زوائد المسند میں ایک عجول راوی والی منقطع سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے السنن میں حضرت علی سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اپنے دو بچوں کے بارے میں پوچھا جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں دوزخ میں ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر ناگواری دیکھی تو فرمایا اگر تو ان اپنے بچوں کا ٹھکانا کچھ لے تو تو ان سے نفرت کرے گی۔ حضرت خدیجہ نے عرض کی جو بچے آپ سے ہوئے وہ فرمایا مومنین اور انکی اولاد جنت میں ہیں اور مشرکین اور انکی اولاد دوزخ میں ہیں بخیر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ** اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی بیوی کی انکی اولاد نے ایمان کیا ہم ملادیں گے انکے ساتھ انکی اولاد کو۔

ابوداؤد نے حضرت ابن مسعود سے سند حسن کے ساتھ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ درگور کرنے والی اور درگزر کی غنی دوزخ میں ہیں۔

حسن سند کے ساتھ مسلم بن قیس الاشبہی سے روایت کی ہے فرمایا میں اور میرا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ہم نے عرض کی حضور ہماری والدہ زمانہ جاہلیت میں مر گئی ہے وہ بڑی مہمان نوازی اور صلہ رحمی کرنے والی تھی اور اس نے اپنی اس بہن کو زمانہ جاہلیت میں زندہ درگور کیا تھا جو ابھی بالغ نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ درگور کرنے والی اور درگور کی گئی دوزخ میں ہیں مگر یہ کہ درگور کرنے والی زمانہ اسلام کو پالے اور اسلام قبول کرے (تو وہ جنت میں جائے گی)

ہم کہتے ہیں حدیث میں الموءودۃ سے مراد ماں ہے اور الموائدہ سے مراد باپ ہے تاکہ دوسری احادیث کے ساتھ ان احادیث کا تعارض نہ ہو۔

باقی وہ احادیث جن میں مشرکین کے بچوں کے دوزخ میں ہونے کا ذکر ہے وہ تمام ضعیف ہیں، احادیث صحیحہ کے مقابل نہیں ہو سکتیں، چہ جائیکہ قرآن کے متعارض سمجھی جائیں۔

ان احادیث کے منسوخ ہونے کا قول صحیح نہیں ہے کیونکہ اخبار نسخ کا احتمال نہیں رکھتیں۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے لئے عذاب پہلے لکھا گیا ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے سے اٹھالے گا۔ اس پر ابن ابی شیبہ کی حدیث دلالت کرتی ہے جو حضرت انس سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار سے انسانوں کے غافل بچوں کے متعلق سوال کیا کہ انہیں عذاب نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمادیا۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مراد اپنے بچے ہیں کیونکہ انکے اعمال بغیر کسی عزم و ہزم کے بہت واجب کی طرح ہوتے ہیں۔

امام سیوطی فرماتے ہیں قدیم و جدید علماء کے مشرکین کے بچوں کے متعلق کئی اقوال ہیں۔

(1) مذکورہ احادیث کی بنا پر وہ دوزخی ہونگے لیکن یہ احادیث ضعیف ہیں بطور حجت پیش نہیں کی جاسکتیں۔

(2) وہ جنت میں ہونگے (3) وہ اہل جنت کے خادم ہونگے (میں کہتا ہوں دوسرے اور تیسرے قول میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ اہل جنت کے خادم بھی جنت میں ہونگے)

(4) وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہونگے۔ ان کے متعلق کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ یہ قول احمد بن ابی ایوب المبارک اور ابن راہویہ اور امام شافعی سے منقول ہے اور امام نسفی نے امام ابو یوسف سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ (میں کہتا ہوں یہ قول احتیاطاً بڑی ہنسی سے اور صحیح ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے)۔ (5) ان سے بھی آخرت میں امتحان لیا جائے گا جیسے اہل فترہ سے امتحان ہوگا (1)۔ جیسا کہ بزار اور ابوالحسنی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز چار مخصوص کو لایا جائے گا۔ بچہ، چمچون اور ایام فترت میں مرنے والا اور شیخ فانی ان میں سے ہر شخص اپنی جنت پیش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے فرمائے گا ”ظاہر ہو“ اور ان سے فرمائے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تمہارے پاس رسول بھیجے اور اب میں خود تمہاری طرف اپنا رسول ہوں، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ پس جسکی تقدیر میں شقاوت ہوگی وہ کہے گا کیا تو ہمیں جہنم میں داخل کر رہا ہے حالانکہ ہم اس

سے بھاگتے تھے اور جس شخص کی تقدیر میں سعادت ہوگی وہ دوڑ کر جہنم میں داخل ہوگا اور اللہ فرمائے گا تم نے میری نافرمانی کی تو تم میرے رسولوں کی تو اس سے زیادہ تکذیب اور نافرمانی کرتے۔ پھر ان کو (یعنی جہنم میں داخل ہونے والوں کو) جنت میں داخل کر دے گا اور ان کو (جو جہنم میں داخل نہیں ہوئے تھے) جہنم میں داخل کر دے گا (۱)۔

بزار اور ابن عمر بن ابی الدہبی نے ابوسعید الخدری سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام فترت میں ہلاک ہونے والا پاگل اور بچہ اپنی اپنی جنت پیش کریں گے۔ ایام فترت میں مرنے والا کہے گا میرے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ پاگل کہے گا میرے رب تم نے مجھے عقلمند ہی نہیں بنایا تھا جس سے میں خیر اور شر کا ادراک کرتا بچہ کہے گا میرے رب میں نے عقل ہی نہیں پائی تھی۔ پھر ان کے لیے آگ بند کی جائے گی اور ارشاد ہوگا اس میں داخل ہو جاؤ۔ پس وہ داخل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے علم میں سعید ہوگا اگر علم عمل کا زمانہ پاتا۔ اور جو علم الہی میں شقی ہوگا اگر عمل کا زمانہ پاتا تو وہ داخل ہونے سے رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے میری نافرمانی کی تو پھر میرے رسولوں کی تم نافرمانی کیسے نہ کرتے اگر وہ تمہارے پاس آتے۔

طبرانی اور ابویہم نے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام قیامت بے عقل ایام فترت میں مرنے والے اور بچپن میں ہلاک ہونے والے کو لایا جائے گا۔ بے عقل کہے گا میرے رب اگر تو مجھے عقل عطا فرماتا تو عقلمندوں میں سے کوئی مجھ سے زیادہ سعادت مند نہ ہوتا۔ پھر آپ نے ایام فترت اور بچپن میں مرنے والوں کا اسی طرح ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم میری اطاعت کرو گے وہ کہیں گے ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ دوزخ کی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا اگر وہ داخل ہوں گے تو انہیں آگ کوئی نقصان نہ پہنچائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر دوزخ کے کچھ آثار ظاہر کرے گا۔ وہ گمان کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو ہلاک کر دیں گے۔ وہ جلدی جلدی پیچھے لوٹیں گے۔ پھر دوبارہ حکم ہوگا۔ پھر وہ لوٹ کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں تخلیق کرنے سے پہلے مجھے علم تھا کہ تم کیا کرنے والے ہو (۲)۔

میں کہتا ہوں یہ پانچوں قول ضروریات دین میں مناسب نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخصوں سے قلم اٹھایا گیا ہے: دائمی پاگل، سونے والا حتیٰ کہ بیدار ہو جائے۔ اور بچہ حتیٰ کہ بالغ ہو جائے (۳)۔ اس حدیث کو احمد ابوداؤد و حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے بھی صحیح سند سے روایت کی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات ثابت ہے کہ جو برائی کا ارادہ کرے تو اس سے مؤاخذہ نہ ہوگا جب تک اس برائی پر عمل نہ کرے۔ پس جس نے برائی کا ارادہ نہیں کیا برائی کو سمجھائی نہیں اسے کیسے سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **لَا يُجِزُّكَ اللَّهُ تَعَالٰی اَنْ تَكُوْنُ مِمَّنْ ذَاكَ اَللّٰهُ تَعَالٰی كَسٰی خُصْفًا مِّمَّنْ جَعَلَ طَافَتْ بِهٖ مَرْمَرٌ مِّمَّنْ جَعَلَ طَافَتْ بِهٖ مَرْمَرٌ مِّمَّنْ جَعَلَ طَافَتْ بِهٖ مَرْمَرٌ مِّمَّنْ جَعَلَ طَافَتْ بِهٖ مَرْمَرٌ** (نیک عمل) اس نے کیا اور اس پر وبال ہوگا جو برائے عمل اس نے کیا (۱) **وَاَنْ تَكُوْنُ مِمَّنْ ذَاكَ اَللّٰهُ تَعَالٰی كَسٰی خُصْفًا مِّمَّنْ جَعَلَ طَافَتْ بِهٖ مَرْمَرٌ مِّمَّنْ جَعَلَ طَافَتْ بِهٖ مَرْمَرٌ**۔ اور انہیں مٹا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ پوشش کرتا ہے۔

امت کا اجتماع ہے کہ تکلیف کا دار و مدار عقل اور بلوغ پر ہے۔ احادیث میں مولود اور مجنون کے الفاظ شاید راویوں کا وہم ہیں یا حکم الہی پر عمل پیرا ہو کر امتحان کے وقت آگ میں داخل ہوں گے اور نجات پا جائیں گے لیکن اہل فترہ کے مشرکین حکم الہی کی تعمیل نہیں

کریں گے۔ امام سیوطی نے فرمایا بعض علماء فرماتے ہیں مشرکین کے بچے جنت اور دوزخ کے درمیان برزخ میں ہونگے۔ بعض فرماتے ہیں وہ مٹی ہو جائیں گے لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی اولاد کے متعلق اجماع ہے کہ وہ جنت میں ہونگے۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ①

”اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو (اسکے گناہوں کے باعث) تو (پہلے) ہم (نبیوں کے ذریعہ) وہاں کے رئیسوں کو (نیکی کا) حکم دیتے ہیں۔ مگر وہ (الٹا) نافرمانی کرنے لگتے ہیں اس میں اسے پس واجب ہو جاتا ہے ان پر۔“ (چاکا) فرمان میں پھر ہم اس بستی کو جڑ سے اکھڑ کر رکھ دیتے ہیں۔“

۱۔ معر فیہا سے مراد اسی بستی کے اہل ثروت اور سرکش لوگ ہیں۔ مجاہد نے امونا کو شد کے ساتھ امونا پڑھا ہے۔ یعنی ہم نے ان بستی والوں پر سرکش لوگوں کو مسلط کر دیا۔ حسن اور قتادہ نے امونا یعنی م کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی ہم نے زیادہ کر دیا ایسے سرکشوں کی تعداد کو۔ جمہور قراء نے تصور مخفف ہی پڑھا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے اس بستی کے اہل ثروت و عیش پرست لوگوں کو ان کی طرف مبعوث کیے گئے۔ رسول کے ذریعہ اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا۔ اس تقدیر پر وَفَعَا لَنَا مَعْصِيَتَهُنَّ فَفَسَقُوا فِيهَا اور بعد والا قول ففسقوا فیہا بھی دلالت کرتا ہے۔

۲۔ فسق کا معنی طاعت سے خروج اور نافرمانی میں تردد و سرکشی کی انتہا کو پہنچنا ہے۔ پس یہ طاعت پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی پہلے انہیں اطاعت کا حکم تھا لیکن انہوں نے فسق و فجور کا بازار گرم کر لیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے انہیں فسق کا امر دیا تو وہ فسق کرنے لگے جیسے تو کہتا ہے میں سے اسے امر دیا تو وہ دینہ گیا کیونکہ اس سے پیٹھنے کا امر ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس صورت میں امر کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا کیونکہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ برائی کا حکم نہیں دیتا۔ بلکہ مجازاً اسب مراد ہوگا۔ یعنی ان پر ہم نے نعمتوں کی بارش کی تو وہ نادان نعمتوں کے شکر کرنے کی بجائے نافرمانی کرنے لگے اور ان نعمتوں نے انہیں فسق و فجور اور سرکشی تک پہنچا دیا۔

بعض علماء فرماتے ہیں امرنا کا معنی کثرتا ہے، یعنی ہم نے مترفین کی تعداد بڑھا دی۔ کہتے ہیں امرت الشیء و امرتہ فامر یعنی میں نے اسے زیادہ کیا تو وہ زیادہ ہوئی۔ حدیث شریف میں بھی امر بمعنی کثرت استعمال ہوا ہے، فرمایا غَيْرُ الْغَالِبِ بِسُحَّةٍ مَأْمُورَةٌ مَهْمُورَةٌ یعنی بہتر مال مجبوروں کی لائن ہے اور ایسی پھیری ہے جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ اسی طرح ابی سفیان کا قول ہے جو اس نے ہر قل کے سامنے بیان کیا تھا لَقَدْ أَمَرْتُ أَبْنِي عَجْشَةَ۔ یعنی عبد اللہ کے بیٹے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شان بہت بلند ہے۔ اس طرح ایک دوسری حدیث میں ہے عالمی ادوی امرک یا امر حضور آپ کی شان تو بلند سے بلند تر ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لیامرن قسم بخدا جو تو نے دیکھا ہے، اس سے بھی زیادہ شان بڑھے گی۔ اسی معنی میں عبد اللہ بن مسعود کا قول ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں کہتے تھے قد امر بنو فلان۔ بنو فلان زیادہ ہو گئے۔ قاصوس میں ہے امرہ و امرہ کصصر یعنی انکی نسل اور جانور زیادہ ہو گئے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ امر یا امر لمارۃ سے مشتق ہو یعنی ہم نے انکو امراء بنادیا۔ یہاں صرف مترفین (اہل ثروت) کا خاص ذکر فرمایا کیونکہ دوسرے لوگ رئیسوں کے تابع ہوتے ہیں یا اس لئے کہ دنیا دار زیادہ حماقت کرتے ہیں اور فسق و فجور پڑانہ قدرت رکھتے ہیں۔

یعنی ان پر عذاب اترنے کا فرمان واجب ہو چکا ہے۔ یا یہ معنی کہ انکی نافرمانیوں کے ظہور یا نافرمانیوں میں انہماک کی وجہ سے عذاب کا فرمان واجب ہو چکا ہے۔

ہم انکے اہل و دیار کو ہلاک کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ امام بخاری نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان عن زینب بنت جحش کے طریق سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور آپ یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ عربوں کیلئے اس سے جا ہی ہے۔ یا جوج وہاں جوج نے انکا سوراخ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو غصے اور ساتھ انگلی کو مار کر سوراخ کا اشارہ فرمایا۔ حضرت زینب فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہلاکت ہوگی جبکہ نیک بھی موجود ہیں۔ فرمایا ہاں جب نبوت (برائی) زیادہ ہو جاتی ہے (تو ہلاکت کا کوڑا سب پر برستا ہے)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا ۝

”اور کتنی قومیں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ نوح کے بعد آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح باخبر ہے (اور انہیں) خوب دیکھنے والا ہے۔“

کم خیر یعنی کثرت کا معنی دے رہا ہے۔ من القرون کم کا بیان اور تمہیز ہے قرن اس قوم کو کہتے ہیں جن کا زمانہ ایک ہو۔ یعنی جن کی ولادت ایک زمانہ میں ہو۔ قاموس میں ہے کہا جاتا ہے ہو علیٰ قرون۔ یعنی وہ میرا ہم عمر ہے۔ انقضاء القرون کا معنی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہا۔ قاموس میں ہے ہر امت جو ہلاک ہو جائے اور کوئی ایک بھی باقی نہ رہے تو انقضاء القرون کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔

میں کہتا ہوں قرن الصحابہ اور قرن الانبیاء سے مراد وہ افراد ہونگے جنہوں نے صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف پایا اور جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ علماء کے قرن کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ دس سال یا بیس سال یا تیس سال یا چالیس یا پچاس یا ساٹھ یا ستر یا اسی یا سو یا ایک سو بیس سال۔ قاموس میں یہ سب اقوال موجود ہیں۔ احتاف مفقودا لکھ کر کیلئے نوے سال کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ مدت سو سال ہے کیونکہ محمد بن قاسم عبد اللہ بن مسعود المذاہبی سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ پچاس ایک قرن زندہ رہے گا۔ محمد بن قاسم فرماتے ہیں ہم انکی عمر شمار کرتے رہتے حتیٰ کہ سو سال مکمل ہوئے پھر انکا وصال ہوا۔

ج جیسے قوم عازہ و قریظہ۔ ان کی ہلاکت کا ذکر کفار مکہ کو ڈرانے کیلئے ہو کھئی ہو بیکش باہر زندہ ہے اور بیک محل رفع میں ہے اور بیدنوب عبادہ علیٰ سبیل امتنا زرع با بعد کے متعلق ہے۔

وہ باخبر ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے، اگرچہ وہ اپنے نہاں خاندان میں چھپائے ہوئے ہوں۔ وہ اپنے بندوں کے گناہ دیکھ رہا ہے خواہ وہ ان پر کئی پردے ڈالے ہوئے ہوں

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ

يُضِلُّهُمْ بِأَمْرٍ مُّؤَمَّلًا حُورًا ۝

”جو طلبگار ہیں صرف دنیا کے لئے ہم جلدی دے دیتے ہیں اس دنیا میں جتنا چاہتے ہیں (انہیں سے) جسے چاہتے ہیں
 میں پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اسکے لیے جنہم تاپے گا وہ اسے اس حال میں کر وہ خدمت کیا ہوا (اور) ٹھکرایا ہوا ہوگا۔“
 ۱۔ العاجلہ کا موصوف الدار محذوف ہے اور مردار دہ دنیا ہے۔ یعنی جسکی زندگی کی ساری تک و دو فقط دنیوی زندگی کی عیش و آرام کیلئے
 ہوئی ہے۔

۲۔ اس دنیا میں ہم اسے جلدی عطا فرما دیتے ہیں۔ جو ہم چاہتے ہیں یعنی اسکی خواہش کا کل یا بعض۔ مانناشاء سے مقید فرمایا کیونکہ
 ہر شخص اپنی ہر خواہش کو حاصل نہیں کر پاتا۔

۳۔ پھر آخرت میں ہم اسکے لیے مقرر کر دیتے ہیں جنہم جس میں وہ داخل ہوگا۔ خدمت کیا ہوا اور اللہ کی رحمت سے ٹھکرایا ہوا۔

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝

”اور جو شخص طلبگار ہوتا ہے آخرت کا اور جدوجہد کرتا ہے اسکے لیے پوری طرح ۱۔ درآسمان کی وہ مومن بھی ہو ۲۔ پس یہ
 وہ (خوش نصیب ہیں) جن کی کوشش مقبول ہوگی۔“

۱۔ جو آخرت کی سرخروئی کیلئے ہر عمل کرتا ہو اور اوامر کی پیروی اور منہیات سے رک کر اس نے آخرت کو سنوارنے کیلئے پوری کوشش
 صرف کی ہو اور صرف خواہشات اور باتیں بنائے اور آرزوؤں کے ذریعے قرب کا متحقی نہیں ہوتا۔ سبھی مصدریت کی بناء پر منصوب
 ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ مفعول کی حیثیت سے منصوب ہو۔ لہذا میں لام کا فائدہ نیت اور اخلاص کا اعتبار ہے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کا
 انھما صرف اخلاص اور نیک نیتی پر ہے۔

۲۔ اور اسکا دل نور ایمان سے روشن بھی ہوا کہیں شرک و فحاش کی ذرہ بھر ملاوٹ نہ ہو۔ کیونکہ ایمان پر ہی اعمال کی مقبولیت کا مدار ہے۔
 ۳۔ ان تینوں شرائط کا حامل لوگ ہی وہ ہیں جنکی ساری کوششیں قبول فرمائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہر عمل پر انہیں جزاء ملے گی
 کیونکہ اللہ کے شکر سے مراد طاعت پر ثواب عطا کرنا ہے۔

كَلَّا لِيُبَدِّلَهُ أَهْلُ عِلِّيِّينَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْضُورًا ۝

”ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں انکی بھی (جو طالب دنیا ہیں) اور ان کی بھی (جو طالب آخرت ہیں) آپ کے رب کی
 بخششوں سے ۱۔ اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے۔“

۱۔ کلام میں تینوں غرض کی ہے۔ مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہے۔ اصل میں کل واحد من الفریقین تھا۔ یکے بعد دیگرے ہم
 بخشش و عطا کے ساتھ امداد کرتے ہیں۔ نئی عطا کو سابقہ مدد سے ملا دیتے ہیں۔ ہولاء کلام سے بدل ہے۔ اور میں عطا کر رہا ہوں، نعد
 کے متعلق ہے۔

۲۔ تمہارے رب کی بخشش کا دروازہ نہ کسی مومن اور نہ کسی کافر پر بند ہے بلکہ دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں ہر ایک کے لیے ہیں۔

أَنْظِرْ يُفَيْفُ فَفَلَنَّا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝

”دیکھو کیسے بزرگی دی ہے ہم نے بعض کو بعض پر لے اور آخرت باعتبار دوزخوں کے سب سے بڑی اور باعتبار فضل و کرم سب سے اعلیٰ ہے۔“

لے اسے پیارے محمد کیسے، کیسے ہم نے دنیا میں رزق و مال حسن و جمال میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کیف فضلنا سے حال کی بناء پر منسوب ہے۔

لے آخرت میں تفاوت دنیا کے تفاوت سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ وہاں جنت اور اس کے درجات اور دوزخ اور اس کے درجات کے درمیان تفاوت ہوگا۔

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْدُومًا ۖ

”ظہیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ تم بیٹھ رہو گے لے اس حال میں کہ تمہاری مذمت کی جائے گی اور۔ بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔“

لے یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مراد آپ کی امت ہے یا یہ کہ ہر شخص مخاطب ہے، یعنی اے انسان تو نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود اور قعد معنی صادر ہے اور یہ عربوں کے قول کا شغل الشغرة حتی قعدت کانہا حربۃ سے ہے۔ یعنی اس نے چھری کو تیز کیا حتی کہ وہ نیزہ کی طرح بن گئی۔ یا یہ معنی اور نہ تم عاجز ہو جاؤ گے۔ یہ تیرے قول قعد عن الشيء اذا عجز عنه سے ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کسی کام سے عاجز آ جائے تو عرب قعد عن الشيء بولتے ہیں۔ یعنی قعد بمعنی عجز ہے۔ لے فرشتے اور ملائکہ تیری مذمت کریں گے (اور) بے یار و مددگار ہوگا۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْتَغَِنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ

أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ

”اور حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو بجز اس کے لے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تیری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں لے تو انہیں ایک نکتہ مت کہو۔ اور انہیں مت جھڑکو اور جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم سے بات کرو۔“

لے یعنی تیرے رب نے قطعی حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، الحسن اور علی بن انس نے یہی معنی فرمایا ہے۔ الا تعبدوا الا اباء سے پہلے باء جوف جو پہلے محذوف ہے یعنی نہ عبادت کرو بجز اللہ تعالیٰ کے۔ کیونکہ عبادت کا معنی عبادت تعظیم ہے اور اس کا مستحق صرف وہی ہوگا جو عبادت و عظمت اور نہایت انعام والا ہوگا۔ یہی آخرت کی تفصیل کی مانند ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ان منفرہ ہو کیونکہ قطعی میں قول کا معنی پایا جاتا ہے اور ان کو نامہ بنانا جائز نہیں ہے۔

لے وان تحسنوا یا احسنوا بالوالدین احسانا کے معنی میں ہے کیونکہ والدین وجود اور قیاس کا سبب ظاہری ہیں۔ اس لئے سبب حقیقی کی عبادت کے بعد سبب ظاہری کی تعظیم کا حکم فرمایا ہے۔

لے اھا اصل میں ان شرطیہ ہے اور تاکیدی کیلئے زائد کیا گیا ہے۔ پھر نون کو ضم میں ادغام کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے بعد فعل پرونون

تاکید کا لاحق کرنا صحیح ہوتا ہے۔ اگر ان علیحدہ ہوتو اس کے فعل پر نو ان تاکید کا دخول صحیح نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ان تکرار من زید نہیں کہا جاتا۔
یہ یلغن کو قرعہ اور کسائی نے یلغلان شنیہ کا صیغہ پڑھا ہے اور ضمیر کا مرجع الوالدان ہے اور احدہما یلغلان کی ضمیر سے بدل ہے اور
او کلاہما کا عطف احدہما پر ہے۔ جمہور قرعہ نے یلغلن واحد کا صیغہ پڑھا ہے اور فاعل احدہما اور کلاہما ہے۔ یعنی ان
میں سے ایک یا دونوں پڑھا پکے کو پہنچ جائیں۔

یہ اف کو مانع مفض اور ابو جعفر نے یہاں اور سورۃ انبیاء اور سورۃ انفاف میں تنکیر کیلئے تنوین کے ساتھ پڑھا ہے۔ جیسے صید کی تنوین
ہے۔ اور فاء کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن کثیر ابن عامر اور یعقوب نے بغیر تنوین کے فاء کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور باقی
قراء نے فاء کے کسرہ کے ساتھ بغیر تنوین کے پڑھا ہے۔ اف کا کلمہ آسمان پر دلالت کرتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں اسم فعل ہے جس کا معنی
تنگدل ہوتا ہے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں اف اور نف اصل میں انگلیوں کی میل کو کہتے ہیں۔ قاموس میں ہے اف ناخن کے تراشے اور اسکی
میل کو کہتے ہیں یا کانوں کی میل اور اس نکلنے کی جھلک کو کہتے ہیں جو زمین سے اٹھا لیا جائے۔ یا اف کا معنی قلت ہے۔ یعنی والدین کو ایسا
کلمہ بھی نہ کہ جو ادنیٰ سی کراہت پر دلالت کرے۔ اس ارشاد کی وجہ سے تمام اذیتیں بطریق اولیٰ حرام ہونگی (یعنی جب اف حرام
ہے تو دوسری تکالیف بدرجہ اولیٰ حرام ہوں گی)۔ مثلاً کہا جاتا ہے لا یملک النقیہ ولا القطمیر یعنی کسی چیز کا مالک نہیں۔

یہ اپنی ناپسندیدہ اور اپنی خواہش کے خلاف ہر بات پر انہیں نہ جھڑکوا اور بڑے دھمکے اور شلے لہجہ میں ان سے بات کرو۔ ابن مسیب
فرماتے ہیں ان سے ایسے بات کرو جیسے مجرم انسان ایک کرخت حاکم کے سامنے لجا بت سے بات کرتا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں جب وہ
دونوں پاس پڑھا پکے کو پہنچ جائیں تو ان سے نفرت نہ کرو اور انکا بول و برا ز صاف کرتے وقت اف کا کلمہ بھی نہ کہو جیسے تیرے صغیرنی کے
زمانہ میں وہ تجھ سے نفرت نہیں کرتے تھے۔

وَأَحْفُضُ لَهَا جَنَاحَ الدَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنِي صَغِيرًا ۝

”اور جھکا دو ان کے لیے تواضع و انکسار کے پر۔ رحمت (و محبت) ہے حق اور عرض کرو اے میرے پروردگار ان دونوں
پر رحم فرما۔ اس طرح انہوں نے بڑی محبت و پیار سے مجھے پالا تھا۔“

یہ یعنی ان دونوں کے سامنے عاجزی و انکساری سے پیش آؤ۔ یہاں ذل کیلئے پر دل کا ذکر فرمایا اور پھر ان کو مبالغہ کیلئے جھکانے کا حکم
فرمایا۔ یا جناح سے وہ مفہوم ہے جو آیت وَأَحْفُضُ لَهَا جَنَاحَ الدَّلِيلِ میں ہے۔ جناح کی دل کی طرف اضافت بیان اور مبالغہ کیلئے
ہے جیسے حاتم الجود میں اضافت بیان یہ مطلب ہے کہ والدین کے سامنے انتہائی تواضع و انکساری سے پیش آؤ۔ عروہ بن زبیر
فرماتے ہیں اسکا معنی ہے ان سے نرمی سے پیش آؤ حتیٰ کہ جو وہ پسند کریں انہیں عطا کرو انہیں منع نہ کیا جائے۔

یہ اس تواضع اور انکساری میں رحمت و شفقت کا جذبہ نمایاں ہو کیونکہ اب وہ دونوں اس کے محتاج ہیں جیسے کل بچپن میں وہ اسکا محتاج تھا
(یعنی والدین کی خدمت کرتے وقت یہ جذبہ اور خیال ہونا چاہئے کہ بچپن میں میرا جب بے بسی کا دور تھا انہوں نے تکالیف اور مشقتیں
برداشت کر کے میری نشو و نما کی اور میری ہر خواہش کو اپنی جان پر کھیل کر بھی پورا کرنے کی کوشش کی۔ آج مجھے بھی انکی اس لاجاری کی
حالت میں شفقت و محبت سے خدمت کرنی چاہئے)

یہ اور صرف اپنی فانی شفقت و مہربانی کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ اپنے پروردگار سے ان دونوں کیلئے دعا مانگے کہ اے مولا اے کریم

ان پر اپنی دائمی اور باقی رہنے والی رحمت کے پھول برسائے۔ ان پر اذیت اور رحمت کشادہ فرمائی۔ امام بغوی فرماتے ہیں یہ دعا اس وقت کی جا سکتی ہے جب وہ مسلمان ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس دعا کا حکم نماگان لیلۃین وَاللَّیْلَیْنِ اَمْسَوْا اَنْ یَسْتَغْفِرَ اللّٰهُ لَکُمْنِ کُلِّیْنِ کی آیت سے منسوخ ہے (۱)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں دعا کا حکم عام ہے والدین خود کافر ہوں یا مسلمان دونوں کیلئے دعا کی جا سکتی ہے کیونکہ انکے لیے رحمت کی دعا کا مفہوم یہ ہوگا کہ اسے اللہ انہیں دولت اسلام سے شرف فرمائے (۲)۔

جس طرح انہوں نے میری مغفرت میں مجھ سے رحمت و رافت کا سلوک فرمایا، میری تربیت اور میری راہنمائی فرمائی تو بھی ان پر اپنی رحمت کی بارش فرما جیسا کہ تم کرنے والوں کیلئے تیرا وعدہ ہے کہ تو زمین پر رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ جنت کا وسطی دروازہ ہے، اب تیری مرضی چاہیے اسکی حفاظت کر، چاہے اسے ضائع کر دے (۳) اس حدیث کو امام احمد ترمذی ابن ماجہ اور حاکم نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا والدہ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدہ کی ناراضگی میں ہے۔ اس حدیث کو ترمذی حاکم نے سند صحیح بھی لکھا ہے (۴)۔

حضرت ابو ہریرہ نے ابن عمر اور ابو سعید الخدری سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتنا ہے والا والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہنے والا جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ اس حدیث کو نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسوا ہو جائے وہ شخص جسکے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ذلیل ہو جائے وہ شخص جسکو رمضان کا مہینہ ملے اور اسکی مغفرت نہ ہو۔ ذلیل ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے یا دونوں کو پھر وہ (انکی خدمت کر کے) جنت میں داخل نہ ہو۔

حضرت ابی امامہ سے مروی ہے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ والدین کا اپنی اولاد پر حق کیا ہے؟ فرمایا وہ دونوں تمہاری جنت ہیں اور تمہاری آگ ہیں۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے (۵)۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کیلئے والدین کی اطاعت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اگر ایک کی اطاعت میں ہوتا ہے تو اسکے لیے ایک جنت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کیلئے والدین کا نافرمان ہوتا ہے اسکے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اگر ایک کا نافرمان ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے عرض کی حضور اگر والدین ظالم بھی ہوں (انکے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اگر چہ وہ ظالم بھی ہوں، اگر چہ ظالم بھی ہوں، اگر چہ وہ ظالم بھی ہوں۔

حضرت ابن عباس سے ہی مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک بیٹا اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر نظر کے بدلے ایک حج قبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اگر چہ بیٹا دن میں سو مرتبہ بھی دیکھے؟ فرمایا ہاں اگر چہ دن میں سو مرتبہ بھی دیکھے، اللہ سب سے بلند اور پاک ہے۔

1- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 126 (اتحادیہ)
2- تفسیر بیضاوی، صفحہ 374 (فرائ)
3- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 126 (اتحادیہ)
4- جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 12 (وزارت تعلیم)
5- سنن ابن ماجہ، صفحہ 269 (وزارت تعلیم)

حضرت ابی بکرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ گناہ میں سے جو چاہتا ہے بخش دیتا ہے لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا نافرمان کو مرنے سے پہلے زندگی میں دی جاتی ہے۔ مذکورہ احادیث میں سے پہلی حدیث ابن عباسؓ کرنے لگی اور یہ تینوں امام ہنبلؒ نے بھی شعب الایمان میں ذکر کی ہیں۔

ابن عباسؓ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں میں سے جسکو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے قیامت تک انکی سزا کو مؤخر فرماتا ہے۔ لیکن والدین کی نافرمانی انکی سزا نافرمان کو مرنے سے پہلے دنیوی زندگی میں جلدی دے دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝

”تمہارا رب بہتر جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک کردار ہو گے۔ تو بیشک اللہ تعالیٰ بکثرت توبہ کرنے والوں کیلئے بہت بخشنے والا ہے۔“

اے تمہارے دلوں میں اپنے والدین کے لیے اطاعت و فرمانبرداری کے جو جذبات ہیں یا ان سے دل ہی دل میں جو نفرت و اکتاہت محسوس کرتے ہو تمہارا رب ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ گویا اس ارشاد میں ناپسندیدگی اور اکتاہت دل میں رکھنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین سے نیک کرنے کے متعلق جو تمہاری نہیں ہیں وہ انہیں خوب جانتا ہے۔ اگر تو تمہاری نیت اس خدمت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی اور ثواب ہے تو اسکا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور اگر والدین کی خدمت میں اگر تمہاری نیت دنیوی غرض کیلئے ہے تو تمہیں وہی ملے گا جو تم نے نیت کی ہے۔

اے اگر تمہارا ارادہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینا ہے اور بھلائی مقصود ہے۔ امام بنوئیؒ فرماتے ہیں اسکا معنی یہ ہے کہ اگر تم کوتاہی کے بعد اطاعت شعار اور فرمانبردار بن جاؤ گے تو قیامت کے دن والدین کے حقوق کا مطالبہ تم سے پھر بھی کیا جائے گا (۱)۔

اے والدین کے حق میں معصیت کے بعد توبہ کرنے والوں کو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ حضرت سعید بن جبیرؓ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جو شخص جلدی میں والدین سے ناز یا سلوک کر بیٹھے گا، اگر چاہکی نیت نیک تھی تو اس سے کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا۔

اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ آیت ہر گناہ سے توبہ کرنے والے کو عاام ہو اور انیس والدین کا بھرم بھی داخل ہو کیونکہ اسکے ذکر کے بعد یہ آیت وارد ہے۔ حضرت سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں اور اب وہ شخص ہے جو گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے۔ سعید بن جبیرؓ فرماتے ہیں اس سے مراد نیکی کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں ہر گناہ اور اسکے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا۔ سعید بن جبیرؓ ابن عباسؓ سے روایت فرماتے ہیں او ایسے سے مراد مسبحون ہیں یعنی تسبیح بیان کرنے والے۔ اور اس طرح یہ ارشاد ہے لِيَجْهَلَ أَخُو بَيْنَهُمَا ۚ اے پہاڑو! انکے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ قادر فرماتے ہیں المصلون یعنی نماز پڑھنے والے۔ عوفؒ اعلیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔

امام بنوئیؒ حضرت زید بن ارقمؒ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قبا کی طرف تشریف لے گئے، وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا او ایس کی نماز چاشت کے وقت کی نماز ہے۔

امام بغوی فرماتے ہیں ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں فرشتے مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھنے والوں کو گھیر لیتے ہیں اور یہ اذانین کی نماز ہے (۱)۔

وَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْيَسِيرُ وَأَبْنُ السَّبِيلِ وَلَا يَبْدِي رُبِّي يَرَا ۝۱۰

”اور دیا کرو رشتہ دار کو اس کا حق ۱۔ اور مسکین وارسافر کو بھی ۲۔ اور فضول خرچی نہ کیا کرو ۳۔“

۱۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عطا کرو ان کا حق یعنی ان سے صلہ رحمی، حسن معاشرت اور ان سے حسن سلوک کیا کرو۔ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہر قریبی رشتہ دار جو بچہ ہو اور فقیر ہو۔ یا عورت ہو یا بالغ ہو اور فقیر ہو یا پانچ مرد ہو یا اندھانا دار ہو ان تمام کا خرچ غنی مالدار پر واجب ہے۔ کیونکہ ہمیں نفس کی بقاء ہے، یہی اصل میں نیکی اور صلہ رحمی ہے۔ ہم نے یہ مسئلہ سورہ بقرہ میں عَلٰی الْوَالِدَيْنِ جُشَلِ ذٰلِكَ کے تحت تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہاں ملاحظہ ہو۔

امام بغوی نے حضرت علی بن الحسین رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ذوالقربی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں (۲)۔ ابن ابی حاتم نے سدی سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ الطبرانی وغیرہ نے ابوسعید الخدری سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں جب وات ذوالقربی کا ارشاد نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور انہیں باغ فدک عطا فرمایا۔ ابن مردودہ نے ابن عباس سے اسی کی مثل روایت کیا ہے۔

ابن کثیر فرماتے ہیں یہ بات تسلیم کرنا مشکل ہے کیونکہ اگر یہ قول تسلیم کیا جائے تو آیت کا مدنی ہونا لازم ہوگا، جبکہ آیت کا مکی ہونا مشہور ہے۔ میں کہتا ہوں مشہور اور معتقد قول یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باغ فدک کا سوال کیا لیکن آپ نے عطا نہ فرمایا۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ باغ عطا فرمایا ہوتا تو خلفاء و راشدین خصوصاً حضرت علی کریم اللہ وجہہ الکریم اپنے دور خلافت میں اسے آپ رضی اللہ عنہا سے ہرگز نہ روکتے ۲۔ والمسکین وابن السبیل انکی تفسیر بھی سورہ بقرہ میں گذر چکی ہے۔

۳۔ اپنا مال معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرو۔ مجاہد فرماتے ہیں اگر انسان اپنا تمام مال حق کے راستہ پر خرچ کر دے تو وہ تہذیر اور فضول خرچی نہیں ہے۔ اور اگر باطل پر ایک مد بھی خرچ کرے تو فضول خرچی اور اسراف ہے۔ حضرت ابن مسعود سے تہذیر کا مفہوم پوچھا گیا تو فرمایا اپنے حق کے علاوہ میں مال خرچ کرنا۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں میں اسواحق کے ساتھ کوئی ایک گیلے میں چل رہا تھا۔ آپ ایک دیوار کے پاس آئے جو شیشہ اور پکی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی فرمایا عبد اللہ بن مسعود نے قول اتفاق المال فی غیر حقہ کا یہی معنی ہے (۳)۔

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ قَوِّمًا ۝۱۱

”جنگ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں ۱۔ اور شیطان اپنے رب کا بڑا دشمن ہے ۲۔“

۱۔ فضول خرچی کرنے والے شرارت میں شیطانوں کی مثل ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں عرب اس شخص کو اس قوم کا بھائی کہتے ہیں جو کسی قوم کی عادت اپناتا ہے۔

ع اور شیطان اس کی نعمتوں کا انکاری ہے۔ کفر اور کفرانِ نعمت میں امتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اس لئے اس کی بیروی نہیں کرنی چاہئے۔ تحقیق فرماتے ہیں۔ نعمت کو شتم کی رضا کے مطابق صرف کرنا شکر ہے۔ اور مال کو معصیت میں خرچ کرنا تجذیر ہے۔ اور یہ شکر کی ضد ہے۔ پس جو بھی معصیت میں مال صرف کر دے گا وہ ناشکر ا ہوگا۔ سعید بن منصور حضرت عطاء خراسانی سے نقل فرماتے ہیں کہ قبیلہ فرینہ کے کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ سے سواریاں طلب کرنے کے لئے حاضر ہوئے آپ نے فرمایا لَا أَجِدُ مَا أَهْوَيْتُمْ عَلَيْهِ "تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخِيضُ بَيْنَ الدَّهْلِيمِ وَحُكَا" میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں تو وہ اوہل پلے جبکہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید آپ ﷺ نے ناراضگی کی وجہ سے فرمایا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی (1)۔

وَأَمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ أَبْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُو هَاقِلًا يَهْتَمُّ قَوْلًا مَيِّسُورًا ۝۱۱

”اور اگر (جو بندگان تھے) ان سے منہ پھیرنا پڑے، اور تم اپنے رب کی رحمت (یعنی خوشحالی) کے متلاشی ہو جسکی تمہیں توقع ہے تو (اس اثناء میں) ان سے بات کر دو تو بڑی نرمی سے کرو۔“

۱۔ ان شرطیہ ہے اور مازائدہ ہے معنی یہ ہے اے پیارے محمد اگر تمہیں اعراض کرنا پڑے اپنے قریبی رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں سے۔ یہاں اعراض سے نکتہ یہ عدم انفاق مراد ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں یہ ایت کریمہ صحیحہ، بال، مصیب، سالم اور خباب رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر اس چیز کا سوال کرتے تھے جسکی انہیں ضرورت ہوئی تھی۔ بعض اوقات وہ آپ کے پاس نہ ہوتی تھی تو آپ حیا کی وجہ سے اعراض کر لیتے اور کوئی جواب بھی نہ دیتے۔ تو اس پر امانعُ ضَنْ غنہم کی آیت نازل ہوئی (2)۔

۲۔ اور تم اپنے رب کی رحمت (یعنی خوشحالی) کے متلاشی ہو۔ جسکی تمہیں توقع ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اسکا معنی یہ ہے کہ اگر تم رزق کے مفقود ہونے کی وجہ سے اپنے رب سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے خوشحالی کے دروازے کھول دیگا۔ اور ابتغاء کو الفقد کی جگہ رکھا ہے کیونکہ یہ اس کا سبب ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابتغاء، فقل لہم قولا ميسورا کے متعلق ہو یعنی ان سے نرمی سے گفتگو کرو، ان سے مٹھی مٹھی باتیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ ميسور ميسور الیم سے مشتق ہے جیسے سعد الرجل و نحص۔ امام بغوی فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ان سے خوبصورتی کے ساتھ وعدہ کرو۔ بعض علماء فرماتے ہیں انکے لیے خوشحالی کی دعا کرو۔ جیسے یہ دعا اللہ تعالیٰ تمہیں غنی فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں رزق عطا فرمائے (3)۔

سعید بن منصور نے سیارابی الحکم سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عطا فرمانے اور سختی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان وہ کپڑا تقسیم فرمادیا۔ بھاریک قوم آئی انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا تقسیم کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذیل کا ارشاد نازل فرمایا (4)۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا

مَحْصُونًا ⑤

”اور نہ بناو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن کے ارد گرد اور نہ ہی اسے بالکل کشادہ کر دو۔ اور نہ تم بیٹھ جاؤ گے ملامت کیے ہوئے در ماندہ“

۱۔ ابن مردودہ وغیرہ نے ابن مسعود سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ایک غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور آپ سے میری والدہ فلاں فلاں چیز کا سوال کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس غلام نے کہا امی کہہ رہی ہے آپ مجھے اپنی قمیص پہنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص اسے عطا فرمادی اور خود بغیر قمیص کے گھر میں بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (۱)۔ ابن ابی حاتم نے اسمہا بن عمرو سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی ہے۔ ابی امامہ سے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہو اسے خرچ کر دیا کرو۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کی حضور پھر تو کچھ بھی باقی نہ رہے گا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بنوی فرماتے ہیں حضرت نے یہ بتایا کہ ایک بچہ آیا اور عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ آپ سے قمیص مانگ رہی ہے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زب تن کی ہوئی قمیص کے علاوہ کوئی قمیص نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں وقت تک کوئی مال آجائے گا۔ تم دوبارہ کسی وقت آنا۔ وہ ماں کی طرف واپس چلا گیا۔ ماں نے اسے دوبارہ بھیجا کہ تو جا کر عرض کر کہ امی وہ قمیص مانگ رہی ہے جو آپ نے خود پہنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر میں تشریف لے گئے اور اپنی قمیص اتار کر اسے دے دی اور خود بغیر قمیص کے گھر بیٹھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کیلئے اذان دی۔ صحابہ کرام انتظار کرنے لگے لیکن آپ تشریف نہ لائے۔ صحابہ کرام آپ کی تاخیر سے پریشان ہو گئے۔ کسی صحابی نے گھر پر پتہ کیا تو آپ بغیر قمیص کے تشریف فرما تھے تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی اپنے ہاتھوں کو حق میں خرچ کرنے سے روک لو بھیجے وہ شخص ہوتا ہے جسکے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ عطا کرنے پر قادر نہیں ہوتا اور نہ جو کچھ پاس ہو وہ خرچ کر دیا کرو کہ اپنے نفس اپنے اہل اور جن کی کفالت آپ پر واجب ہے انکے حقوق پر عی پرے نہ کر سکو (۲) امام بیضاوی فرماتے ہیں یہ دو ارشادات بخیل کو نقل سے اور مہذو کو اسراف سے منع کرنے کیلئے ہیں، دونوں اطراف سے منع کیا گیا ہے اور جو طریقہ ان دونوں کے درمیان ہے یعنی سخاوت اور میانہ روی اس کا حکم دیا گیا ہے (۳)۔

۲۔ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے نزدیک خوشحالی کی حالت میں کجی یا اسراف اور سوء تدبیر کے باعث تم ملامت کئے ہوئے ہو گے۔ قنادر فرماتے ہیں محسور کا معنی نام ہونا ہے اور اس کا تعلق دو کیفیتوں سے ہے یا یہ معنی ہوگا تم ملامت کیے ہوئے ہو گے۔ یعنی خوشحالی کے باوجود جب تم سائیکوں پر خرچ نہیں کرو گے تو سائیکے تجھے ملامت کریں گے اور اگر تم خوشحالی کے باعث فضول خرچی کرو گے تو مغلس و کراچل ہو جاؤ گے۔ اور دل گرفتہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ یہ محسورہ السفور سے شفق ہے جب کا معنی ہے سفر نہ اسے توڑ دیا۔ محسورہ بالمسئلہ۔ یعنی اصرار کے ساتھ سوال کیا۔ اس صورت میں معلوماً کا تعلق لا تجعل يدك مغلولة سے ہے اور محسور کا تعلق لا تبسطها سے ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَبْهُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ خَبِيرًا ⑥

”بیشک آپ کا رب کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور درنگ کرتا ہے (جسکے لیے چاہتا ہے)۔ ع یقیناً وہ

اپنے بندوں (کے حالات) سے خوب آگاہ ہے (اور انہیں) دیکھنے والا ہے۔“

۱۔ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق میں وسعت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ کشادگی اور رزق کی فراوانی آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے۔

۲۔ اور اپنی حکمت کاملہ کے تقاضا کے مطابق کسی کو تنگ روزی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنی احتیاج و ضرورت کیلئے کچھ اپنے پاس رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

۳۔ وہ اپنے بندوں کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ اور اپنے بندوں کی مصلحتوں سے بھی خوب واقف ہے جو بندے خود بھی نہیں جانتے اور وہ انہیں انکی مصالح کے مطابق رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے کہ بسط و قبض اس اللہ کا امر ہی جو اپنے بندوں کے باطنوں اور ظاہر کو جانتا ہے۔ پس بندوں کو چاہے کہ وہ میانہ روی اختیار کریں۔ یا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ کبھی روزی کشادہ فرماتا ہے اور کبھی تنگ فرماتا ہے۔ پس تم اسے طرے پر لپکاؤ، نہ تو بالکل تجویز کی عادت بنا لو اور نہ بالکل ہاتھ کھلا چھوڑ دو۔ ہوسکتا ہے یہ حکام مابعد کیلئے تنبیہ ہو۔

وَلَا تَقْسَلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَسْلَهُمْ

كَانَ خَطَاً كَبِيرًا ۝

”اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو غلطی کے اندیشہ سے ۱۔ ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی بلاشبہ اولاد قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔“

۱۔ اپنی بیٹیوں کو فخر و تکبر و غلغلی کے خوف سے قتل نہ کرو جیسے عرب کے بادیہ نشین کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قتل سے منع فرمایا اور انکے رزق کی ضمانت خود عطا فرمائی۔

۲۔ ہم ہی انکو اور تمہیں رزق دیتے ہیں انکو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ خطا کو ابن عامر نے ابن ذکوان کی روایت سے اور ابو جعفر نے خاء اور طاہ کے فقہ کے ساتھ مقصور پڑھا ہے۔ ابن کثیر نے خاء کے کسرہ اور طاہ کے فتح کے ساتھ محدود پڑھا ہے اور باقی قراء نے خاء کے کسرہ اور طاہ کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، تمام کا معنی ایک ہی ہے یعنی گناہ (۱)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں جمہور کی قرأت پر خطا مصدر ہے خطا جیسا کہ جیسے اثم اثمًا۔ اور ابن عامر کی قرأت پر خطا سے اسم ہے جو صواب کی ضد ہے، بعض علماء فرماتے ہیں انہیں یہ بھی لغت ہے جیسے غفل ومفل وحذر وحذرن۔ اور ابن کثیر کی قرأت پر یا تو یہ بھی لغت ہے۔ یا عاصطا خطاء کا مصدر ہے جیسے قاتل قتلًا (۲)۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کونسا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا تو کسی کو اللہ تعالیٰ کا شکر بنائے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تجھے پیدا کیا۔ میں نے کہا حضور واقعی بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے پوچھا حضور اسکے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا تو اپنے بچہ کو اس لئے قتل کرے کہ وہ حیرا کھانا کھائے گا۔ میں نے عرض کی حضور اسکے بعد کونسا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا تو اپنے بڑے بیوی کی بیوی سے زنا کرے۔ متفق علیہ۔

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

”اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ ۱۔ جنگ یہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔“

لے، زنا کے دوائی اور اس پر اکسانے والے امور پختہ عزم وغیرہ سے بھی دور رہو۔ یا یہ معنی کرنا کے مقدمات (بوس و کنار)۔ سرجم۔۔۔
رہو، چہ جائیکہ تم بدکاری میں ملوث ہو جاؤ۔

لے، زنا تک فعل شنیع ہے اور اس کی قہانت پر شخص پر عیاں ہے۔ یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ کیونکہ زنا سے نسب کا ضیاع ہوتا ہے اور ایک نہیں ہزاروں تنوں کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ حضرت بریدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتواں آسمان اور ساتویں زمینیں بڑھے زانی پر لعنت کرتے ہیں اور بدکاروں کی شرمگاہیں اپنی بدبو سے دوزخیوں کو اذیت پہنچا کر گئی۔ اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے۔

حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بدکاری کرنے والا بت پرست کی طرح ہے۔ اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بدکاری کرتا ہے تو اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے اور وہ اس پر پھرتی کی مانند اوپر معلق ہوتا ہے۔ جب وہ اس برائی سے دور ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ اگلے الفاظ ہیں، جبکہ ترمذی اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو ایمان دار ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا۔ اور چرمومن ہونے کی حالت میں چوری نہیں کرتا جب چوری کرتا ہے۔ اور شرابی شراب پیتا ہے تو مومن ہونے کی حالت میں شراب نہیں پیتا (۱)۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ

جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ هُ سُلْطٰنًا فَلَا يُّسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٥١﴾

”اور قتل کرو اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ لے اور جو قتل کیا جائے مظلوم تو ہم نے مقتول کے وارث کو (تصاص کے مطابق کا) حق دیدیا ہے لے پس اسے چاہیے کہ قتل میں اسراف نہ کرے مگر ضرور اس کی مدد کی جائے گی ہے۔“

لے اس نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مثلاً مسلمان اور ذمی مگر حق کے ساتھ یعنی حد یا قصاص یا بئناوت یا صحابہ کرام کو بدلا کہنے کی وجہ سے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا اور مردانہ نفس سے نہیں ہے جن کا قتل حرام ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿لَا تَجِدُوا الْإِنْسَانَ عَدُوًّا وَلَا حَبِيبًا إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ الْإِسْلَامِ أَوْ يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ قَاتَلَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْفَعُ دَرَجَاتٍ لِّكَ ذَٰلِكُمْ فَهُوَ الْعَاقِبَةُ ۚ﴾ (۵۱)۔

حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسے مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں جو لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو مگر تین اشخاص کا خون بہانا حلال ہے شادی شدہ زانی، نفس کے بدلے نفس اور دین کو چھوڑنے والا جماعت سے علیحدہ ہونے والا (۲)۔ اس حدیث کو شعبین ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے دین کو چھوڑنے

والے سے مراد مرتد نہیں ہے کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ دین چھوڑنے والے سے مراد خواہشات کے پیچاری اور جماعت کو چھوڑنے والے ہیں جیسے رافضی اور خوارج وغیرہم۔ یہ مصنف کی اپنی رائے ہے حالانکہ اہل ہواء اور بدعتوں کو قتل کرنا جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

فصل

حضرت ابن مسعود سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ ہوگا۔ تشنق علیہ۔

حضرت براء بن عازب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناحق مومن کے قتل سے دنیا کا فتنہ ہوا حقیر اور آسان ہے اس حدیث کو ابن ماجہ نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے (۱) اور ترمذی نے بھی روایت کی ہے اسکی حدیث میں یہ زائد ہے کہ اگر آسمان اور زمین والے ایک مومن کے خون میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ سب کو دوزخ میں داخل کرے گا۔

نسائی نے بڑے حدیث روایت کی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زوال دنیا سے بھی بڑا واقعہ ہے (۲)۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مومن کے قتل میں آدھے ملکہ کے ساتھ بھی معاون ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اسکی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ماپوس۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے (۳)۔ اسمہانی نے بھی روایت کیا ہے لیکن اس نے یہ زائد بیان کیا ہے کہ ابن مینہ نے فرمایا کہ آدھی بات کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اقی کہا ہو (آقی کا)۔ یعنی نے ابن عمر کی حدیث اس طرح نقل کی ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید ہے مگر جو شخص کفر پر مریے یا جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے (۴)۔ حاکم نے اسے صحیح کہا ہے ابوداؤد ابن حبان اور حاکم نے حضرت ابودرداء سے روایت کی ہے ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ حضرت ابوموسیٰ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے لشکر پھیلا دیتا ہے (اور کہتا ہے) جو آج مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اسے تاج پہناؤں گا۔ ایک شیطان کا چیلہ کر کہتا ہے۔ میں ایک مسلمان کو اس کا ساتر باجی کر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ شیطان کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ دوسری شادی کر لے۔ دوسرا آتا ہے کہتا ہے میں مسلمان کو برابر گمراہ کر تا رہا جی کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے۔ شیطان کہتا ہے (یہ کوئی کام ہے) ہو سکتا ہے مجھ کو ان کا فرما کر دینا جانے۔ تیسرا چیلہ آتا ہے کہتا ہے میں ایک مسلمان کے ساتھ رہا جی کر اس نے شرک کیا ہے شیطان کہتا ہے تو بچتے تو ہے۔ (میرا صحیح تربیت یافتہ) چوتھا آتا ہے کہتا ہے جناب میں آج ایک مسلمان کو ستوا کر گمراہ کر تا رہا جی کر اس نے (دوسرے مسلمان کو) قتل کر دیا ہے۔ شیطان کہتا ہے تو بچتے تو ہے (جس نے میری فتنہ کو پورا کیا) پھر وہ اسے تاج پہنا دیتا ہے۔ اس حدیث کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

۱۔ سنن ابن ماجہ، صفحہ ۱۹۱ (دزارت تعلیم)

۲۔ سنن نسائی، جلد ۲، صفحہ ۱۶۲ (دزارت تعلیم)

۳۔ سنن نسائی، جلد ۲، صفحہ ۱۶۲ (دزارت تعلیم)

۴۔ سنن ابن ماجہ، صفحہ ۱۹۱ (دزارت تعلیم)

سے حمزہ اور کسائی نے فلاسرف کو تباہ کی ساتھ خطاب کا صیغہ پڑھا ہے اور باقی قراء نے یاہ کے ساتھ غائب کا صیغہ پڑھا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں خطاب قائل کو ہے اور ضمیر کا مرجع وہی ہے، یعنی قائل قتل میں اس طرح اسراف نہ کرے کہ ایسے شخص کو قتل کرے جس کا قتل کرنا حق ہی نہ تھا۔ کیونکہ عقلمند کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کا وبال دنیا و آخرت میں اس پر پڑے۔ ابن عباس اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ خطاب اور ضمیر مقتول کے ولی کیلئے ہے، یعنی ولی قائل کے سوا کسی کو قتل نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی قبیلہ کا فرد قتل ہو جاتا تو وارثوں کا غصہ اس وقت تک خفا نہ ہوتا تھا جب تک قاتل قبیلہ کا معزز ترین شخص قتل نہ کر لیتے۔ وہ صرف قاتل کے قتل پر راضی ہی نہ ہوتے تھے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں جب قتل ایک ہو تو ایک کے بدلے میں جماعت کو قتل نہ کرے۔ جبکہ زمانہ جاہلیت میں اگر مقتول کوئی معزز شخص ہوتا تو اس مقتول کے وارث کے وارث صرف قاتل کے قتل پر راضی نہ ہوتے تھے حتیٰ کہ اسکے ساتھ اس کے اقرباء میں سے پوری جماعت کو قتل کرتے۔

قائد فرماتے ہیں اسکا معنی یہ ہے کہ قاتل کا مثلہ نہ کرے (۱)۔

یہ عباد فرماتے ہیں ضمیر من قتل مظلوم کی طرف راجع ہے، یعنی مقتول کے قاتل پر قصاص واجب کر کے دنیا میں اسکی مددی جائے گی اور آخرت میں اسکی خطائیں معاف کر کے اور اسکے قاتل پر آگ واجب کر کے اسکی مددی جائے گی۔ قائد فرماتے ہیں ضمیر مقتول کے ولی کیلئے ہے۔ یعنی قصاص کے مطالبہ میں قاتل کے خلاف اسکی مددی جائے گی۔ حاکم وقت پر وارث کی مدد کرنا واجب ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ضمیر کا مرجع وہ شخص ہے جسکو مقتول کا وارث اسراف کے ساتھ قتل کرتا ہے قصاص کے وجوب کے ساتھ۔ تو گناہ صرف پر ہوگا۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝

”اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر ایسے طریقہ سے جو (اس یتیم کیلئے) بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو جس جھٹک ان وعدوں کے بارے میں (تم سے) پوچھا جائے گا۔“

۱۔ یتیم کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ، چہ جائیکہ تم اس میں تصرف کرنے لگو۔ مگر اس طریقہ سے جس میں یتیم کے مال کی محافظت ہو اور یتیم کیلئے اس میں تجارت ہو۔ حتیٰ مبلغ اشدہ کے الفاظ اس بہتر تصرف کی اجازت کی انتہا ہے جسکی استثناء کی گئی ہے۔ ۲۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے احکامات کی پیروی کا جو وعدہ لیا ہے اسے بھی پورا کرو اور جو تم نے لوگوں سے شروع عہد کیا ہے اسے بھی پورا کرو۔

۳۔ مسؤل بمعنی مطلوب ہے، یعنی معاہدہ کرنے والے سے یہ مطلوب ہوگا کہ وہ وعدہ کو ضائع نہ کرے بلکہ اسے پورا کرے۔ یا یہ معنی کہ وعدہ کو توڑنے والے سے پرسش ہوگی اور اس پر سزا ہوگی۔ یا یہ معنی کہ وعدہ توڑنے والے سے عہد کے متعلق سوال ہوگا تا کہ وہ خود اقرار کر لے کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ پھر کسی نذر سے اسکا منہ بند ہو جائے گا۔ جیسے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَنِّي ذَنْبٌ فَبُذِلَتْ ۖ — یہ بھی ہو سکتا ہے العہد سے مراد عہد کرنے والا ہو مضاف کو حذف کیا گیا ہو۔

بنالیا کرو دو گواہ اپنے مرووں سے۔ اور یہ تو اتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی احکام کی تبلیغ کیلئے مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے۔ ان تمام احکام کی اتباع علم کی اتباع ہے کیونکہ ظن پر عمل کرنے کا جو بے علم یعنی بے ثابت ہے۔

اس عندہ کی ضمیر لا متعلق کے مصدر کی طرف راجع ہے۔ یعنی ان تمام اعضاء سے بیرونی اور اتباع کے بارے پوچھا جائے گا۔ یا ضمیر کا مرجع کل ہے یعنی اعضاء سے ان اعضاء والے شخص کے بارے پوچھا جائے گا۔ یا ضمیر کا مرجع صاحب السمع و البصر ہے یعنی ہر عضو سے جسکے یہ اعضاء تھے اسکے متعلق پوچھا جائے گا۔ کانوں سے پوچھا جائے گا کہ سننے والے نے کہا ہے کہ میں نے سنا تھا کیا واقعی اس نے سنا تھا۔ آنکھ سے پوچھا جائے گا دیکھنے والے نے کہا ہے میں نے دیکھا تھا، کیا واقعی اس نے دیکھا تھا۔ دل سے پوچھا جائے گا کہ اس کا صاحب کہتا ہے کہ میں نے جانا تھا کیا اس نے واقعی جانا تھا۔

شکل بن حیدر سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا نبی اللہ مجھے کوئی تعویذ سکھائیے جسکے ساتھ میں پناہ مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ دعا پڑھو اَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَرٍ مُّصِغٍ وَمِنْ ضَرَرٍ مُّبْصَرٍ وَمِنْ ضَرَرٍ لِّسَانِي وَمِنْ ضَرَرٍ قَلْبِي وَمِنْ ضَرَرٍ مَعْنِي۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے کانوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور آنکھوں کے شر سے اپنی زبان کے شر سے اور اپنے دل کے شر سے اور اپنی مٹی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ شکل بن حیدر فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا (1)۔ اس حدیث کو ترمذی اور داؤد و نسائی حاکم اور بغوی نے روایت کیا ہے۔ اور حاکم نے اسکی تصحیح بھی کی ہے۔ سعید حدیث کے راوی نے فرمایا میں نے مراد میں کاپی کی ہے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں کہ کسی کے پانی کو ایسی جگہ گراؤں جو حال نہیں ہے۔ اعضاء سے آنکھ احوال کے متعلق پوچھا جائے گا اور چونکہ اپنے صاحب پر گواہی دینے والے ہیں۔ اس لئے انکو عقلاء کے قائم مقام کرتے ہوئے لفظ اول لک کا اطلاق کیا گیا ہے یا یہ کہا جائے گا کہ اولاً اگر چہ عقلاء کیلئے استعمال ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ ذاکا اسم جمع ہے جو ذوالعقول اور غیر ذوی العقول دونوں کو شامل ہے۔ یہاں غیر ذوی العقول کیلئے استعمال ہوا ہے۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ صرف ان تین اعضاء کو ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ ان علوم کی تفصیل کے آلات ہیں جنکی اتباع پر ضرر واجب ہے کیونکہ اکثر محسوسات کا ادراک سمع (کانوں) اور بصر (آنکھوں) سے ہوتا ہے اور معقولات کا ادراک دل سے ہوتا ہے۔

وَلَا تَشْفِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝۱۰

”اور نہ چلو زمین میں اکڑتے ہوئے (اس طرح) نہ تم چیر سکتے ہو زمین کو اور نہ پہنچ سکتے ہو پہاڑوں کے برابر بلندی میں۔“

۱۔ مَرَحًا کا معنی کبر و غرور اور ناز و غرہ سے چلنا ہے۔ یعنی تو اپنے تکبر اور روندنے کے ساتھ تو زمین کو چیر نہیں سکتا۔ اور نہ اپنے غرور و تکبر کے ساتھ تو پہاڑوں کے برابر بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ تکبر کرنے والے پر طعن ہے اور نبی کی تعظیم ہے کہ تکبر کرنا اور اکڑ کر چلنا محض حماقت ہے۔ یہ بالکل مفید نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر اکڑ کر چلنے والا تو کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ حضرت عیاض بن حماد الجاشمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ تو واضح اختیار کرو کوئی کسی پر غرور نہ کرے اور کوئی دوسرے پر بغاوت نہ کرے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے (2)۔

حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جسکے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبر میری رواء ہے اور عظمت میری چادر ہے جو مجھ سے ان میں سے ایک بھی جھینے گا میں اسے آگ میں داخل کروں گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے (1)۔ سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص متواثر تکبر و فردر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا نام جباروں (ظالموں) میں لکھا جاتا ہے۔ پھر اسے وہ سزا ملتی ہے جو ان ظالموں کو ملتی تھی۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے (2)۔ عمرو بن شعیب عن ابن عمر جده عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والوں کو قیامت کے روز جہنمیوں کی طرح انسانوں کی صورتوں میں پیدا کیا جائے گا۔ ہر طرف سے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ انہیں جہنم کے قید خانہ میں بانک کر لے جایا جائے گا۔ اس مقام کا نام بولس ہے۔ ان پر بڑی آگ غالب آجائے گی۔ پھر انہیں دوزخیوں کا چمڑا پلایا جائے گا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے (3)۔

اسماء بنت عمیس سے مروی ہے فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ بہت برا ہے وہ شخص جو تکبر کرتا ہے اور اکرڑا ہے اور بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے (4)۔ اس حدیث کو ترمذی اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کیلئے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بلند کرتا ہے۔ وہ اپنے خیال میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و پست کر دیتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوتا ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل و حقیر ہوتا ہے۔

ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے فرمایا پوری تو رات پندرہ آیات پر مشتمل بنی اسرائیل سے منقول ہے۔ پھر فرمایا ولا تجعل مع اللہ الها آخر (الآیات 5)

لَنْ ذَلِكْ كَانَ سَبِيْكَ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهَاً ۝

”یہ سب (جن کا ذکر گذرا) ان میں سے ہر بری بات اللہ تعالیٰ کو (نہت) ناپسند ہے۔“

۱۔ کو فیوں اور ابن عامر نے سید کو ہمراہ اور حواء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے اس بناء پر کہ یہ کان کا اسم ہے اور اس کا ما بعد اکی خبر ہے ذالک کا اشارہ مذکورہ خصال کی طرف ہے و لا تجعل مع اللہ الہا آخر سے شروع ہو کر یہاں تک جو بیان ہوئی ہیں۔ سید میں ضمیر کل کی طرف راجع ہے سنیٰ و کل کی طرف مضام کیا یعنی ان خصال میں سے جو نہیات ہیں وہ بری ہیں۔ کیونکہ تمام اشیاء مذکورہ مامورات و نہیات پر مشتمل ہیں۔ اہل حجاز اور بصرہ نے سید کو تائید کے فتح اور تنوین کی ساتھ پڑھا ہے اور اسکی نصب کان کی خبر ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور اسم ضمیر ہے اور ذالک کا اشارہ الیہ وہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے مخصوص طور پر اس ارشاد میں منع فرمایا ہے۔ ولا تقبلوا اولادکم الی آخرہ۔

2۔ جامع ترمذی مع حاشیہ الاحادیث، جلد 4، صفحہ 176 (مطبعہ)

1۔ مشکوٰۃ الصالحین، جلد 433 (وزارت تعلیم)

3۔ جامع ترمذی مع حاشیہ الاحادیث، جلد 7، صفحہ 207 (مطبعہ)

4۔ مشکوٰۃ الصالحین، صفحہ 434 (وزارت تعلیم)

5۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 330 (مطبعہ)

کیونکہ ان تمام ارشادات میں سینا کا ذکر ہے حنات کا ذکر نہیں ہے۔ اس ترکیب کے اعتبار سے عند ربک مکروہا، سینہ سے بدل ہوگا یا معنی پر محمول ہونے کی بناء پر صفت ہے کیونکہ یہ بھی سینا کے معنی میں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکروہا کا ان کی ضمیر سے حال ہو یا ظرف کی ضمیر سے حال ہو اس بناء پر کہ وہ سینہ کی صفت ہے مکروہ سے مراد ناپائیدہ ہے وہ پسندیدہ کے مقابلہ میں ہوتا ہے

ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اٰلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى
فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٥١﴾

”یہ ہدایات جنہیں بذریعہ وحی آپ کی طرف آپ کے رب نے بھیجا ہے دانائی کی باتوں میں سے ہیں۔ اور (ایسے نئے والے) نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود۔ چپکے دیا جائے گا جہنم میں اس حال میں کہ تمہیں ملامت کی جائے گی۔“

۱۔ ذالک کا معنی اللہ مذکورہ احکام ہیں۔ قاسوس میں ہے الحکمة بالکسر العدل والعلوم والحلم۔ یعنی حکمت کا معنی عدل علم عقل و دانائی، عقل نبوت قرآن اور انجیل ہے اور میں کہتا ہوں یہاں حکمت سے مراد علم نافع ہے۔

۲۔ اے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا خدا نہ بنا۔ اس بات پر تنبیہ کیلئے مکرر ذکر فرمایا ہے کہ توحید اسلام کا مدار ہے اور اعمال کی صحت کیلئے شرط اور اسلام کا معنی ہے کیونکہ جو شخص اپنے فعل یا ترک فعل سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کا طلبگار ہے وہ اپنی کوشش کو ضائع کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا حکمت کی اصل اور اس کا مدار ہے۔ توحید مقصود بالذات علم ہے اور بقیہ علوم عمل کیلئے مقصود ہیں۔ پہلے دنیا میں شرک پر مرتب ہوئے والے بال کا ذکر فرمایا۔ پھر عقبی و آخرت میں جو اس پر نتیجہ مرتب ہوگا اس کا ذکر فرمایا۔

۳۔ تو خود اپنے نفس کو ملامت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اور تمام مخلوق بھی تمہیں ملامت کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہوگا۔

اَفَاَنصَلِحُمْ بِكُلِّ الْبَیِّنٰتِ وَآخُذُ مِنَ الشَّیْكِۃِ اِنْ اِلَّا اِنَّکُمْ لَتَقُولُوْنَ قَوْلًا عَظِیْمًا ﴿٥٢﴾

”بس کیا چن لیا تمہیں تمہارے رب نے بیڑوں کے لیے اور (اپنے لئے) بنایا ہے فرشتوں کو بیڑیاں ۱۔ صدافسوس تم تو ایسی بات کہہ رہے ہو جو بہت سخت ہے۔“

۱۔ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیڑیاں کہتے تھے۔ اور استفہام انکاری ہے فاء محذوف کلام پر عطف کیلئے ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے اَنْصَلِحْ لِحُجْمِ الْبَیِّنٰتِ فَاَصْطَفَا حُجْمَ یعنی کیا اس نے تمہارے لیے بیڑیاں اور اپنے لیے فرشتوں کو بیڑیاں بنایا ہے تو تمہاری عقل اور عادت کے بھی خلاف ہے کہ تم اپنے لئے تو بیڑیاں پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے بیڑیاں ماننے ہو جو تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے خدا کے لئے ثابت کرتے ہو۔

۲۔ تمہارا قول بہت قبیح ہے کیونکہ اس خالق کی طرف اولاد منسوب کرتے ہو۔ اور اولاد بعض ان اجسام کے خواص سے ہے جن کو نفاذ لاحق ہوتی ہے۔ پھر بیڑوں اور بیڑیوں میں سے جو کمزور صنف ہے اسے تم انکی طرف منسوب کرتے ہو اور ملائکہ جو انکی لطیف مخلوق ہیں انہیں تم کمزور صنف بتاتے ہو۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَیۡذَکُرُوۡا وَّمَا یُذِیۡدُھُمُ اِلَّا نِفُوۡرًا ﴿٥٣﴾

”اور بلاشبہ ہم نے مختلف انداز سے بار بار بیان کیا ہے (دلائل توحید کو) اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔“

(ہاں ہر) سوائی لغت کے ان میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہوا ہے۔

۱۔ ہم نے اس معنی کو کلی وجود سے قرآن میں ثابت کیا ہے، یا یہ معنی کہ ہم نے قرآن حکیم میں عبرتوں، نصیحتوں، امثال، احکام و دلائل اور تذکیر کو متعدد بار مختلف اسلوبوں میں بیان کیا ہے۔ یہی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ هذا القرآن سے مراد اس نسبت کا ابطال ہو جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی کرتے تھے خصوصاً یہ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی یہ قول ہم نے کثرت سے بیان کیا ہے کہ ان کی یہ نسبت غلط ہے۔ صرفنا کی تشبیہ تکثیر یعنی کثرت پر دلالت کرنے کیلئے ہے۔

۲۔ یہ کثرت و ذال کو مشدد پڑھا ہے۔ معنی یہ کہ فصاحت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب نہ کریں جو انکی عظیم شان کے لائق نہیں ہے اور جو انہیں حکم ملانے انکی پیروی کریں اور جس چیز سے انہیں منع کیا گیا ہے اس سے باز رہیں۔ حمزہ اور کسائی نے ذال کے سکون اور کاف کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور سورہ فرقان میں بھی اسی طرح پڑھا ہے۔ اور یہ ذکر سے شتق ہوگا۔ اسکا معنی بھی اللہ کو ہی ہے۔

۳۔ ہماری اس تذکیر و تشریف سے انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ مزید حق سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔

قُلْ لَوْ كَان مَعَهُ الْإِلَهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ أَلَّا يَنْتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝

”اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور خدا جس طرح یہ کافر کہتے ہیں۔ تو ان خداؤں نے (مل کر) تلاش کر لی ہوتی عرش کے مالک (پر غالب آنے کی) کوئی راہ نہ۔“

۱۔ ابن کثیر اور حفص نے يَقُولُونَ کو غائب کا صیغہ پڑھا ہے اس بناء پر کہ کلام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے اور باقی قراء نے تا کی ساتھ مخاطب کا صیغہ پڑھا ہے اس بناء پر کہ خطاب شریکین سے ہو رہا ہے۔

۲۔ اذ ابجد کی طرف ہے، یعنی جس طرح یہ کافر کہتے ہیں اگر بات اس طرح ہوتی تو ان خداؤں نے ملکر اس صاحب عرش مالک الملک پر غلبہ حاصل کرنے کی راہ تلاش کر لی ہوتی جیسا کہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مغلوب کرتے ہیں تو امکان قرائن بدایہ ثابت ہے۔ اور قرائن (نکرواؤ) ایک کے غمز یا دونوں کے غمز کو لازم ہے اور یہ الوہیت کے منافی ہے۔ یہ جملہ انکے قول کا جواب اور لو کی جزاء ہے۔

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عَلُّوا كَيْفَئِذَا ۝

”وہ پاک ہے۔ اور وہ بہت برتر و بالا ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ تمام اور عجز سے پاک ہے جو الوہیت کے منافی ہے۔

۲۔ اور مشرک جو بات انکی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرح ہذا و اور وجود کے بلند مرتبہ پر ہے اور بیٹا بنا بنا وجود کا ادنیٰ مرتبہ ہے کیونکہ اولاد کی خواہش تو ان اجسام کا خاصہ ہے جسکی فنا و تباہی جلدی ہوتی ہے اور اشتراک مالکیت کا ادنیٰ مرتبہ ہے (اس سے ثابت ہوا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے) حمزہ اور کسائی نے يَقُولُونَ کو تاہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی مشرکین کو خطاب ہو رہا ہے۔ اور باقی قراء نے یاہ کے ساتھ غائب کا صیغہ پڑھا ہے اس بناء پر کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات سے انکی بات کی نفی و تنزیہ فرما رہا ہے۔

سَبِّحْ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

”پاک بیان کرتے ہیں اسی کی ساتوں آسمان اور زمین اور جو چیز ان میں موجود ہے اور (اس کائنات میں) کوئی بھی ایسی چیز نہیں مگر وہ اس کی پاک بیان کرتی ہے اسکی حمد کرتے ہوئے۔ لیکن تم انکی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ایک وہ بہت بڑا رہبر ہے۔“

ابو عمرو، حفص، حمزہ، کسی اور یعقوب نے تسبیح کو تاء کے اتھ فاعل کی تائید کی وجہ سے مؤنث غائب کا صیغہ پڑھا ہے اور باقی قراء نے فاعل اور فعل کے درمیان فاعلا صلا فاعل کے مؤنث غیر حقیقی ہونے کی وجہ سے یاہ کے ساتھ غائب کا صیغہ پڑھا ہے۔ ہر چیز بلا استثناء اسکی عیب و نقص سے تنزیہ بیان کر رہی ہے۔ جو بھی امکان کے لوازم اور حدوث کے توابع اور الوہیت کے معانی ہے اس سے اسکی پاک بیان کر رہی ہے۔ بمعہ یہ حال ہے۔ اسکے ساتھ ساتھ اس کے جمال ذاتی اور کمال صفاتی اور اسکے مسلسل انعامات پر زبانِ قال سے اسکی حمد و ثناء کر رہی ہے، ہر چیز کی اپنی زبان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے اور ان تسبیحات کو صرف وہی سن سکتا ہے جسکے دل کے کان صحیح و سلامت ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم یہ بات یعنی حضور کے معجزات کو برکت شمار کرتے تھے اور تم انہیں ڈرانے کا سبب خیال کرتے ہو۔ ہم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمارے پاس پانی کم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ پانی کسی برتن میں بچا ہوا ہو تو لے آؤ۔ صحابہ کرام ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس برتن میں رکھا اور فرمایا برکت والے پانی کی طرف آؤ اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ رہا تھا۔ اور ہم کھانے کی تسبیح سنتے تھے جب کھانا کھا یا چار ہوتا تھا۔ (بخاری ۱۸)

مجاہد فرماتے ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، خواہ وہ ذی روح ہے یا پتھر ہے، اور انکی تسبیح سبحان اللہ و مجہد ہے۔ ابراہیم النخعی فرماتے ہیں کوئی جہاد یا ذی روح ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان نہ کرنا ہو حتیٰ کہ دروازے کی چڑچڑاہٹ اور چھت کے ٹوٹنے کی آواز بھی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تسبیح صرف جاندار اور ذی روح چیزوں کے ساتھ خاص ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں حیوانات اور نباتات (بوٹے والی اشیاء) تسبیح بیان کرتی ہیں۔ حضرت عکرم فرماتے ہیں درخت تسبیح بیان کرتا ہے، ستون تسبیح بیان نہیں کرتا (۲)۔ لیکن یہ شخصیں کا قول درست نہیں ہے کیونکہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ اسطین حنانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رونے لگا تھا (اسطین حنانہ اس ستون کو کہا جاتا ہے جسکے ساتھ حضور ایک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے پھر جب منبر بنا تو آپ منبر پر خطبہ دینے لگے۔ تو وہ فراقِ نبوت میں رونے لگا و سبحان اللہ و بمعہ)۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِيُحْيِيَ آلَ آدَمَ مَعَهُ وَالْحَيُّوْهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے کیا تیرے پاس سے کوئی ذکر کرنے والا گذرا ہے۔ جب وہ کہتا ہے ہاں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے۔ ہر چیز زبانِ حال سے بھی اپنے امکان اور حدوث کے ساتھ صالحہ قدیم واجب الوجود لذات پر دلالت کر رہی ہی جو ہر نقص اور

عیب سے پاک اور صفات کمال سے متصف ہے۔ اس لئے صرف تسبیح قوی پر اکتفا درست نہیں ہے۔ زبان حال اور زبان قال ہر دو طرح سے اسکی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔

۳۔ لیکن تم میں سے اکثر لوگ انکی تسبیح متقالی کو نہیں سمجھتے۔ مشرکین اپنی عبادت اور اندھے پن کے باعث تسبیح حالی سے بھی غافل ہیں۔ ۴۔ وہ تمہارے شرک اور تمہاری غفلتوں پر جلد سزا نہیں دیتا وہ علیم ہے۔ جو اس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے۔ اسکو وہ معاف بھی فرماتا ہے۔

ابن منذر نے ابن شہاب سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے مشرکوں کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے تو مراحا کہتے قُلُوْا مَا قَالُوْا اَکْثَرُ فَمِنْ اَعْدَائِنَا غَوْثًا اَلَيْسَ وَقَدْ اَدْبَا وَاَوْقَرُ وَاَمِنْ سَيِّئًا وَبَيِّنًا جَحَابٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (۱)۔

وَ اِذَا قُرِئَتْ الْقُرْاٰنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ جَحَابًا مَّسْجُورًا ﴿۱﴾

”اور (اے محبوب) جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کو تو ہم (حائل) کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو

آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ جو آنکھوں سے نہاں ہو چکا ہے۔“

۱۔ قرآن کی سمجھ سے انکے دل محروم ہیں اور اسکے چمکتے ہوئے سورتوں سے نفع اٹھانے سے محجوب ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں جحباب سے مراد پردے ہیں۔ اور وہ جحباب ایسا ہے جسے حس محسوس نہیں کرتی یا یہ معنی کہ کسی دوسرے پردے سے وہ ڈھکا ہوا ہے اور انکی یہ کیفیت ہے کہ وہ اپنی ناگہمی کا بھی شعور نہیں رکھتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں مستور بمعنی الساتر ہے جیسے اس ارشاد میں مالتیا بمعنی آتیا ہے۔ کان وعدہ مالتیا۔ بعض علماء تفسیر نے جحباب سے مراد وہ پردہ لیا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے درمیان حائل فرما دیتے تھے۔ جسکی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔

امام بغوی فرماتے ہیں سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ جب سورہ ثنث نزل آئی تھیں نازل ہوئی تو ابولہب کی بیوی ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوئے آئی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے مگر اس بد بخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا یا چھنے لگی ابوبکر تمہارا ساتھی کہاں ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس نے میری جھوک ہے۔ ابوبکر نے فرمایا قسم بخدا وہ تو شاعری کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ غستاخ یہ کہتے ہوئے واپس مڑ گئی میں یہ پتھر لائی تھی تاکہ اسکے ساتھ انکا سر پھاڑ دوں۔ ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے آپ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا ہاں، اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ میرے درمیان اور اسکے درمیان ایک فرشتہ تھا جو مجھ پر پردہ کیے ہوئے تھا (۲)۔

میں کہتا ہوں اس روایت کے مطابق یہ آیت ایک مخصوص واقعہ کے ساتھ ہوگی۔ کیونکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہوں تو کفار آپ کو نہ دیکھتے ہوں۔

وَّ جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ اِذَا دُكِّرَتْ رَاٰكُ
فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدًا وَّلَا عَلٰی اَدْبَارِهِمْ تُفُوْرًا ﴿۲﴾

”اور ہم ڈال دیتے ہیں انکے دلوں پر پردہ ملے تاکہ اسے سمجھ نہ سکیں۔ اور انکے کانوں میں گرائی (پیدا کر دیتے ہیں)۔“

اور جب آپ ذکر کرتے ہیں صرف اپنے رب کا قرآن میں تو وہ پیچھے بھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے۔“

لے ہم انکے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں جو انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور پردے قبول حق اور اورادِ حق سے مانع بن جاتے ہیں۔

انکے سمجھنے کو ناپسند کرتے ہوئے، یا یہ معنی کہ تاکہ وہ سمجھ نہ سکیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ اس فعل کا مفعول ہو جس پر جَعَلْنَا مَلِكًا قُلُوبَهُمْ اَكْثَرًا دلائل کر رہا ہے یعنی مَنَعْنَاهُمْ اَنْ يَفْقَهُوْا ہم نے انہیں سمجھنے سے روکا۔

اس کے کانوں میں گرائی پیدا کرتے ہیں جو انہیں صدائے حق کو سننے سے مانع ہوتی ہے۔ قرآن لفظ اور معنی کے اعتبار سے مجزہ تھا۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے معنی کو سمجھنے سے باز رکھنے کیلئے انکے دلوں پر پردے ڈال دیے اور الفاظ کے حسن نظم کو سننے سے محروم کرنے کیلئے کانوں میں گرائی پیدا فرمادی۔

یعنی جب آپ انکے بے بس بتوں اور من گھڑت خداؤں کے ذکر کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ذکر کرتے ہیں تو توحید کو سننے کی بجائے اظہارِ نفرت کرتے ہوئے اٹنے پاؤں پیچھے بھاگتے ہیں۔ وحدہ مصدر ہے جو حال کی جگہ واقع ہے۔ انکی اصل واحد و وحدہ

ہے اور نفود ایا تو علت کی بناء پر منصوب ہے یا تالیف کے معنی میں مصدر کی بناء پر منصوب ہے۔ یا نفور بمعنی نافرین نافر کی جمع ہے اور حال کی بناء پر منصوب ہے۔ جیسے عائد کی جمع نفود ہے اسی طرح نافر کی جمع نفور ہے۔

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ يَا اَذِيسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ وَاَذِهُمْ نَجْوَى اِذْ يَقُولُ
الظَّالِمُونَ اِنْ تَشْعُرُونَ اِلَّا سَجَلًا مَّسْحُورًا ۝۱۰

”ہم خوب جانتے ہیں جس غرض کیلئے سنتے ہیں۔ اے جب یہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف اور (ہم خوب جانتے

ہیں) جب یہ سرگوشتیاں کرتے ہیں اس وقت یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں جیرو کی کر رہے مگر ایک ایسے آدمی کی جس پر

جادو کیا گیا ہے۔“

لے ہم خوب جانتے ہیں جس طریقہ اور کیفیت میں اور جس غرض و سبب سے یہ قرآن کو سنتے ہیں آپ کے ساتھ یا قرآن کے ساتھ۔

استہزاء کرتے ہوئے۔ يَسْتَمِعُونَ کا مفعول محذوف ہے۔ یہ اس کا صلہ ہے یا حال اور بیان ہے ماہ کا۔ یعنی وہ قرآن کو استہزاء کیلئے یا

استہزاء کرتے ہوئے سنتے ہیں جبکہ ان پر واجب تھا کہ یہ بتیجیدگی اور عقیدت و محبت کے ساتھ سنیں۔

اِذْ يَسْمَعُونَ اَلَيْك اَعْلَمُ کی طرف ہے۔ اور وَاَذِهُمْ نَجْوَى بھی اعلیٰ کی طرف ہے۔ نجوی مصدر بمعنی قائل ہے یا ذو

اس سے پہلے مقدمہ ہے۔ یا نَجْوٰی کی جمع ہے یعنی ہم انکے سننے کی غرض کو جانتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں اور وہ اس

غرض کو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یا جب آپس میں سرگوشتیاں کرتے ہیں یا وہ سرگوشتی کرنے والے ہوتے ہیں۔

الظالمون سے مراد ولید بن مغیرہ اور انکے بدطینت دوست ہیں۔ اذ بقول یا یہ پہلے اذ سے بدل ہے۔ اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر

الظالمون کو اس لئے رکھا ہے تاکہ اس بات پر دلائل کرے کہ انکا یہ قول (ان تصبون الا رجلاً مسحوراً) ظلم ہے۔ مسکور اس شخص

کو کہتے ہیں جس پر جادو کیا گیا ہو اور اسکی عقل زائل ہو چکی ہو۔ مجاہد کہتے ہیں مسحور کا معنی مغلوطاً (دھوکا دیا گیا) ہے۔ بعض علماء

فرماتے ہیں اس کا معنی ہے جو حق سے بھیرا گیا ہو۔ عرب کہتے ہیں ماسحوک عن کذا یعنی تجھے فلاں کام سے کس نے بھیرا ہے۔

ابوسعید فرماتے ہیں اسکا معنی ذرا سحر ہے اور سحر کا معنی پیچیدہ ہے۔ یعنی وہ بھی تمہاری طرح پیچیدہ دلوں والا انسان ہے، تمہاری طرح کھانا، پینا اور سانس لیتا ہے۔

أَنْظُرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ إِزًا مِثَالُ فَصْلُوا أَفْلا يَسْتَبِيحُونَ سَبِيلًا ۝

”دیکھ (یہ گستاخ) کس طرح آپ کیلئے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ پس (اس گستاخی کے باعث) وہ گمراہ ہو گئے۔ اب وہ سید سے راستہ پر تامل نہیں کرتے۔“

اے اے پیارے محمدؐ دیکھئے، یہ کیسی کیسی آپ کے لیے مثالیں دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جاؤ گھر ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتا ہے ان پر جاؤ کیا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کاہن ہے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے۔

جس جب انہوں نے آپ کیلئے ایسی مثالیں بیان کیں جسکے آپ قطعاً مصداق نہ تھے۔ تو اس گستاخی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت ایمان سے محروم کر دیا۔

جسے چونکہ اللہ تعالیٰ نے انکے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس لیے یہ راہ حق کو نہیں پا سکتے۔ یا یہ معنی کہ وہ اپنے ارادہ کے مطابق صحیح طعن کرنے کا راستہ ہی نہیں پاتے بلکہ ایک مضبوط الحواس شخص کی طرح کبھی کبھتے ہیں، کبھی کبھتے جس طرح ایک ششدر انسان کو اپنے افعال کا بھی علم نہیں ہوتا۔

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَ مِرْقَاتٍ إِنْ نَا لَسَبْعُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝

”اور انہوں نے (ازراہ انکار) کہا کہ جب ہم (میرکر) ہڈیاں اور پڑہریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا ازسرنو پیدا کر کے۔“

اے وفات ہر وہ چیز جو بوسیدہ اور ٹوٹی ہوئی ہو جیسے کھات اور حطام۔ قاموس میں ہے رفته ہر فتنہ، کسرہ و دفعہ وانکر و اندق۔ یعنی یہ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے (جیسے غراب و حطام) توڑنا اور ٹوٹنا۔ مجاہد فرماتے ہیں اسکا معنی نوابا ہے یعنی ٹٹی ہو جانا ہے (۱)۔

جس زندہ آدمی کے بدن میں تازگی ہوتی ہے اور پرانی ہڈی میں نئی ہوتی ہے۔ تو انکے درمیان بہت زیادہ بعد ہے۔ اس لئے وہ دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْمُرُ فِي صُدُورِكُمْ

فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ

رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝

”فرمائیے (یقیناً ایسا ہی ہوگا) خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کا ازسرنو پیدا کرنا تمہارے خیال میں بہت مشکل ہے۔ وہ کہیں گے ہمیں دوبارہ کون (زندہ کرے) کونا گے گا فرمائیے وہی جس نے پیدا فرمایا

جہیں پہلی مرتبہ جے پس وہ حیرت سے آپ کی طرف (دیکھ کر) سروں کو جنبش دیں گے اور پوچھیں گے ایسا کب ہوگا آپ بتائیے شاید اس کا وقت قریب ہی ہو۔“

اے پیارے محمدؐ فرما دیجئے پھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی دوسری مخلوق جو تمہارے خیال میں زندگی کو قبول نہیں کرتی تھی مثلاً بوسیدہ ہڈیاں، آسان، زمینیں اور پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں زندہ کرنے پر قادر ہے کیونکہ فلسفیوں کا قاعدہ ہے کہ اجسام اعراض کو قبول کرنے میں مشترک ہیں۔ تو پھر جب تم بوسیدہ ریزہ ریزہ ہڈیوں کی شکل میں ہو گے۔ جب تمہیں زندگی کے لیے پر قادر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے یہ ہڈیاں حیات سے موصوفہ تھیں۔ تو وہ چیز زندگی کو قبول کرنے کی زیادہ اہل ہوتی ہے جو پہلے زندگی کی کیفیت سے موصوفہ تھی نسبت اسکے جس پر پہلے یہ کیفیت طاری نہیں تھی اور نئے سرے سے اسے زندگی کی کیفیت عطا کی جائے (جیسے ایک نطفہ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تھی) کو نوا حجازۃ کا سرنگٹھی اور اثرانی نہیں ہے کیونکہ وہ ایسا تو کئی نہیں سکتے تھے بلکہ یہ امر تقدیری ہے۔ یعنی تم اپنے نفوس کو پھر، لوہا یا اسکی قوت، جہاد یہ فرض کر لو جو تمہارے گمان کے مطابق حیات کو قبول نہیں کرتی۔

جے وہ کہیں گے نہیں مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا۔ آپ فرمائیے مرنے کے بعد وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا جب تم مٹی تھے اور حیات سے بہت دور تھے۔ تو دوبارہ پیدا کرنے کی ہوسٹ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دشوار ہوتا ہے تو جس نے ابتداء تمہیں زندگی بخشی وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولیٰ قادر ہے۔

جے تو وہ آپ کو کچھ کڑے قریب اور استہزاء کرتے ہوئے سروں کو حرکت دیتے ہیں۔ اور پوچھتے ہیں وہ قیامت کب ہوگی جس میں ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ محبوب فرمائیے شاید وہ قریب ہی ہے۔ قیامت کو قریب سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو ہونے والا ہو وہ قریب ہوتا ہے۔ یا یہ معنی کہ عالم کی تخلیق کے شروع سے اس کا زمانہ قریب ہے۔ قرینہ خبر کی بناء پر منصوب ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ عسی کا ام مضر ہو ان یکوئی خبر ہو اور قریباً طرف کی بناء پر منصوب ہو۔ یعنی زمانہ قریب میں ہو۔

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَتَقُولُوْنَ اِنْ لِّبَشَرٍ اِلَّا قَبِيْلًا ۝۱۰

”اس دن لو کہو کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ بلائے گا۔ سو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے جے اور یہ گمان کر رہے ہو گے کہ تم نہیں ٹھہرے (دنیا میں) مگر تم تو زنا مرہ جے۔“

جے تم اپنی قبور سے جواب دو گے اسکی حمد کرتے ہوئے جب تمہیں بلایا جائے گا۔ یوم قریب سے بدل ہوگا جب قریباً کو خبر یا ظرف بنایا جائے۔ یا اذ کو مقتدر کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صور اسرافیل کے ذریعے قبروں سے موقف کی طرف محاسبہ کیلئے بلائے گا۔ پس تم اسکی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اسکا یہ معنی ہے کہ وہ تمہیں قبروں سے اٹھائے گا اور تم اٹھ پڑو گے۔ پس اٹھائے اور اٹھنے کیلئے دعا اور استجابت کو استعارۃ استعمال کیا ہے تاکہ ان دونوں امور کی سرعت پر تنبیہ ہو جائے۔ اور ان دونوں سے مقصود محاسبہ اور جہاد کیلئے حاضر کرنا ہے۔

جے بحمدہ تستجیبون کے قائل سے حال ہے۔ یعنی جو اسکے کمال قدرت پر حمد کرتے ہوئے اور اپنے خالق و باعث کا اقرار کرتے ہوئے جواب دو گے۔ اس وقت وہ حمد کریں گے جب کہ اس وقت حمد نفع بخش نہ ہوگی۔ یا یہ معنی کہ وہ اٹھنے کے حکم کی اطاعت کریں گے جیسے اسکی حمد کرنے والے اطاعت کرتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ خطاب مؤمنین کو ہے کیونکہ مؤمنین اللہ تعالیٰ کی حمد

کرتے ہوئے اپنی قبور سے اٹھیں گے۔ جبکہ کفار کو جہنم کی توفیق نہ ہوگی بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہونگے **يَوْمَئِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْهُمْ يَنْتَبِهُونَ** ﴿۱۰﴾۔ **يُخَسِّمُ عَلَىٰ خَافَتِكَ فِي حُشْبِ اللَّهِ** ہائے ہم برباد ہو گئے کس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا ہماری خواب گاہوں سے (آواز آئے گی) کہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا اور سچ کہا تھا (اس کے) رسولوں نے صد حریف ان کو تائیدوں پر جو تجھ سے سرزد ہوئیں اللہ کے بارے میں۔

انجلی نے دیباچہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، مسلمان کیلئے موت کے وقت اور ان کی قبر میں اور جب وہ قبر سے اٹھے گا، اُس ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ انہیں قبور سے اٹھنے کے وقت دیکھیں گے تو یہ قبروں سے سر جھڑتے ہوئے نکلیں گے اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ والحمد للہ اور اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ اور کافروں میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا ہوگا **يُخَسِّمُ عَلَىٰ خَافَتِكَ فِي حُشْبِ اللَّهِ**۔ اور ان کے چہرے کا لے سیاہ ہوگئے۔ طبرانی ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ نے ابن عمر سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر موت کے وقت قبور میں اور قیامت کے روز وحشت نہ ہوگی۔ گویا میں صور اسرافیل کے وقت سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اُٹھو دیکھ رہا ہوں وروہ کہہ رہے ہیں **الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذَقَّنَا عَذَابَ الْعَذْرٰٓۃِ** ^(۱)۔ عبد بن حمید، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔

سج اور تم یہ گمان کر رہے ہو گے کہ دنیا میں یا قبور میں ہم تو بالکل تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہیں۔ یہ کہنے کی وجہ سے سامنے بولنا کیوں اور شدت کا نظر آتا ہے۔ قیادہ فرماتے ہیں وہ قیامت کے مقابلہ میں دنیا کی مدت کو حقیر سمجھیں گے۔

کلیں کہتے ہیں شرکین مسلمانوں کو اذیتیں دیتے تھے تو مسلمانوں نے انکی دلا زار یوں اور اذیتوں کی شکایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (۲)۔

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّذِیْ هِیْ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّیْطٰنَ یُفْرِغُ بَیْنَهُمْ ۚ اِنَّ الشَّیْطٰنَ کَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّوْبِیْنًا ﴿۱۱﴾

”اور آپ حکم دیجئے میرے بندوں کو کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہت عمدہ ہوں اور بیشک شیطان فتنہ و فساد برپا کرتا چاہتا ہے ان کے درمیان اور یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے سچ“

۱۔ اسلام کی دعوت اور لا الہ الا اللہ کی دعوت بڑے نرم اور محبت بھرے لہجہ میں دو۔ دلائل اور نصائح کے اظہار سے مزین ہو۔ شرکین سے گفتگو کرتے وقت بھی اسی قسم کی درستی اور غیر مہذب انداز نہ ہو۔ ان جیسا ناشائستہ لہجہ تم انکے مقابلہ میں نہ اٹاؤ۔ حضرت حسن فرماتے ہیں مخالف کو فقط اتنا کہے بھیدیک اللہ اللہ تجھے ہدایت دے۔ اور کفار و شرکین سے ایسا انداز اپنانے کا حکم قرآن کی اجازت سے پہلے کا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، انکو کسی کافر نے برا بھلا کہا تو اللہ نے آپ کو غصہ کا حکم فرمایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو حکم فرمایا ہے کہ وہ بات کریں تو عمدہ اور عمل کریں تو اچھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں احسن سے مراد کلمہ اخلاص ہے یعنی لا الہ الا اللہ۔

۱۔ نزع کا معنی دو شخصوں کے درمیان شر اور فساد کو برپا کرنا ہے، یعنی تم ایسی بات نہ کہو کہ شیطان کو تمہارے درمیان عداوت اور فساد پھیلانے کا موقع مل جائے۔

۲۔ یعنی شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے کہ جسکی دشمنی ظاہر ہے۔ کفار کو اور راست سے بھڑکا کر جہنم میں پہنچاتا ہے اور مومنین کو شرارت اور فوری فساد تک لے جاتا ہے۔

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِنَّ يَشَاءُ يَحْضَكُمْ أَوْ إِنَّ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿۵۹﴾

”تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے اگر چاہے تو تم پر رحم (و کرم) فرما دے اور اگر چاہے تو تمہیں سزا دے لے اور نہیں بھیجا ہم نے تم آپ کو انکا مددگار بنا کر (تا کہ ان کے کفر کے لیے آپ جو ابھرو ہوں)۔“

۱۔ یعنی تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے چاہے تو تمہیں ایمان قبول کرنے کی توفیق دے اور پھر تم پر رحم فرمائے۔ چاہے تو تمہیں شرک پر مار دے اور تمہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ ابن جریر نے یہی تفسیر لکھی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ الٰہی ہی احسن کی تفسیر ہے اور درمیان میں کلام معترضہ ہے۔ یعنی تم ان سے یہ کہہ کر کہو یا اس جیسا کہہ دو۔ ان سے بدویات انداز میں بات نہ کرو، نہ انہیں گالیاں دو نہ انہیں صراحتاً دوزخی کہو کیونکہ یہ انداز انہیں شر پر برا بھینٹہ کرے گا۔ حالانکہ انکے خاتمہ کا امر غیب ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا (ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لیں)۔

کبھی کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کو خطاب ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور تمہیں الٰہی نکتہ سے نجات عطا فرمائے۔ او ان یشاء یعذبکم اور چاہے تو تمہیں عذاب دے کہ تم پر الٰہی نکتہ کو مسلط کر دے (۱)۔
۲۔ اسے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کفار کا مددگار بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ آپ انہیں ایمان لانے پر مجبور کریں اور انکے کفر پر دل شک ہوں بلکہ آپ کو تو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنانا کر سمیٹ کیا گیا ہے۔ آپ ان سے نرم انداز میں بات کریں اور اپنے چاٹنوں کو حکم دیں کہ وہ انکی اذیتوں کو برداشت کریں۔

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّلَاطِ وَالْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ فَصَّلْنَا بَعْضَ النَّبِیِّتِ عَلٰی بَعْضٍ ۖ وَالَّذِیْنَ آذَوْا ذَرُّوا ۚ ﴿۶۰﴾

”اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے لے اور بیشک ہم نے بزرگی دی ہے بعض انبیاء کو بعض پر۔ ہم نے عطا فرمائی ہے داؤد کو زبور سے۔“

۱۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون تا بنیوت اور خلعت ولایت کے قائل ہے اور کون سعادت کی شان کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور کون شقاوت پر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کفار قریش کا رد ہے کہ وہ ابوطالب کے جتیم بیٹے کے نبی ہونے اور بلال اور صہیب کے مقام ولایت پر فائز ہونے اور تادار و فائدہ کش لوگوں کے جتنی ہونے اور رؤسائے قریش کے دوزخی ہونے کو بعد از عقل سمجھتے تھے (تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بارگاہ میں دنیا، سم و زر کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ میں تو دل کے اخلاص اور قلب کی صفائی پر نظر رکھتا ہوں) مجھے معلوم ہے

کے سعادت کے نور سے کس کی چشمانی روشن ہے، اور شقاوت کی کالک کس کے منہ پر لگی ہے۔

ع۔ ہم نے بعض انبیاء کرام کو بعض پر فضائل نفسانیہ اور علاق جسدانیہ سے پاک کرنے کے ساتھ فضیلت دی ہے۔ مال کی کثرت اور اولاد کی زیادتی کے ساتھ فضیلت نہیں دی۔ کیونکہ مال کی کثرت و قلت اور اولاد کی زیادتی اور کمی کوئی معیار فضیلت نہیں ہے۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علیل بنایا مومن علیہ السلام کو شان یکسی عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے حقیقی فرمایا (میں کہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عجیب میں پھگھوڑے کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمائی نیز انہیں کتاب و حکمت عطا فرمائی۔ تورات و انجیل کی تعلیم دی اور روح القدس سے تائید فرمائی)۔ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہی عطا فرمائی جو انکے بعد کسی کو ملنا مناسب نہیں۔ یعنی انکے لیے جن و انس کو سخر فرمایا اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کا تابع فرمان بنادیا۔ داؤد علیہ السلام کو زیور عطا فرمائی (۱) جیسا کہ ارشاد ہے وَآتَيْنَا دَاوُدَ ذُرِّيَّتًا۔

ع۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فضیلت اس کتاب کی وجہ سے دی جو انکی طرف وحی کی گئی تھی۔ حکومت و بادشاہی کی وجہ سے آپ کو فضیلت نہ تھی۔ اس آیت کریمہ میں کفار مکہ کا رد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا انبیاء کرام میں سے بعض کو بعض پر فضیلت فضائل نفسانیہ اور علاق جسدانیہ سے طہارت، علوم و ہدیہ، مراتب قرب اور عمومی ہدایت کے اعتبار سے عطا فرمائی مال و اولاد کو وجہ فضیلت نہیں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت خاتم النبیین کا تاج زرنگار عطا فرما کر مرحمت فرمائی۔ اور آپ کی امت کو خیر الامم بنایا کیونکہ قرآن میں ہے اِنَّ الْاَنْفُسَ يُوْثِقُهَا جَنَادِي الشَّيْطٰنُوْنَ ۝ (اس زمین کے وارث نیکو کار بندے ہیں)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی جو جم میں کم لیکن علم میں زیادہ ہے اور ایک ظاہر و باہر معجزہ ہے (جس سے کسی کو انکار نہیں) اور آپ کو بلند ترین درجات عطا فرمائے ذٰنَا فَتَكُنْ لَّيْلًا فَلَكَ اَقْلَابٌ مِّنْ مِّنْ سَبْعِيْنَ اَوْ اَذْنٰی ۝ پھر وہ قریب ہوا کہ اور قریب ہوا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔

امام بغوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زیور کی تعلیم دی جو ایک سو پچاس سورتوں پر مشتمل تھی اور تمام میں دعا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء تھی۔ ان میں حلال و حرام اور فراغ و جدود کے احکام نہیں تھے۔ زیور کو یہاں بکھرہ اور وَتَقْنُ كَقَمِيَّتِي الْيَوْمِ میں معرفت ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں فعلوں کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے جسے دود و بدعتی مودود یا یہ مصدر ہے جیسے بقول۔ اس قول کی تائید حمزہ کی قرأت بھی کرتی ہے انہوں نے حمزہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ العباس اور الفضل کی طرح ہے۔ یا الزبور سے مراد بعض الزبور ہے یا بعضاً من الزبور ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ واللہ اعلم۔

امام بخاری وغیرہ نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے فرمایا کچھ لوگ جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ پھر جن مسلمان ہو گئے۔ تو کسی لوگ پھر بھی ان کی عبادت پر لگے رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (۲)۔

قُلْ اِذْ عٰوَاۤلُ الْاَنْبِيَآءِ رَعٰهُمْ مِنْ دُوْنِہٖ فَلَا يَسْتَلْکُوْنَ کَشَفَ الصُّرَّ عَنْکُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۝

”(انہیں) کہئے اب بلاؤ ان کو جنہیں تم کمان کیا کرتے تھے (کہ یہ خدا ہیں) اللہ تعالیٰ کے سوا وہ تو قدرت نہیں رکھتے

کہ تکلیف دور کر سکیں تم سے اور نہ ہی وہ (اسے) بدل سکتے ہیں۔“

۱۔ جن کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنوں میں سے خدا بناتے ہو وہ تو تم سے مرض فقر اور قحط جیسی تکلیف دور نہیں کر سکتے۔ اور نہ وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ تمہاری تکلیف کو کسی دوسرے کی طرف تبدیل کر سکیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُومًا ۝۱۱

”وہ لوگ جنہیں یہ مشرک پکارا کرتے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ ۱۔ کہ کونسا بندہ (اللہ تعالیٰ سے) زیادہ قریب ہے ۲۔ اور امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے ۳۔“

۱۔ یعنی جنوں میں سے مشرک جن کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ان کے معبود (جن) خود اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور طاعت کے ذریعے قرب الہی کے متلاشی ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں وسیلہ کا معنی رغبت کے ساتھ کسی چیز تک پہنچنا ہے۔ یہ وسیلہ سے خاص ہے کیونکہ اس کے ضمن میں رغبت کا معنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ یہ ہے کہ علم و عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستہ کی رعایت کرنا اور شریعت کے اخلاق حسنہ پر عمل کی کوشش کرنا ہے۔ پس یہی قربت ہے۔ قاسوس میں ہے الوسیلۃ والواصلۃ المنزلة عند الملک والدرجة والقربة۔ یعنی وسیلہ اور واسلہ کا معنی بادشاہ کی بارگاہ میں منزلت اور جوار قربت ہے۔ و سل الی اللہ کا معنی ہے کہ اس نے ایسا مل کیا جو قرب الہی کا باعث بنا۔

۲۔ ایہم اقرب یا یسعون کی وادھ خیر سے بدل ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قربی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قرب کیلئے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں تو جو قربی نہیں ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ زبانج نے اسی طرح لکھا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس شخص کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قربی ہو۔ پھر اس کا وسیلہ پکڑتے ہیں۔ یا یسعون الوسیلہ کے ضمن میں بحر صون کا معنی ہے۔ گویا یوں معنی ہے کہ وہ شدید خواہش کرتے ہیں کہ کس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ طاعت اور نیکی کی زیادتی کی ساتھ قرب حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو وہ عقل کے دشمن انہیں خدا کیسے گمان کرتے ہیں۔

۴۔ تمہارے رب کا عذاب یقیناً ایسا ہے کہ اس سے ہر شخص ڈرے حتیٰ کہ تیغبر اور ملائکہ بھی۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جنہیں تم خدا گمان کرتے ہو جیسے ملائکہ، حبیب علیہ السلام اور عزیز علیہ السلام یہ تو تمہاری تکلیف دور کرنے پر قادر ہی نہیں ہیں (۱) وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کیلئے قربی وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ابن عباس اور مجاہد فرماتے ہیں عیسیٰ آپ کی والدہ حضرت عزرا علیہا السلام سورج چاند اور ستارے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ امام لغوی فرماتے ہیں مشرکین کو ایک دفعہ شدید قحط لاحق ہوا حتیٰ کہ انہوں نے مردار کھائے پھر انہوں نے نبی کریم صلی

اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استسقاء کیا کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (1)۔

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا
شَدِيدًا ۖ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝۲۱

”اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے مگر ہم اسے براہِ کردیں گے روزِ قیامت سے پہلے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ یہ فیصلہ کتاب (القدر) میں لکھا ہوا ہے۔“

۱۔ جب اس بستی کے رہائش گزرا کرتے ہیں اور میرے حکم کی سرطانی کرتے ہیں۔ مقاتل وغیرہ فرماتے ہیں مہلکوا ہو مومن کے حق میں ہے یعنی مومنین کو ہم موت کی ساتھ ہلاک کرتے ہیں اور معذبوا کا تعلق کفار کے ساتھ ہے۔ یعنی کفار کو ہم مختلف عذابوں سے دوچار کریں گے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں جب کسی بستی میں زنا اور سود کا سلسلہ عام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کی ہلاکت کا حکم فرماتے ہیں (2)۔

۲۔ لوح محفوظ میں یہی لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبادہ بن الصامت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا وہ قلم تھا، پھر قلم کو فرمایا لکھ، قلم نے کہا کیا لکھوں، فرمایا تقدیر لکھ۔ پس قلم نے وہ بھی لکھا جو ہو چکا تھا اور وہ بھی لکھا جو اب تک ہونے والا تھا (3)۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث سنہ کی اعتبار سے غریب ہے۔

طبرانی اور حاکم نے ابن عباس اور طبرانی اور ابن مردویہ نے ابن اثیر سے روایت کی ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صفائی پہننا اور کوسو بنا دیں اور یہ پہناؤ کر دیں تاکہ ہم بھی باڑی کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ اگر آپ چاہیں تو میں انکو مہلت دے دوں اور اگر آپ چاہیں تو انکا مطالبہ پورا کر دوں۔ لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو میں انکو ہلاک کر دوں گا جسے میں نے ان سے پہلے منکر و کولہاک کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ انہیں مہلت عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (4)۔

وَمَا صَعَبًا أَنْ تُرْسِلَ بِالْأُذْيَةِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَعْلَوْنَ ۖ وَاتَّبِعُوا هُدًى الْثَّاقَةَ
مُبِينًا ۖ فَتَقْلَمُوا بِهَا ۖ وَالْأُذْيَةُ إِلَّا تَحْوِيهَا ۝۲۲

”اور نہیں روکا ہمیں اس امر سے کہ ہم بھیجیں (کفار کی تجویز کردہ) نشانیاں۔ مگر اس نے کہ جھٹلایا تھا ان نشانوں کو پہیلوں نے (اور وہ فوراً تاجہ کر دیے گئے تھے)۔ اور ہم نے دی تھی قوم خود کو ایک اونٹنی جو دشمن نشانیاں تھی پس انہوں نے زیادتی کی اس پر۔ اور ہم نہیں بھیجتے ایسی نشانیاں مگر لوگوں کو (عذاب سے) خوفزدہ کرنے کے لیے۔“

۱۔ کفار جن حجرات و نشانوں کا مطالبہ کرتے ہیں انکے بھیجے سے ہمیں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ ترک ارسال آیات کیلئے منع کا لفظ استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور ان موصول حرفی اپنے صلہ کے ساتھ ملکر منع کا مفعول ثانی ہے۔ اس کے عمل نصب میں ہے۔
۲۔ یعنی سابقہ امتوں کے کفار جو طبع اور سوچ میں کفار مکہ کی طرح تھے۔ وہ ایسی تجویز کردہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو وہ حرف

غلطی طرح صفحہ ہستی سے مناد یے گئے۔ اگر ہم نے انکے مطالبہ کے پیش نظر نشانیاں سمجھیں اور یہ ایمان نہ لائے جس طرح پہلے کفار ایمان نہ لائے تھے تو یہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ جس طرح پہلے لوگ ہلاک کر دیے گئے تھے۔ کیوں کہ پہلی امتوں کے متعلق ہمارا حکم دستور رہا ہے کہ جب وہ اپنی تجویز کردہ نشانیاں کے باوجود بھی ایمان نہ لائے تو ہم انھیں جس نہیں کر دیتے لیکن ہم نے اس امت مرحومہ (امت محمدیہ) کو ہمت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ حَزَنَ أَلْفٌ بِذُنُوبِهِمْ أَنْ لَوْ أَنَّهُمْ دَارُوا بِغَيْرِ اللَّهِ لَكُنَّا مُّسْلِمِينَ**۔ بلکہ ان کے وعدہ کا وقت (روز) قیامت ہے اور قیامت بڑی خوفناک اور سخت ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان چند ہلاک شدہ قوموں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنی تجویز کردہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا۔
 ۱۔ ہم نے قوم ثمود کے مطالبہ پر اونٹنی کا روشن معجزہ انہیں دکھایا تو انہوں نے انکار کیا۔ یا انہوں نے انکی کوچیں کاٹ کر اپنی اونٹ پر ظلم کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔

۲۔ ہم نمل کی تجویز کردہ نشانیاں عذاب سے ڈرانے کیلئے بھیجتے ہیں۔ آیات سے پہلے باور اندہ ہے۔ اگر لوگ دینی عذاب سے نہیں ڈرتے تو ان پر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ یا یہ معنی کہ ہم معجزات یا آیات قرانیہ عذاب آخرت سے ڈرانے کیلئے بھیجتے ہیں۔
 نسخہ پانچویں ترکیب نحوی کے اعتبار سے مفعول لہ ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ با آیات حال ہو اور مفعول محذوف ہو۔ یعنی ہم اپنے رسولوں کو آیات دیکر عذاب آخرت سے ڈرانے کیلئے بھیجتے ہیں۔

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرْمِيتُكَ إِلَّا فَتْنَةً لِّلنَّاسِ ۚ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ ۚ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝

”اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا آپ کو کہ بیشک آپ کے پروردگار نے تمہارے گمیرے میں سے لے لیا ہے لوگوں کو، اور نہیں بتایا ہم نے اس نظارہ کو جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو مگر آزمائش لوگوں کے لیے ہے نیز (آزمائش بتایا) اس درخت کو جس پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن میں ۱۱ اور ہم انہیں (غافلانی کے انجام سے) ڈراتے رہتے ہیں پس نہ بڑھایا اس ڈرانے نے انہیں مگر یہ کہ وہ زیادہ سرکش کرنے لگے ۱۱“

۱۔ یعنی ذاتِ علم اور قدرت کے ذریعہ سے تمام لوگوں کو گمیرے میں لیے ہوا ہے۔ آپ تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہنے اور کسی کی پرواہ نہ کیجئے۔ یا یہ معنی ہے کہ ہم نے قریش کو ہلاک کر دیا ہے یہ احاطہ بہم العدو سے مشتق ہے۔ یہ واقعہ بدر کی بشارت ہے اور لفظ ماضی سے تعبیر یقینی وقوع کی وجہ سے ہے۔

۲۔ ابوبعلی نے اس ہانی ایمان منذر اور انہوں نے حضرت الحسن سے روایت کیا ہے۔ کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میر کرانی گئی تو صحیح قریش کے سامنے آپ سارا واقعہ بیان فرما رہے تھے تو قریش مذاق کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ سے اس سیر کی نشانی طلب کی کہ آپ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ تو آپ نے انکے ایک قافلے کا ذکر فرمایا۔ ولید بن المغیرہ سب کچھ صحیح سن کر کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ ارشاد نازل فرمایا **(وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرْمِيتُكَ إِلَّا فَتْنَةً لِّلنَّاسِ)** (۱۱) اور ہم نے لیلۃ

المعراج میں جو آیات اور نشانیاں آپ کو دیکھا ہیں انہیں آپ نے لوگوں کیلئے آزمائش بنادیا۔ کیونکہ کفار مکہ نے انکار کیا تھا اور کچھ مسلمان بھی مرتد ہو گئے تھے۔ اسی آیت کریمہ کی وجہ سے بعض علماء سے فرمایا کہ معراج خواب میں ہوئی تھی۔ آپ کے بدن کے بغیر صرف روح کو سیر کرائی گئی تھی جیسا کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ذکر کیا ہے۔ اور حضرت امام بخاری کی حدیث بھی ان کی تائید کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہاں روایا سے مراد عالم بیداری میں آنکھ کے ساتھ دیکھنا ہے۔ سعید بن جبیر حسن 'سروق' قتادہ 'مجاہد' عکرمہ ابن جریج اور اکثر مفسرین کا یہی قول ہے۔ اہل عرب بھی روایت کا لفظ آنکھ سے دیکھنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معراج ہوئے۔ ایک معراج آنکھ کی روایت کے ساتھ تھا اور ایک معراج روایت قلب کے ساتھ تھا (۱)۔

ابن مردیہ حضرت امام الحسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پریشان تھے پوچھا گیا یا رسول اللہ پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بنی امیہ میرے اس منبر پر باری باری آرہے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ دنیا ہے جو انہیں پہنچ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (2)۔ فقہ سے مراد بنو امیہ کے دور کی بدعات اور فسق و فجور کے امور ہیں۔ ابن جریر نے اہل بن سعد کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بنی فلاں آپ کے منبر پر بندروں کی طرح کود رہے ہیں۔ تو آپ کو اس واقعہ سے رنج ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (3)۔ ابن ابی حاتم نے عمرو بن عاص سے اور یعلیٰ بن مرہ سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ ابن ابی حاتم 'ابن مردیہ' اور بیہقی نے الدلائل میں سعید بن المسیب سے مرسل روایت کی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو منبروں پر دیکھا تو آپ کو اس سے پریشانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی فرمائی کہ انکو یہ دنیا عطا کی گئی ہے۔ پس آپ کی آنکھوں کو سکون مل گیا (4)۔

یہ تمام احادیث ضعیف ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس الروایہ سے مراد وہ خواب ہے جو آپ نے حدیبیہ کے سال دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مکہ شریف کی طرف وقت سے پہلے چل پڑے تو مشرکین نے آپ کا راستہ روک لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی خبر دے چکے تھے۔ اسکے بعد آپ کو راستہ سے لوٹنا پڑا تو یہ لوٹنا بعض لوگوں کیلئے شک اور آزمائش کا موجب بنا حتیٰ کہ آئندہ سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْاِثْمَ بِآلِ الْعَقِی (اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اس روایت میں نظر ہے کیونکہ یہ آیت بھی ہے اور حدیبیہ کا واقعہ ہجرت کے بعد کا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے خواب مکہ میں دیکھا ہو اور بیان مدینہ میں اس وقت کیا ہو۔ میں کہتا ہوں یہ بھی درست نہیں ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں شاید اس خواب کا تعلق واقعہ بدر سے ہو جیسا کہ ارشاد ہے وَ اذِخْرٰیْکُمْ اللّٰهُ فِیْ مَسَاجِدَکُمْ لَیْلًا۔

روایت ہے کہ جب آپ پانی پر وارد ہوئے تو فرمایا گویا میں اس قوم کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں، فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا۔ قریش نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے (5)۔

1- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 135 (انتہاریہ) 2- الدر المنکر، جلد 4، صفحہ 346 (اعلیہ)

3- الدر المنکر، جلد 4، صفحہ 346 (اعلیہ) 4- الدر المنکر، جلد 4، صفحہ 346 (اعلیہ) 5- تفسیر بیضاوی، صفحہ 379 (فرائ)

اس شجرہ سے مراد زقوم کا درخت ہے اور اس کا عطف الرضیٰ پر ہے۔ یعنی ہم نے الشجرۃ الملعونۃ کو لوگوں کیلئے آزمائش بنایا۔ امام بغوی فرماتے ہیں یہ درخت دو اعتبار سے آزمائش تھا۔

(1) ابوجہل نے کہا ابن کعبہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ایک طرف تو تمہیں آگ سے ڈراتے ہیں کہ وہ پتھروں کو بھی جلا کر رکھ دے گی۔ پھر کہتے ہیں ابھیں زقوم کے درخت بھی ہو گئے۔ اور تم جانتے ہو کہ آگ درختوں کو جلا دیتی ہے۔ اس نادان کو یہ سمجھ ہی نہ آئی کہ جو سمندر کی بہشت کی کھال کو آگ میں جھلے سے محفوظ رکھنے پر قادر ہے اور جس نے شتر مرغ کے پیٹ میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ لوہے کے گرم ٹکڑوں کو نگل جائے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ آگ میں ایسا درخت پیدا فرما دے جو جھلے نہیں۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ سمندر ترکستان کے علاقہ کا ایک جانور ہے جس کی کھال سے رومال بنائے جاتے ہیں۔ جب وہ میلے ہو جاتے ہیں تو انہیں آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس طرح انکی میل دور ہو جاتی ہے اور رومال صحیح سلامت بچ جاتا ہے اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قاموس میں ہے کہ سمندر ایک پرندہ ہے جو ہندوستان کے علاقہ میں پایا جاتا ہے جسے آگ نہیں جلاتی۔

(2) ابن زہری نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زقوم سے ڈراتا ہے۔ اور ہم زقوم کا مفہوم مکھن اور شک بھور ہی جانتے ہیں۔ ابوجہل نے اپنی لوطی کو پکارا تعالیٰ ذیقینا ہمارے لیے زقوم لے آؤ وہ مکھن اور چھوڑے لے آئی۔ اس نے کہا اے میری قوم زقوم کھاؤ یہی تو ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زقوم کا ذکر سورۃ الصافات میں فرمایا ہے (1)۔

ابن ابی حاتم اور البیہقی نے البعث میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زقوم کا ذکر فرمایا اور قریش قبیلہ کو اس سے ڈرایا تو ابوجہل نے کہا کیا تم جانتے ہو، یہ زقوم کیا ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈراتے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا مجھ بھور مکھن کے ساتھ ملا کر شرب میں کھائی جاتی ہے۔ اگر ہمیں زقوم مل جائے تو ہم اسے ضرور کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا **الْجَحِيمَةُ الْكَلْبُوتَةُ فِي النَّارِ**۔ اور یہ بھی نازل فرمایا **إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُوفِ طَعَامٌ لِلْإِنْسَانِ**۔ لعنت کی نسبت درخت کی طرف کی گئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکو کھانے والے پر لعنت ہے۔ مبالغہ کیلئے مجاز لعنت کو درخت کی صفت ذکر کیا گیا ہے یا اس لئے اس کو درخت کو ملعونہ فرمایا کیونکہ وہ جہیم کی گہرائی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ یا اس لئے اسے ملعونہ فرمایا کیونکہ یہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ ہے۔ عرب ہر ناپسندیدہ اور نقصان دہ کھانے کو ملعون کہتے ہیں۔ **الْجَحِيمَةُ الْمَلْعُونَةُ** کی تاویل شیطان، ابوجہل حکم بن العاص سے بھی کی گئی ہے۔

یہ اور ہم انہیں مختلف قسم کے عذابوں سے ڈراتے ہیں۔ لیکن ہمارا ڈرانا ان میں کچھ اثر نہیں کرتا انکی سرکشی اور تکبر ہی بڑھتا جاتا ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ ؕ قَالَ ؕ اَسْجُدْ لِّمَنْ خَلَقْتُ طٰٓئِفًا ۙ

”اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس (آدم) کو جس کو تو نے کچھ سے پیدا کیا؟“

۱۔ اس آیت کریمہ میں طین کو نصب یا تو حرف جر کے حذف کے ساتھ ہے یا ضمیر ہونے کی وجہ سے ہے اور اسکو ضمیر عائد حذف سے اہل بنانا بھی جائز ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی خلقہ و هو طین یہ محل ماکان کے اعتبار سے ہے یا یہ و هو من طین تھا۔ مختلف وجوہ پر اس میں انکار کی علت کی طرف اشارہ ہے۔ بغوی فرماتے ہیں سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ زمین سے چٹھی اور نمکین مٹی سے ایک مٹی کی اٹھائی۔ پھر اس سے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا۔ پھر جو مٹی مٹی سے پیدا ہوا وہ سعید ہے، اگر چہ اسکے والدین کافر بھی ہوں اور جو نمکین مٹی سے پیدا ہوا وہ بد بخت ہے، اگر چہ وہ انبیاء کا ہی بیٹا ہے (۱)۔

امام احمد ترمذی ابوداؤد حاکم اور نے ابوموسیٰ اشعری سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹی مٹی سے پیدا کیا جو اس نے تمام زمین سے لی تھی۔ اس لئے آپ کی اولاد زمین کے مختلف رنگوں پر پیدا ہوئی ہے۔ کوئی سرخ ہیں کوئی سفید کوئی کالے اور کوئی گندی ہیں۔ کچھ نرم مزاج اور کچھ سخت طبیعت ہیں۔ کچھ ضعیف اور کچھ نیک ہیں (۲)۔

قَالَ اَرَمَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلٰى لَكِنْ اٰخَرَتَيْنِ اِىَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا حَسْبُكَ ذُرِّيَّتُهُ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

”اس نے کہا مجھے بتاؤ (آدم) جسکو تو مجھ پر فضیلت دی ہے ۱۔ انکی وجہ کیا ہے، اگر تو مجھے مہلت دے روز قیامت تک تو جہ سے اکھیر بچیکوں گا انکی اولاد کو جسے سوائے چند افراد کے سب“

۱۔ اَرَمَيْتَ میں کاف خطاب کی تاکید کیلئے ہے، اعراب میں اس کا کوئی محل نہیں ہے۔ هَذَا اَرَمَيْتَ کا مفعول اول ہے اور موصول انکی صفت ہے اور مفعول ثانی حذف کیا گیا ہے کیونکہ موصول کا صلہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ معنی یہ ہے کہ تو مجھے اس کے متعلق بتاؤ کسی جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اور تو نے مجھے اسے جہد کرنے کا حکم دیا ہے مجھے بتا کہ تو نے اسے مجھ پر کیوں فضیلت دی ہے۔ ۲۔ اٰخَرَتَيْنِ کو ان کثیر نے دونوں حالتوں میں یاد کو قائم رکھا ہے۔ اور نافع اور ابو عمرو نے صرف وصل کی صورت میں قائم رکھا ہے اور دوسرے قراء نے دونوں حالتوں میں یاد کو حذف کیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تو مجھے مہلت دے قیامت تک ولفن اخرتین۔ یہ مستقل کلام ہے اس پر لام قسم کا شعور دیتا ہے اور اسکا جواب لاحسنک ذریعہ ہے۔ میں انکی اولاد کو گمراہ کر کے راہ راست سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا یہ احسنک الجواد النورع سے مشتق ہے جس کا معنی ہے مکاری کھیت کو چٹ کر گئی۔ یا۔ کا معنی ہے کہ میں جیسے چاہوں گا انکی قیادت کروں گا اور ان پر مکمل طور پر کنٹرول رکھوں گا۔ یہ اس صورت میں عربوں کے قول حنک الدابہ سے مشتق ہوگا جس کا مطلب ہے سواری کے نیچے والے جڑے کو رسی سے سخت کر کے باندھ دینا۔ قاسم میں ہے احسنک استولى عليه والجراد اكلت ما عليها۔ یعنی اس نے اس پر مکمل غلبہ حاصل کر لیا اور مکاری نے کھیت کا صفایا کر دیا۔

۳۔ یعنی معصومین جنکی اللہ تعالیٰ نے استغفار فرمائی ہے ان پر میرا بس نہیں چلے گا اور شافر مایا اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ (۳)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں شیطان نے فرشتوں کے قول اَنْ جَعَلَ فِيْهِمْ اَنْفُسًا تَلْبِسُ ظُلُمًا فَيَظُنُّ الْغَيِّبَاتِ سے استنباط کر کے یا انسان کی قوتوں کو دیکھ کر سمجھا یا

تھا کہ اسکو بھگاتا آسان ہے۔ انسان کی تخلیق میں وحکم غضب اور ثبوت کی قوتیں رکھی گئی ہیں۔

قَالَ اَذْهَبْ فَمَنْ سَبَّكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَّقْضُوًّا ۝۱۱

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا چلا جا (جو مرئی ہو کر) سو جو تیری پیروی کرے گا ان سے تو بے شک جہنم ہی تم سب کی پوری پوری

سزا ہے۔“

۱۔ یہ شیطان کو دھکارتا ہے اور اسے کھلی چھٹی دینا ہے کہ جہنم میں آئے کر پھر اس سزا کا ذکر فرمایا جو انکی سیاہ کاریوں پر اسے ملے گی۔ فرمایا یعنی اے لعین تیری اور تیرے پیروکاروں کی جزاء جہنم ہے یہاں غائب پر مخاطب کو غلبہ دیا گیا ہے۔ اس لئے خطاب کی ضمیر ذکر فرمائی ہے۔ اور جزاء موقوفہ۔

۲۔ یہ عربوں کے قول وفہر لصاحبک عرضہ سے مشتق ہے۔ اور جزاء کو نصب فعل مضر کے مصدر ہونے کی وجہ سے ہے یا حال موطیہ ہے موقوفہ کا۔

وَاسْتَغْفِرُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ
شَاسِرُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَذَوِّعْهُمْ ۝۱۲ وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرْوًا ۝۱۳

”اور گمراہ کرنے کی کوشش کر جن کو تو گمراہ کر سکتا ہے ان میں سے اپنی آواز (کی فسون کاری) سے ۱۔ اور دھوا دیول

دے ان پر ۲۔ اپنے گھوڑوں اور پیادوں کے ساتھ ۳۔ اور شریک ہو جان کے مالوں میں اور اولاد میں ۴۔ اور ان سے جھوٹے وعدہ کر تا رہ ۵۔ اور وعدہ نہیں کرتا ان سے شیطان مگر مکر و فریب کا۔“

۱۔ وَاسْتَغْفِرُ یعنی پھسلا دے، بے وقوف بنادے، حقیر بنادے۔ قاموس میں اس کا معنی لکھا ہے کہ اس نے اسکو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا معنی ہے تو انہیں معصیت کی طرف بلا کر گمراہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دینے والا شیطان کا لشکر ہی ہے، ازہری فرماتے ہیں ان کو اپنی دعوت کے ساتھ اپنی طرف پھسلا لے۔ مجاہد فرماتے ہیں صوت سے مراد یہ ہے کہ تو انہیں گانے اور مزامیر کے ذریعے بلا لے (۱)۔

۲۔ جلب کا معنی ہے کسی کو پھنسی سے کھینچ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ قاموس میں یہی معنی درج ہے۔ حدیث میں بھی اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لا جلب۔ نہا یہ میں ہے کہ جلب دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ (۱) زکوٰۃ وصول کرنے کیلئے کسی جگہ پہنچنے پھر لوگوں کی طرف پیغام پہنچ دے کہ وہ اپنی زکوٰۃ اسے پہنچائیں۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور حکم دیا کہ لوگوں کے صدقات انکے گھروں اور کنوؤں پر وصول کرو اور (۲) دوسری صورت جلب کی یہ ہے کہ مقابلہ کے وقت آدمی اپنے گھوڑے کے پیچھے کسی کو لگا دے تاکہ وہ اسے شہر کر کے دوڑائے۔ پس اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ قاموس میں ہے اجلب علی الفرس۔ گھوڑے کو بانٹا۔ جلب کا معنی آواز بھی ہے۔ قاموس میں ہے وعدہ جلب۔ یعنی گر جا اور چننا۔ حدیث زیر میں ہے بقود الجیش ذالجب۔ یعنی وہ گرجنے والے لشکر کی قیادت کرتا ہے۔ تھیں کہتے ہیں یہ جلیہ کی جمع ہے جس کا معنی آوازیں ہے۔ الجلب کا معنی جمع ہونا بھی ہے۔

نہا یہ میں ہے اجلہو علیہ۔ وہ اس پر جمع ہو گئے۔ اُجَلَبَہ اس نے انکی اعانت کی۔

حدیثِ معتبرہ میں ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے ہو کہ تم عرب و عجم سے جمع ہو کر جنگ کرو گے۔ اس حدیث میں محلیۃ بمعنی مجتمعۃ استعمال ہوا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اسے مکر و فریب اور گھوڑ سواروں اور پیادہ دستوں کو جمع کرے۔ یا یہ معنی کہ انکو گناہوں پر برا بھلائی کرے۔ یا یہ معنی کہ انکو گناہوں کی طرف کھینچ کر لے جائے کہ انکی گناہوں پر اعانت کرے۔

یعنی اپنے گھوڑ سواروں اور پیادہ لشکروں سے۔ انکے خلاف مدد طلب کر۔ مفسرین فرماتے ہیں گناہوں میں سوار ہو کر یا پیدل چل کر لڑنا کرنا ہرے والا اٹیس کا پانی ہے۔ مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے جنوں اور انسانوں میں سے گھوڑ سوار اور پیادہ لشکر ہیں۔ یعنی ہر وہ شخص جو گناہوں میں جنگ کرتا ہے (۱)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اسکا معنی یہ ہے کہ تو اولاد آدم کو گمراہ کر خواہ وہ سوار ہیں یا پیدل ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ شیطان کو گمراہ شخص پر تسلط کی تمثیل ہو۔ کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی ہستی پر اپنے لشکریوں کے ساتھ حملہ کرتا ہے اور اسے غیبت و نابود کر دیتا ہے۔ حضرت حفص نے درجِ حاکم کو جیم کے کسرہ کے ساتھ، باقی قراء نے جیم کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ دونوں لغتیں ہیں (۲)۔

یہ انکو حرام کی کمائی حرام کا مال جمع کرنے اور حرام کے راستہ پر خرچ کرنے پر برا بھلائی کر۔ مجاہد الحسن اور سعید بن جبیر نے اسکا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ عطا فرماتے ہیں اس سے مراد سود ہے۔ اور شریکین جن جانوروں کو حرام کرتے تھے۔ مثلاً بھیرہ، سانپ، وسیلہ اور حام وغیرہ۔ اُضْحَاک فرماتے ہیں وہ جانور جن کو وہ اپنے بھوں کیلئے ذبح کرتے تھے (۳)۔ اور والا ولاد کے متعلق ابن عباس سے مروی ہے کہ اس سے مراد زعمہ و دروگر گئی اولاد ہے۔ مجاہد اور اُضْحَاک فرماتے ہیں زانیوں کی اولاد۔ حسن اور قتادہ فرماتے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو نصرانی، یہودی اور مجوسی بنایا۔ حضرت ابن عباس سے ایک دوسری روایت ہے کہ اس سے مراد اولاد کے نام عبدالجاریث، عبدالغفس، عبدالعزی اور عبدالدار وغیرہ رکھتا ہے۔ جعفر بن محمد طیبہ السلام سے مروی ہے کہ شیطان ایک انسان کے ذکر پر بیٹھ جاتا ہے۔ پس وہ انسان بم اسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ بھی عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور مرد کی طرح عورت کی فرخی میں انزال کرتا ہے۔ بعض اخبار میں ہے کہ تم میں مغربین ہیں پوچھا گیا مغربین سے کون مراد ہیں فرمایا جن میں جن شریک ہوتے ہیں (۴)۔

و یصلح

یہ ان سے جھوٹے وعدے کر جیسے بت شفاعت کریں گے، اپنے آباء کی کرامت پر بھروسہ کرو۔ تو بہ میں تاخیر کرو۔ کوئی جنت ہے نہ دوزخ، نہ قیامت۔

اگر کوئی یہ کہے کہ شیطان کو ایسا حکم دینا معصیت کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ بڑائی اور معصیت کا حکم نہیں دیتا تو ہم کہیں گے یہ امر تہدید (دھمکی دینا) کا معنی میں ہے جیسے فرمایا اَعْلَمُوا أَنَا شَيْئُهُمْ (جو چاہو کرو) یا اِذْهَبُوا (جائیں) یعنی یہ میری بادشاہی میں تیرے باطل وعدے کو محض خطل نہیں ڈال سکتے۔

یہ اس کے مواعید باطلہ کا بیان ہے۔ غرور کا معنی ہے باطل کو اس طرح مزین کرنا کہ وہ حق دکھائی دے۔

امام ابنی آجاری فرماتے ہیں جب اٹیس کو زمین کی طرف نکالا گیا تو اس نے کہا اے میرے رب تو نے مجھے جنت سے آدم علیہ

- 1- تفسیر ابنی، جلد 4، صفحہ 137 (اتھاریہ)
- 2- تفسیر بیضاوی، صفحہ 379 (فراس)
- 3- تفسیر ابنی، جلد 4، صفحہ 137 (اتھاریہ)
- 4- تفسیر ابنی، جلد 4، صفحہ 137 (اتھاریہ)

السلام کی وجہ سے نکالا ہے۔ پس اب مجھے اس پر اور انکی اولاد پر مسلط کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مسلط ہے۔ ابلیس نے کہا میں تیرے بغیر تو یہ طاقت نہیں رکھتا، کچھ میرے لیے اضافہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنْفِقُوا مِمَّنْ اَسْتَطَعْتُمْ مِنْهُمْ يَصَدُّوْكَ الْاِيَّهٖ اَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے عرض کی یا رب تو نے مجھ پر اور میری اولاد پر ابلیس کو مسلط کر دیا ہے اور میں تیرے بغیر اس سے بچاؤ کی طاقت نہیں رکھتا..... اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیرا جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس پر ایک محافظ مقرر کروں گا۔ آدہ علیہ السلام نے عرض کی میرے لیے اضافہ فرمائیے۔ فرمایا ایک تنگی کے بدلہ دس نیکیاں عطا کروں گا۔ عرض کی کچھ مزید عطا فرمائیے۔ فرمایا تو بے کر سکتا ہے جب تک جسم میں روج ہے۔ عرض مزید اضافہ کیا جائے فرمایا لِيُعَاوِيَنَّ اَلَّذِيْنَ اٰتٰوْكَوْا اَعْلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا الْاٰیَہٗ۔ اے میرے بندو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنی نفسوں پر مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے۔

ایک روایت میں ہے ابلیس نے عرض کی یا رب تو نے انبیاء مبعوث فرمائے اور کتابیں نازل کیں اور میرا بڑھتا کیا ہوگا فرمایا شمر میری کتاب کیا ہوگا فرمایا اعضا ہوگا گو گو گدا نا اور میرے رسول کون ہوں گے فرمایا کاہن۔ پوچھا میری رہائش کہاں ہوگی؟ فرمایا حسام۔ پوچھا میری مجلس کہاں ہوگی؟ فرمایا بازار۔ پوچھا میرا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا جس پر میرا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ پوچھا میرا پینا کیا ہوگا؟ فرمایا ہر نشہ آور چیز۔ پوچھا میرا حال کیا ہے؟ فرمایا غور تیں۔ پوچھا میرا کھیل کیا ہے؟ فرمایا مزامیر (۱)۔

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۚ وَكَفٰی بِرَبِّكَ وَكِیْلًا ۝۱۵

”جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اور (اے محبوب) کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کی کار سازی کیلئے۔“

۱۔ عبادی میں اضافت تعظیم کیلئے ہے، یعنی میرے مجلس اور وہاں شعراء بندوں کو اغواء کرنے کی کتب میں قدرت نہیں ہے۔
۲۔ یعنی جو پناہ طلب کرنے میں اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور تمام امور اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں وہ تیری نفسوں کا ربوں سے انکی خود حفاظت فرمائے گا۔

رَبُّكُمْ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اَلْغُلُوْكَ فِی الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْهُ فَضْلًا ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝۱۶

”تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندروں میں تاکہ تم تلاش کرو۔ (بحری سفر کے ذریعہ) اس کا فضل لے چیکو وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہم فرمانے والا ہے۔“

۱۔ تم سمندری سفر کے ذریعہ سے نفع اٹھاؤ اور ایسا بارزق تلاش کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔

۲۔ وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رحمان سلوک فرماتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے ہر وہ چیز پیدا فرمادی جسکی تمہیں احتیاج تھی اور مشکل اور دشوار سفرؤں کو تمہارے آسان فرمادیا۔

وَ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِی الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاكَ ۚ فَلَمَّا خَشَّكُمْ اِلٰی الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْاِنْسَانُ لَكُوْفًا ۝۱۷

”اور جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں وہ (معبود) جن کو تم پکارا کرتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے
لے۔ پس جب وہ خیر و غایت سے تمہیں ساحل پر پہنچا دیتا ہے (تو) تم روگردانی کرنے لگتے ہو۔ اور انسان (واقعی) بڑا
ناشکر ہے۔“

لے۔ جب تمہیں غرق ہونے کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ سمندر میں تو اس وقت تمہارے دلوں سے وہ سب نکل جاتے ہیں جنہیں تم معبود سمجھ کر
پکارتے ہو۔ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت تو تمہیں اس معبود حقیقی کے علاوہ کوئی یاد ہی نہیں رہتا۔ یا یہ معنی کہ اس وقت ان بتوں سے
استغاثہ بھول جاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف کو دور فرماتا ہے۔ اس دوسری تقدیر پر استثناء منقطع ہوگا۔
لے۔ لیکن جب وہ تمہیں غرق ہونے سے بچا کر ساحل پر پہنچا دیتا ہے۔ تو تم انہی تو حید سے روگردانی کرنے لگتے ہو۔
لے۔ انسان بڑا ناشکر ہے۔ یہ اعراض کی تعلیل کی طرح ہے۔

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْصِفْ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا
لَكُمْ وُكَيْلًا ۝

”کیا تم بخوف ہو گئے ہو اس سے کہ اللہ تعالیٰ دھندلے تمہارے ساتھ خشکی کے کنارہ کو یا بھیج دے تم پر اولے برسانے
والا بادل پھر اس وقت تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کوئی کارساز۔“

لے۔ أَفَأَمِنْتُمْ میں ہمزہ انکار ہے۔ اور فَاظْفَقُوا ہے۔ اس سے پہلے کلام محذوف ہے اَنْجُوْكُمْ فَاَمِنْتُمْ۔ یعنی کیا تم نجات پا چکے ہو اور بے
خوف ہو گئے ہو؟ اس بے خوفی نے تمہیں تو حید سے اعراض پر براہینتہ کیا ہے۔ لیکن تمہیں اتنا بے خوف ہونا نہیں چاہئے تھا کیونکہ جو
سمندر میں تمہیں غرق کر کے ہلاک کرنے پر قادر ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ خشکی کے کنارے کو دھندلے، جبکہ تم اسکے اوپر
ہو یا خشکی کے کنارہ کو تمہارے سبب سے دھندلے اور تمہیں ہلاک کر دے۔ حکم یا حال ہے یا فعل کے متعلق ہے۔ یا تم پر ایسی ہوا بھیج
دے جو تم پر چھوٹے چھوٹے پتھر برساے پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا محافظ نہ پاؤ گے جو تمہیں اس عذاب سے بچائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے
فعل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُجْعِلَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ السَّيْحِ
فَيَغْرِقَكُمْ يَمًا كَفَرْتُمْ ۚ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْهَا تُبَيْعًا ۝

”کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے سمندر میں دوسری مرتبہ لے اور بھیجے تم پر سخت آندھی جو
کشتیوں کو توڑنے والی ہو۔ پھر غرق کر دے تمہیں یوجہ کفر کے جو تم نے کیا ہے پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہم سے اس
ذمہ پورے کوئی انتقام لینے والا۔“

لے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے حالات پیدا کر دے جو تمہیں سمندری سفر پر مجبور کر دیں۔
لے۔ ابن عباس فرماتے ہیں فاصفاً سے مراد تیز آندھی ہے۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں ایسی ہوا جو ہر چیز کو بڑے بڑے درجے کے قہقہے کہتے ہیں
ایسی ہوا جو درختوں کو توڑ دے (۱)۔

یعنی تمہارے شرک کے سبب یا نجات کی نعمت کی ناشکری کے سبب تمہیں غرق کر دے۔ ابن کثیر اور ابو عمر نے نون کے ساتھ نخسف، نورسل، نعیذ اور غفرلکم شکم کے صیغہ پڑھے ہیں اور باقی قراء نے یا کے ساتھ عاب کے صیغہ پڑھے ہیں۔ لیکن ابو جعفر اور یعقوب نے تاہ کے ساتھ غفرلکم پڑھا اور ضمیر کا مرجع الرح کو بنایا ہے۔

یہ مجرّم ہم سے اپنے لیے ڈوبنے پر کوئی انتقام لینے والا نہ پاؤ گے۔ تبیعا یعنی کوئی ایسا شخص جو ہم سے بدلہ لینے کا مطالبہ کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو کوئی اس غرق پر اعتراض کرے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَنَاءِ وَالْبَحْرِ وَكَرَّمْنَاهُمْ فِيمَنْ ذُرِّيَّتِهِمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَضَيْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

”بیگم ہم نے بڑی عزت بخشی اولاد آدم کو اہ اور ہم نے سوار کیا انہیں (مختلف سواروں پر) خشکی میں اور سمندر میں اور رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں سے اہ اور ہم نے فضیلت دی انہیں بہت سی چیزوں پر جن کو ہم نے پیدا فرمایا نمایاں فضیلت سے۔“

۱۔ ہم نے اولاد آدم کو حسن صورت، معتدل مزاج، معتدل قامت، عقل کے ساتھ تیزی کی قوت، بولنے، اشارہ کرنے اور لکھنے کے ساتھ دوسروں کو سمجھانے کی صلاحیت عطا کر کے فضیلت دی ہے۔ نیز اسباب معاش و معاذ کی طرف زمین پر پیدا ہونے والی ہر چیز پر مطلقہ تمام اشیاء انکے لیے سفر کی گئی ہیں، صنعتوں پر قدرت اور اسباب کے استعمال پر قدرت دیکر بھی فضیلت دی ہے۔ تمام مہمناہ غلو یہ اور سطیہ کے منافع انسان کو پہنچتے ہیں اور جانور اپنی خوراک کے حصول کیلئے اپنا سر جھکاتے ہیں، جبکہ حضرت انسان اپنی خوراک ہاتھ سے اٹھا کر منہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے عشق، معرفت، وحی اور اللہ تعالیٰ کی طرف مراتب قرب بھی عطا کیے گئے ہیں۔ حاکم نے تاریخ میں اور دہلی نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلیوں کے ساتھ کھانا کراہت ہے۔

۲۔ اور ہم نے انہیں خشکی میں جانوروں پر اور سمندر میں کشتیوں پر سوار کیا۔ حمل، حملہ، حملہ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے میں اس کے لیے ایسی چیز مقرر کی جس پر سوار ہو یا یہ معنی کہ ہم نے انہیں خشکی اور سمندر پر اٹھایا کہ وہ زمین میں جھٹے نہیں اور پانی میں غرق نہیں ہوتے۔ فضل لغت میں مطلقاً زیادتی کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد ثواب میں اور مراتب قرب الہی میں زیادتی ہے۔ فضیلت میں ضمیر منصوب کا مرجع بنی آدم ہے۔ بعض افرامیعی مؤمنین کے اعتبار سے جیسے اللہ تعالیٰ کے کہ ارشاد وَالْمُحْسِنَاتُ يَنْتَرِضْنَ ۚ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ میں تمام مطلقہ عورتیں مراد نہیں بلکہ وہ عورتیں مراد ہیں جن سے رجوع ہو سکے۔ اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ اولاد آدم میں جو کفار ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انتہائی خسیس، مغرض اور ضیعت ترین افراد ہیں۔ فرمایا هُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ظاہر آیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی فضیلت اکثر مخلوق پر ہے، تمام مخلوق پر نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں انسانوں کو ملائکہ کے علاوہ تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ ایسی کہتے ہیں جبرئیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت کے علاوہ انسان کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں انسان کو تمام مخلوق پر اور فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ کبھی کبھی اکثر کوکل کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هَلْ أَتَيْنَاكُمْ عَلَىٰ غُرْتٍ تَنَتَوَّلِ الطَّيِّبِينَ۔ اٰلِیٰ قَوْلِهِ وَآلَا نَعْلَمُ لَكَ بَنُونَ۔ یہاں بھی اکثر سے مراد کلہم یعنی تمام ہیں۔ اسکی تائید حضرت

جابر کی حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ان کو پیدا فرمایا ہے کہ یہ کھاتے ہیں پیسے پیتے ہیں نکاح کرتے ہیں اور سوار ہوتے ہیں۔ پس انکے لیے تو دنیا کر دے اور ہمارے لیے آخرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جیسے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے (۱)۔ اور جس میں میں نے اپنی روح پھونکی ہے میں اسے اسکی مثل نہیں کرتا جسے میں نے کن کہہ کر پیدا فرمایا ہے۔ اس حدیث کو تنبیہ نے شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ اولیاء اللہ عام ملائکہ سے افضل ہیں۔ لیکن عوام مومنین خطاؤں کے مٹائے جانے یا مغفرت و بخشش ہونے یا۔ اپنے گناہوں کی مقدار عقاب جھیلے کے بعد جنت میں داخل ہونگے اور اولیاء کرام کے ساتھ لاحق ہو جائیں گے۔ اور انبیاء کرام خواص ملائکہ سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ ﴿۱۹۰﴾ (اور) یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے فرماتے ہیں مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان فرشتوں سے معزز ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں۔ امام بخاری نے اسی طرح روایت ذکر کی ہے۔ ابن ماجہ نے یہ لفظ روایت کیے ہیں المؤمن اکرم علی اللہ من بعض الملائکہ (۲)۔ یعنی جس مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض فرشتوں سے معزز ہے میں کہتا ہوں اس آیت کریمہ میں اکثر کی قید اور اسی طرح حدیث ابی ہریرہ میں بعض کی قید انبیاء کرام کی تمام ملائکہ پر فضیلت کی نفی صرف مفہوم کے اعتبار سے کرتی ہے لیکن عموم منطوق کے مقابلہ میں مفہوم کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ارشاد ہے ﴿وَقَدْ فَتَنَّاكُمُ فِي آلَاءِ الْغَوَاثِ﴾۔

کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ ہر مومن کو ہم نے اس کے مخلوق سے فضیلت دی ہے۔ پس یہ آیت کریمہ علماء اہل سنت کے اس قول کے منافی نہیں ہے کہ مومنین میں سے خواص فرشتوں پر حتیٰ کہ خواص فرشتوں پر فضیلت دینے لگے ہیں۔ اور مومنین خواص کی فرشتوں پر فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے طاعت پر پیدا کیے گئے ہیں، ان میں عقل ہے، لیکن شہوت نہیں ہے، بہائم میں بغیر عقل کے شہوت ہے۔ جبکہ انسان میں عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے۔ پس جو اپنے عقل کے مقتضی پر عمل کرتا ہے اور شہوت کو ترک کر دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتا ہے جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم لیتا ہے۔ اور شاہد فرمایا اَللّٰہُ یُنِیْزُ جَآءِلُہٗ اَفْہَمًا لِّعَبْدِہٖ یُحْمِلُہُمْ سَبْکًا ۚ وَ اِنَّ اللّٰہَ لَسَمَّ الْعُشْرِیْنِ (اور جو بلند ہمت) مصروف جہاد رہے ہیں ہمیں راضی کرنے کے لیے ہم ضرور دکھائیں گے انہیں اپنے راستے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ (ہر وقت) محسنین کیساتھ ہے۔ لیکن جس نے اپنی شہوت کے مطابق عمل کیا اور عقل کے مقتضی پر عمل نہ کیا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی پس اس کا ٹھکانا ہے۔ اور انکار کر قرآن سے اس طرح کیا ہے اُوْلَئِکَ کَآءِلُہٗ اَفْہَمًا لِّعَبْدِہٖ یُحْمِلُہُمْ سَبْکًا ۚ وَ اِنَّ اللّٰہَ لَسَمَّ الْعُشْرِیْنِ (وہ جیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ تو غافل (وے خبر) ہیں۔

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِسْمِهِمْ ۖ فَمَنْ أَذُو قِيَمَةٍ بِسْمِئِهِ فَا وَلَيْكَ يَقْرَعُونَ
كُتُبَهُمْ وَلَا يَظُنُّونَ قِيْلًا ۝

”وہ دن ہے جب ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ جہاں وہ شخص جسکو دبا گیا اس کا نامہ عمل اس کے

دائیں ہاتھ میں تو یہ لوگ (خوشی خوشی) پڑھیں گے اپنا نامہ عمل اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

لے یزید پر نصب یا تاداکر مضر کی وجہ سے یہ یزید بنیظنون جس مفہوم پر دلالت کرتا ہے اس کی طرف ہے۔

ع مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں۔ امام سے مراد ان کے نبی ہیں ابو صالح اور انصحا کہ فرماتے ہیں۔ امام سے مراد وہ کتاب ہے جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی۔ ابن مردویہ نے حضرت علی سے روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہو کہ اپنے امام اور ان کے رب کی کتاب کے ساتھ بلا دیا جائے گا۔ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ انہیں اس امام کے ساتھ بلا دیا جائے گا جو انہیں دنیا میں ہدایت یا گمراہی کی طرف بلا تا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَاهُمْ اٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَعْرِفُوْنَ اور ہم نے مادیات انہیں پیشوا (لوگوں کے لیے) کہ وہ راہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے۔

ایک اور مقام پر فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ اٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَعْرِفُوْنَ اور ہم نے بنایا تھا انہیں ایسے پیشوا جو ہمارے تھے (اپنی رعایا کو) آگ کی طرف۔ بعض علماء فرماتے ہیں امام سے مراد ان کے معبود ہیں۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہر قوم خیر و شر میں اپنے رئیس کے پاس جمع ہوگی (۱)۔ لکن اور ابو العالیہ فرماتے ہیں امام سے مراد ان کے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے۔ قتادہ فرماتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جن میں ان کے اعمال ہونگے اور ان کی دلیل آیت کا سیاق ہے اور کتاب کو امام کہا بھی جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے وَکُلٌّ لِّشَیْءٍ حَاصِلٌ لِّقَوْمٍ یَعْرِفُوْنَ۔ بعض علماء فرماتے ہیں امام سے مراد وہ قوتیں ہیں انہیں ان کے عقائد اور افعال پر براہین دہن کرتی تھیں۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں امام سے مراد امہات ہے۔ یہ امام کی جمع ہے جیسے خف کی جمع خفاف ہے اور اس میں حکمت یعنی علیہ السلام کی جلالت اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے شرف کا اعتبار کرتا ہے۔ اور دوسری حکمت یہ کہ زنا کی اولاد کو رسوائی نہ ہو۔ امامہم ترکیب نحوی کے اعتبار سے حال ہے، یعنی ہر قوم اپنے مقتدا کے ساتھ بلائی جائے گی خود وہ نبی ہو یا کتاب ہو یا خیر یا شر کا رئیس ہو۔ یا اعمال کے حاملین ہوں یا ان کے اعمال کے صحائف ہوں۔ یا یہ ندعو اس کے متعلق ہے، یعنی ہم انکو ان کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے۔ کہا جائے گا اے فلاں کا گروہ، اے فلاں کے پیروکار و اے فلاں دین والو، اے فلاں کتاب والو، ایسے اعمال والو، اے ابن مریم علیہا السلام اسے ابن فاطمہ رضی اللہ عنہا وغیرہ۔

سہ پس ان بلائے جانے والوں میں سے جسکو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی خوشی پڑھیں گے اپنا نامہ اعمال اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ فیصلہ مصدر کی بناء پر منصوب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان پر فتن کی مقدار بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا مفعول ہونے کی وہ سے منصوب ہے۔ کیونکہ مظلوموں میں بنیظنون کی تفسیر ہے۔ یعنی ان کے اجور میں فتن کی مقدار بھی کی نہیں کی جائے گی۔ فتن اس ریشہ کو کہتے ہیں جو گھوڑی گھٹلی کے درمیان ہوتا ہے یا وہ میل جو ہاتھوں کے درمیان مل دی جاتی ہے۔ اسم اشارہ اور ضمیر کو جمع ذکر فرمایا کیونکہ من اوقی جمع کے معنی میں ہے اور دائیں ہاتھ میں کتاب دیے جانے کے ساتھ قرأت کو معلق کرنا ان پر بھی دلالت کرتا ہے جنہیں بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے چھپھ نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جب وہ اپنے اس نامہ اعمال پر مطلع ہونگے تو ان پر ایسی حیرت اور شرمندگی چھا جائے گی کہ ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، وہ پڑھیں گے نہیں بلکہ یہ کہیں گے کاش مجھے اپنا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ کفار اور ان کے نامہ اعمال دیئے جانے کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ بعد قول میں اس کی طرف اشارہ مل جاتا ہے۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ۖ وَاصْلُ سَبِيلًا ۝

”اور جو شخص بنارس یا اس دنیا میں اندھا ہو جائے وہ آخرت میں بھی اندھا ہو جائے اور بڑا گم کردہ راہ ہو گا۔“

۱۔ بعض علما فرماتے ہیں یہ ان نعمتوں کی طرف اشارہ ہے جنہیں رَبُّكُمْ الَّذِي يُؤْتِي مِثْرًا لِّكُلِّ نَفْسٍ مِّمَّا كَسَبَتْ ۖ قُلُوبُهُمْ نَفْثَ الشَّيْطَانِ ۚ وَلَهُ عِلْمُ الْغُيُوبِ کے ارشادات میں اللہ تعالیٰ نے شاعر فرمایا ہے۔ یعنی جو شخص ان نعمتوں کو دیکھ کر بھی اندھا بنا ہوا ہے تو آخرت کی نعمتیں جنہیں اس نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ ان سے بدرجہ اولیٰ اندھا ہو گا اور گمراہ ہو گا۔ یہ مہیوم حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ بعض علما فرماتے ہیں یہ دنیا کی طرف اشارہ ہے یعنی جو اس دنیا میں دل کا اندھا ہے جیسے توحید کے روشن دلائل اور حق کا جگمگا تارا ستار نظر نہیں آتا۔

۲۔ بعض علما فرماتے ہیں یہاں اعمیٰ کا معنی تفصیل ہے اشد عمیٰ منہ فی الدنیا ہے۔ یعنی اسے نجات کا راستہ ہی نظر نہ آئے گا۔ اگر کہا جائے کہ فعل التفصیل کیلئے رنگ عیب کا نہ ہو شرط ہے تو پھر یہاں کیسے تفصیل کے معنی کا اعتبار کیا گیا ہے۔ ہم نہیں گمے کہ یہاں اندھے پن سے مراد دل کا اندھا ہونا ہے۔ اور فعل التفصیل کی بنا کیلئے مانع ظاہری عیب ہے (جبکہ یہاں باطنی عیب مراد ہے)

پس یہاں اعمیٰ اعمیٰ اجمل اور ابدی کی طرح ہے۔ ابومرہ اور یعقوب نے اسی وجہ سے پہلے اعمیٰ میں امالہ کیا ہے اور دوسرے میں امالہ نہیں کیا کیونکہ فعل التفصیل جب من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا الف متوسطہ کے حکم میں ہوتا ہے اس میں امالہ نہیں کیا جاتا بخلاف فعل اللہ کے۔ لیکن ابوبکر مزہ اور کسائی نے دونوں حرفوں میں امالہ پڑھا ہے اور ورنہ نے دونوں میں بین بین پڑھا ہے اور باقی قراء نے اپنے اپنے اصول پر دونوں میں فتح پڑھا ہے، وہ تفصیل کے معنی کا اعتبار نہیں کرتے۔

۳۔ دنیا سے زیادہ آخرت میں گمراہ ہو گا کیونکہ آخرت میں تو اسکی استعداد و اہل ہو چکی ہوگی اور آدمی بہت بھی مفتوح ہو سکے یعنی دنیا میں اگر توبہ کرنا تو اسکی توبہ قبول کی جاتی لیکن آخرت میں اسکی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یا یہ معنی کہ وہ اندھے سے بھی زیادہ گم کردہ راہ ہو گا۔

ابن مردودہ نے ابن ابی حاتم نے ابن اسحاق بن محمد بن ابی محمد بن عمر بن ابن عباس کی سند سے روایت لکھی ہے فرماتے ہیں امیر بن خلف ابو جہل اور قریش کے دوسرے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ آئیے اور ہمارے خداؤں کو صرف ہاتھ لگا دیجئے تو ہم آپ کے ساتھ آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے اسلام قبول کرنے کو بہت پسند فرماتے تھے (۱) (تو انہوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے کہی تھی کہ آپ کو جو کسے بتوں کے پاس لے جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس غلطی سے محفوظ رکھا)

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الذِّمِّيِّ أَوْ حِينًا إِلَيْكَ يُفْتَنُ عَلَىٰ غَيْرِهِ ۚ وَإِذَا

لَا تَحْذَرُكَ خَلِيلًا ۝

”اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ آپ کو برہنہ کر دیں اس (کتاب) سے جو ہم نے آپ کی طرف دی کی ہے۔ تاکہ آپ

پر بہتان باندھ کر (منسوب کریں) ہماری طرف اسکے علاوہ تو اس صورت میں وہ آپ کو پتا نہ گمراہی دے سکیں گے۔“

۱۔ صاحب باب النقول اسباب نزول میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے سبب کے متعلق جو کچھ وارد ہے اس میں سے یہ حدیث اصح ترین ہے، اسکی سند جدید ہے اور اس کے شواہد بھی ہیں۔

ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو استلام فرماتے تھے۔ تو کفار نے آپ کو کہا ہم آپ کو حجر اسود کو استلام کی اجازت نہ دیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے خداؤں کی طرف جھکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اگر میں ایسا کر دوں تو کیا حرج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں دل سے اسے الٹا سخت مخالف ہوں (۱) امام بغوی نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے جب یہ حجر اسود کے استلام کی اجازت دے دیں گے تو میں بعد میں ان سے نفرت کرتا رہوں گا۔ ابن ابی حاتم نے ابن شہاب سے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ واللہ اعلم۔

ابن ابی حاتم جبیر بن نفیر سے روایت فرماتے ہیں کہ قریش نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہا اگر آپ ہماری طرف مبعوث کیے گئے ہیں تو ان گھٹیا اور غلام لوگوں کو اپنی جماعت سے نکال دیں۔ ہم آپ کے اصحاب بن جائیں گے۔ آپ کا کچھ میلان ہونے لگا تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل فرما کر آپے محبوب کو کفار کی حرکت سے آگاہ فرما دیا (۲)۔ ابن ابی حاتم نے محمد بن کعب القرظی سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے سورۃ النجم کی آیت اَنْزَلْنَاهُ مِنْ شَرْسُوْلٍ وَلَا يَكُوْنُ اِلَآ اِذَا تَشَاءٰی الْاٰیۃ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس نے کچھ پڑھا تو ڈال دیا۔ شیطان نے اس کے پڑھنے میں (شکوہ ۳)۔

ان احادیث میں دلیل ہے کہ یہ آیت کی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ مدنی ہے اور اس کا سبب نزول یہ ذکر کیا ہے۔ ابن مردودہ نے العونی عن ابن عباس کے کے طریق سے نقل کیا ہے کہ تھیف قبیلہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہمیں ایک سال مہلت دیں حتیٰ کہ ہمارے بتوں کیلئے نذرانے اور دہیے آتے ہیں۔ جب ہم اپنے بتوں کے ان نذرانوں اور دہیوں پر قبضہ کر لیں گے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ نے انہیں مہلت دینے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی (۴)۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ امام بغوی نے یہ قصہ اسی طرح ذکر کیا ہے کہ تھیف قبیلہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں بشرطیکہ آپ ہمیں تین کاموں کی اجازت عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سے کام ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نماز میں رگوں نہیں کریں گے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو نہیں توڑیں گے اور آپ ہمیں ایک سال تک لات کے نذرانوں سے مستمع ہونے دیں، ہم اسی عرصہ میں انکی عبادت نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نہ رگوں ہو اور نہ بخود ہو۔ رہاتوں کو توڑنا تو یہ مرضی ہے۔ تیسری چیز لات و عزی کے نذرانوں سے مستمع ہونا انکی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ قبیلہ تھیف نے کہا یا رسول اللہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عرب بے سبب کہ آپ نے ہمیں ایک ایسی اجازت عطا فرمائی ہے جو کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ اور اگر آپ کو اندیشہ ہو عرب کہیں گے کہ آپ نے تھیف کو ایسی اجازت دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی تو آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ کے سکوت کو انہوں نے اجازت پر محمول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ذُو الْاَنۡفُسِ الْوَحۡشٰتِ الْاَیۡمٰی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ان مختصہ ہے اور لام فارق ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ ہمارے نازل شدہ احکام سے آپ کو پھسلا کر فتنہ میں مبتلا کرنے کے قریب تھے۔

جسے تاکہ آپ بہتان باندھ کر ہماری طرف وہ احکام منسوب کریں جو ہم نے وحی میں کی۔
اگر آپ ایسا بہتان باندھیں گے تو وہ آپ کو اپنا دوست بنالیں گے۔

وَلَوْ لَا اَنْ تَبْتَئِنَّا لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا كَلِيْلًا ۝

”اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ضرور مائل ہو جاتے ان کی طرف کچھ۔ کچھ لے“

۱۔ یعنی اگر ہم نے آپ کو راہ حق پر مستحکم نہ کیا ہوتا تو آپ انکی خواہش کی طرف مائل ہو جاتے۔ شینایہ مفعول مطلق ہے۔ قلیلہ اس پر نصب مصدر ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی اگر ہم آپ کو محفوظ نہ رکھتے تو آپ انکی خطرناک مکاریوں، حیلہ ساز یوں کی وجہ سے اور لوگوں کے اسلام کی طرف شدید خواہش کی وجہ سے کچھ نہ کچھ آپ انکی طرف مائل ہو جاتے لیکن ہماری عصمت و دھیرے نے جسے اس تھوڑے سے میزان سے بھی محفوظ رکھا۔ ادنیٰ سے میزان سے بھی تجھے روک لیا، چہ جائیکہ آپ شدت سے انکی طرف مائل ہونے اور نفس کے میزان سے بطریق اولیٰ بچا لیا۔ یہ آیت کریمہ آپ کے کمال استقامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد میں صلاح پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ اگر عصمت الہی اور حیثیت الہی شامل حال نہ ہوتی تو بھی آپ معصیت کی طرف بالکل تھوڑے سے مائل ہوتے۔ اور معصیت کی طرف قلیل میزان، معصیت میں وقوع کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو پھر جب عصمت الہی نے آپ کی دھیرے فرمائی اور تھوڑے سے میزان سے بھی روک لیا ہے۔ تو آپ معصیت کا کثیر ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک کا میزان تو معصیت سے بہت دور تھا۔ آیت کریمہ واضح دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کیلئے اسلام کے قبول کرنے کی شہید خواہش تھی لیکن آپ نے پھر بھی انکی درخواست کو قبول کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا۔

اِذَا لَا ذَنْبَكَ ضَعُفَ الْحَيٰوةُ وَضَعُفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهَا نَصِيْرًا ۝

”(بغرض حال اگر آپ ایسا کرتے) تو اس وقت ہم آپ کو چیلکھاتے دو گنا عذاب دنیا میں اور دو گنا عذاب موت کے بعد

پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار۔“

۱۔ یعنی اگر آپ انکی طرف تھوڑے سے میزان کے قریب ہی ہوتے۔ تو ہم آپ کو دوسروں کی جہنمت دنیاد آخرت کا دو ہر عذاب چکھاتے۔ کیونکہ محبوب کی تھوڑی سی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے (کوئی جتنا زیادہ عزیز ہوتا ہے اتنا ہی اسکی معمولی سی معمولی لغزش بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے، مومن درویدہ و درودہ عظیم (ضیاء القرآن) اصل میں کلام غذاہ ضعیف فی الحیوة و عذاباً ضعیفاً فی الممات تھا۔ پھر موصوف کا حذف کیا گیا ہے اور صفت کو اس کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔ پھر صفت کو موصوف کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں الضعف عذاب کا اسم ہے اسکو ضعف اس لئے کہا گیا ہے کہ اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ عذاب الہیاء سے مراد دنیا کا عذاب اور عذاب الہیات سے مراد وہ عذاب ہے جو مرنے کے بعد ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں ضعف الہیاء سے مراد آخرت کا عذاب ہے اور ضعف الہیات سے مراد عذاب الہیات ہے۔

۲۔ پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے ہمارے مقابلہ میں عذاب کو دور کرنے والا مددگار۔

ابن ابی حاتم اور بیہقی نے دلائل میں شہر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم کی حدیث نقل کی ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

پاس آئے اور کہا اگر آپ نبی ہیں تو شام جائے کیونکہ شام ارض محشر ہے اور انبیاء کی زمین ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی بات کی تصدیق کی اور غزوہ تبوک پر شام کے ارادہ سے تشریف لے گئے۔ جب آپ تبوک کے مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نازل فرمائی (۱)۔

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْمِزُونَ
خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ①

”اور انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ پریشان و مضطرب کر دیں آپ کو اس علاقہ سے تاکہ نکال دیں آپ کو یہاں سے لے اور (اگر انہوں نے یہ حماقت کی) تب وہ نہیں ٹھہریں گے (یہاں) آپ کے بعد مگر تھوڑا عرصہ لے۔“

۱۔ ارض سے مراد مدینہ طیبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ طیبہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا۔ جبریل نے آپ کو کہا آپ اپنے رب سے سوال کیجئے کیونکہ ہر نبی کیلئے ایک خصوصی سوال کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل میں اپنے رب سے کیا سوال کروں؟ جبریل نے کہا یہ دعا کیجئے قُلْ رَبِّ اَوْخِزْنِي مُخْرِجِي هَذِهِ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا مَبِيْنًا ②۔ اور دعا مانگا کیجئے کہ میرے رب جہاں کہیں تو مجھے لے جائے سچائی کیساتھ لے جا اور جہاں کہیں سے مجھے لے آئے سچائی کیساتھ لے آیا اور عطا فرمایا مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہے۔

یہ آیت تبوک سے واپسی کے وقت نازل ہوئی۔ یہ حدیث مرسل ضعیف ہے۔ انکی شواہد ابو حاتم نے سعید بن جبیر سے مرسل روایت کی ہے۔ اسکے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے شریکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ انبیاء کرام شام میں رہتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ مدینہ میں رہتے ہیں۔ آپ نے روانگی کا ارادہ فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اسکے دوسرے طرق بھی مرسل ہیں۔ ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ بعض یہود نے یہ بات کہی تھی۔

بنو نضل کی یہی بات قول ذکر کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود نے آپ کا مدینہ طیبہ ٹھہرنا حسد کی وجہ سے ناپسند کیا۔ وہ آپ ﷺ کے پاس آئے اور کہا اے ابو القاسم آپ کو معلوم ہے کہ یہ انبیاء کی زمین نہیں ہے، انبیاء کی زمین تو شام ہے جو مقدس زمین ہے۔ وہاں ہی ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام ہیں۔ اگر آپ بھی انکی مثل نبی ہیں تو شام تشریف لے جائیے۔ آپ کو وہاں جانے سے روہیوں کا خوف روکے ہوئے ہے لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو وہ ان سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ پس انکی یہ بات سن کر آپ نے مدینہ طیبہ سے تین میل دور ایک روایت میں ہے ذی الحلیفہ تک ایک لشکر تیار کیا تمام صحابہ کرام آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ شام کے ارادہ سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی (۲)۔ مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں ارض سے مراد مکہ کی زمین ہے اور آیت کریمہ کی ہے۔ مشرکین نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انکے اس ارادہ کو پورا نہ ہونے دیا حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو کجرت کا حکم فرمایا اور آپ خود مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ بنوی فرماتے ہیں یہ مناسب بات ہے کیونکہ اس آیت سے پہلے اہل مکہ کی بات چل رہی ہے اور سورت بھی کی ہے۔ بعض علما فرماتے ہیں تمام کفار نے مل کر ارادہ کیا تھا کہ آپ کو عرب کی زمین سے نکال دیں۔ اس پر انہوں نے پھر پور کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم کو ہاں ہی ٹھہرائے رکھا

فرماتے ہیں دلوک کا معنی غروب ہے۔ بغوی فرماتے ہیں ابن مسعود سے دلوک کا معنی غروب مروی ہے۔ النبیؐ مقابل بن مہان الفسحی اور سعدی کا بھی یہی قول ہے اور اس لفظ کا معنی جمع کرنا ہے۔ کیونکہ دلوک کا اصل معنی مائل ہونا ہے اور سورج جب ڈھلتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو مائل ہوتا ہے (1)۔ قاموس میں ہے دلکت الشمس دلوکاً غربت اور اصفرت او زالت عن کبد السماء۔ یعنی سورج غروب ہوا یا زرد ہوا یا آسمان کے درمیان سے زائل ہوا۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں۔ اس ترکیب کا اصل معنی انتقال ہے۔ اسی سے دلوک ہے کیونکہ دلوک (ماشی) اپنے ہاتھوں کو مالش کے وقت ٹھہراتا نہیں ہے۔ اسی طرح ہر وہ لفظ جسکی ترکیب دال اور لام سے ہو اسکے معنی میں انتقال کا مفہوم پایا جاتا ہے جیسے دلج، دلج، دلج، دلف اور دلدل (2)۔ امام بغوی فرماتے ہیں دلوک کا معنی زوال کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس قول کے قائلین کی تعداد زیادہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اسکو زوال کے معنی پر محمول کیا جائے تو آیت کریمہ تمام اوقات نماز کی جامع ہو جائے گی۔

۱۔ عقیق کا معنی رات کی تاریکی ہے۔ جیسا کہ سورہ طلق میں ذکر کیا ہے۔ قاموس میں ہے عقیق پہلی رات کے اندھیرے کو کہتے ہیں۔ الفاسق کا معنی چاند یا رات ہے۔ جب شفق غائب ہو جائے۔ اس حصہ میں چار نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز کے وقت کا ذکر آگے ہے۔

۲۔ فجر کی نماز کو قرآن انجیر کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ قرآن اس میں رکن ہے جیسے نماز کو کونک و نکود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن پر نصب الصلوٰۃ پر عقیق کی بناء پر ہے۔ اسی اِقِمُ فُرْآنَ الْفَجْرِ۔ فراء نے یہی ترکیب لکھی ہے۔ اہل بصرہ فرماتے ہیں یہ اعزاز کی وجہ سے منسوب ہے۔ یعنی وَعَلَيْكَ فُرْآنُ الْفَجْرِ۔ اور اقرا قرآن الفجر کی تقدیر بھی جائز ہے۔ یعنی اقرا الفُرْآنَ فِي صَلَوةِ الْفَجْرِ فجر کی نماز میں قرآن پڑھو پس فجر کی نماز میں قرأت کا حکم صراحتاً ہے اور دوسری نماز میں دلالت ہے۔ اس سے پہلے سورہ نسائی کی آیت اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كَيْدًا مُّؤْتًا کی تفسیر میں ہم نے نماز کے اوقات پر بحث کی ہے۔

۳۔ اس نماز کو مشہود اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس وقت رات اور دن کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جماعت سے پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے بچیں درجے افضل ہے اور صبح کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر چاہو تو یہ پڑھو: فُرْآنُ الْفَجْرِ اِنَّ فُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مُشْتَبٰهًُا اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے (3)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں یا صبح کی نماز کو اس لیے مشہود کہا جاتا ہے کہ تاریکی کو روشنی سے تبدیل کرنے اور نیند کو جوشم کے مشابہ ہے اسکو بیداری سے بدلنے کی قدرت کے شواہد ظاہر ہوتے ہیں یا اس لئے کہ اس میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں اور اس نماز کا حق ہے کہ اس میں کثیر لوگ حاضر ہوں (4)۔ بعض علماء فرماتے ہیں اِقِمِ الصَّلٰوةَ میں صلوٰۃ سے مراد مغرب کی نماز ہے اور لدلوک الشمس سے مراد سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے۔ الی عقیق اللیل سے مراد شفق کے قیام ہونے تک ہے۔ اس میں مغرب کی نماز کے وقت کی ابتدا اور منتهی کا بیان ہے۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت شفق کے غروب ہونے تک ہے۔ اس سورت میں یہاں دو نمازوں کا حکم ہے (یعنی مغرب اور صبح) صرف یہاں دونوں کے اوقات کا بیان انکے کمال اہتمام کے اظہار کیلئے ہے۔

2۔ تفسیر بیضاوی، صفحہ 381 (فراس)

4۔ تفسیر بیضاوی، صفحہ 382 (فراس)

1۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 141 (الہجریہ)

3۔ صحیح بخاری، جلد 2، صفحہ 686 (وزارت تعلیم)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ وَأَفْكَرْتَ لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝

”اور رات کے بعض حصہ میں (۱۔) (اشکو) اور نماز تہجد ادا کرو جسے تلاوت قرآن کیساتھ (یہ نماز) زائد ہے آپ کیلئے جسے یقیناً قافراً فرمائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر ہے۔“

۱۔ اللیل سے پہلے من بعضہ ہے۔

۲۔ نماز کیلئے نیند کو ترک کر دو۔ یہی خمیر قرآن کیلئے ہے۔ قاموس میں ہے ہجو دھا کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی نوم (سونا) ہے جیسے التہجد اور تہجد کا معنی استبیط ہے۔ اسی طرح ہجد کا معنی بیدار ہونا بھی ہے۔ یہ اضاہد او میں ہے۔ ہجد کا معنی سونا اور سنانا ہے جیسے ہجد اور ہجدہ تہجد کا معنی بیدار کرنا اور سنانا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر تشدید ازالہ کیلئے ہو تو اس کا معنی نیند کو ترک کرنا ہوگا اور یہاں یہی معنی مراد ہے۔ اور اگر تشدید یہ کہہ دینے کیلئے ہو تو اس کا معنی سنانا ہوگا۔ امام بغوی فرماتے ہیں تہجد نیند کے بعد ہوتا ہے۔ تہجد اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی سونے کے بعد اٹھے (۱)۔ میں کہتا ہوں جب اس کا معنی نیند کو ترک کرنا ہے تو یہ ساری رات نیند کو چھوڑنے یا سونے کے بعد رات کے کچھ حصہ میں نیند کو چھوڑنے یا ابتداء سے ہی بیدار رہنے تمام کو شامل ہے۔ اس لئے رات کے قیام کیلئے نماز سے پہلے سونے کو شرط قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے تو آپ ہمیں نوافل نہ پڑھاتے تھے کہ ہمیں کی سات راتیں باقی رہ گئیں۔ آپ نے اس رات ہمارے ساتھ قیام فرمایا حتیٰ کہ رات کا ثلث گزر گیا۔ چھٹی رات (آخر سے شمار کر کے) کو قیام نہ فرمایا جب پانچویں رات تھی تو آپ نے پھر ہمیں نوافل پڑھائے تھے کہ نصف رات گزر گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کاش آپ ہمیں آج ساری رات نوافل پڑھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جب امام کے ساتھ نماز پڑھ کر دواہیں آ جاتا ہے تو اسے ساری رات کے قیام کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جب چوتھی رات تھی تو پھر آپ نے ہمیں کوئی نوافل نہ پڑھائے۔ حتیٰ کہ تین راتیں رہ گئیں جب تیسری رات تھی تو آپ نے اپنی ازواج اور اپنے اہل اور لوگوں کو جمع فرمایا۔ اور نوافل (تراویح) پڑھائے۔ اتنے طویل پڑھائے کہ ہمیں الفلاح کے فوت ہونے کا خوف لاحق ہوا۔ میں نے پوچھا الفلاح کیا ہے؟ فرمایا بحری کا کھانا۔ پھر آپ نے بقیہ دو راتوں میں نوافل نہ پڑھائے (۲)۔ اس حدیث کو اصحاب سنن نے روایت کیا ہے لیکن امام ترمذی نے فَمِنْ لَمْ يَفْعَمْ نَفِيْقَةُ الشَّهْرِ کے الفاظ کو نہیں کیا۔

سابع بن یزید سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم الداری کو حکم دیا کہ وہ ہمیں راتیں لوگوں کو پڑھائیں، قاری سوا آجوں والی سورتیں پڑھنا تھا حتیٰ کہ ہم قیام کے طویل ہونے کی وجہ سے لاشیوں پر بہا رہا لیتے تھے اور ہم فجر کے طلوع ہونے کے قریب واپس پلٹتے تھے۔ اس حدیث کو امام مالک نے روایت کیا ہے (۳)۔ ابی بن کعب سے مروی ہے فرماتے ہیں نماز رمضان شریف میں نوافل سے اس وقت فارغ ہوتے تھے کہ ہمارے غلام جلدی جلدی کھانا لاتا تھے کہ کہیں بحری کا کھانا نہ نہ جائے (۴)۔ دوسری روایت میں ہے کہیں حطرغ نہ ہو جائے۔ اس حدیث کو بھی امام مالک نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے قریب سفر فرماتے رہتے تھے۔ ابن عمر کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فراموش کے علاوہ نوافل اشارے سے پڑھتے تھے اور اسی طرف منہ کرتے تھے جس طرف سواری کا منہ ہوتا تھا اور وہ بھی سواری پر پڑھتے تھے۔ متفق علیہ (۵)۔ ابن عباس

1۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 141 (انچاریہ) 2۔ سنن نسائی، جلد 1، صفحہ 238 (ذرات تعلیم)

3۔ مؤطا امام مالک، جلد 98 (ذرات تعلیم) 4۔ مؤطا امام مالک، صفحہ 99 (ذرات تعلیم) 5۔ صحیح بخاری، جلد 1، صفحہ 136۔ ایضاً

فرماتے ہیں رات کے پہلے حصہ میں نماز پڑھ کر نفل کو زیادہ روندنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تم پر قیام فرض کیا ہے اس کو شمار کرنا زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ انسان جب سو جاتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کب جاگے گا۔ لیکن رات کے آخری حصہ میں تہجد پڑھنا پہلے حصہ کی نسبت ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنی شان کے لائق ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے (۱) عبدالرحمن بن عبدالقاری سے مروی ہے فرماتے ہیں میں عمر بن الخطاب کے ساتھ رمضان شریف کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا لوگ جدا جدا تھے کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اگر میں ان تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو بہتر ہوگا۔ آپ نے یہ پند عزم کر لیا اور تمام لوگوں کو ابی بن کعب پر جمع فرمادیا۔ عبدالرحمن بن عبدالقاری فرماتے ہیں پھر ایک رات میں ان کے ساتھ نکلا تو لوگ اپنے قاری کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعمت البذلۃ ہلہ۔ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ جس وقت تم سوئے ہو اس وقت میں عبادت کرنا اس وقت سے افضل ہے جس میں تم قیام کرتے ہو۔ افضل وقت سے مراد آپ رات کا آخری حصہ سمجھتے تھے۔ اور لوگ رات کے پہلے حصہ میں قیام کرتے تھے (بخاری ۲۸۱۸)

مسئلہ: رات کی نماز یعنی نماز تہجد ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر فرض تھی کیونکہ ارشاد ہے یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُمْ فَمِنَ الْاُیْلِ لَا تَلْذِیْلًا ﴿۱۰﴾ پھر تخفیف نازل ہوئی۔ پس پانچ نمازوں کے ذریعے نماز تہجد کا وجوب منسوخ ہو گیا لیکن استحباب باقی رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْکُرُوا لَهَا وَخُتُبُوا لَهَا ﴿۱۱﴾ پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں رات کے قیام کا وجوب باقی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی منسوخ ہو گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ وجوب باقی رہا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں مجھ پر فرض ہیں لیکن تمہارے لیے سنت ہیں۔ ۱۔ وتر ۲۔ سواک کرنا ۳۔ اور رات کا قیام (۳)۔ اس لئے اس آیت میں امر وجوب کے لئے ہے نفل کا معنی فریضہ ہے۔

یعنی وہ فرائض جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیے ہیں ان پر یہ نماز زائد فریضہ ہے۔ اور میرے نزدیک متاثر یہ ہے کہ رات کے قیام کا فرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوخ ہو گیا تھا۔ آپ کیلئے بھی رات کا قیام بعد میں نفل ہو گیا تھا جیسا کہ آیت کا مدلول صراحتاً دلالت کر رہا ہے۔ اگر نافلة لک کا معنی فریضہ ذالذکر ہوتا تو نافلة علیک فرمایا جاتا۔ کیونکہ وجوب کیلئے صلہ علمی ہوتا ہے لام نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں نفل ہونے کے ساتھ آپ کی تخصیص کیوں کی گئی ہے حالانکہ تمام بندوں کیلئے نماز تہجد نفل ہے۔

ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ دوسرے بندوں کے نوافل ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پیچھے خلاف اولیٰ امور معاف فرمادیے تھے۔ پس آپ کیلئے نوافل درجہات کی بلندی کیلئے تھے۔ حضرت مجاہد ابو الحسن اور ابوامامہ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تہجد کے نفل ہونے پر حضرت مغیرہ کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ عرض کی گئی حضور اتنی مشقت آپ کیوں برداشت کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پیچھے ترک اولیٰ امور بھی معاف فرمادیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ

تعالیٰ شکر گزار بندہ نہ ہوں (1)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نوافل خاص مجھ پر فرض ہیں۔ ابن عمر کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فرائض کے علاوہ رات کے نوافل سواری کے اوپر اشارہ سے پڑھتے، خواہ سواری کا منہ کسی سمت بھی ہوتا اور وتر بھی سواری پر پڑھتے تھے۔ متفق علیہ (2)۔

مسئلہ: علماء کا اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ امت کے حق میں تہجد مؤکدات میں سے ہے یا استحبات میں سے ہے۔ میرے نزدیک حقاریہ ہے کہ مؤکدات میں سے ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر موانعت اور دوام اختیار فرمایا ہے۔ دوسری اس کے سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل ابن مسعود کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح تک سویا رہتا ہے اور نماز (تہجد) کیلئے نہیں اٹھتا تو آپ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے جسکے کان میں شیطان چبشاپ کرتا ہے۔ متفق علیہ (3)۔ اور اس میں شک نہیں کہ مندوبات کا تارک ملامت اور عتاب کا مستحق نہیں ہوتا۔ اگر نماز تہجد سنت مؤکدہ نہ ہوتی تو اس پر یہ ملامت نہ ہوتی۔

نافلۃ لک پر نصب بدی ضمیر مجرور سے حال ہونے یا مصدریت کی بناء پر ہے۔ نافلۃ کو تہجد نافلۃ کی جگہ رکھا گیا ہے، یعنی یہ زائد فرض یا نفل عبادت ہے۔ ہم نے نماز تہجد کے فضائل اور کچھ مسائل اور اور اس میں مناسب مقدار میں قرات کے بارے سورۃ مزمل میں ذکر کیا ہے۔

فصل: آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز تہجد کے وقت کیسے قیام فرماتے تھے۔ زید بن خالد الجہنی سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کو غور سے دیکھا چاہا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلیز یا خمیر کو نکلے بنایا (اورایت کر دیکھنے لگا)۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور خفیف سی دو رکعتیں ادا فرمائیں، پھر دو طویل رکعتیں، پھر دو طویل رکعتیں ادا فرمائیں، پھر اٹکے بعد دو ایسی رکعتیں ادا فرمائیں جو پہلی رکعتوں سے کم تھیں، پھر دو رکعتیں پہلی دو سے بھی چھوٹی رکعتیں ادا فرمائیں۔ پھر آخر میں دو رکعتیں ادا فرمائیں جو پہلی سے چھوٹی تھیں، پھر دو رکعتیں ادا فرمائیں تو اس طرح یہ کل تیرہ رکعتیں تھیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے (4)۔ امام بغوی نے بھی ثم صلی دون اللین قبلہما کو تین مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اور مشکوٰۃ میں چار مرتبہ یہ کلمات ذکر کیے ہیں۔ تو اس طرح پندرہ رکعتیں ہو جائیں گی۔ صحیح مسلم میں بھی اسی طرح ہے۔ یہ کتاب الحمیدی 'موطا امام مالک' سنن ابی داؤد اور جامع الاصول میں بھی ہے۔ اور او تو علیٰ ہذا کا معنی یہ ہے کہ ایک رکعت کے ساتھ وتر بنایا جائے اور امام بغوی نے جو ذکر کیا ہے اس کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے تین رکعتوں کے ساتھ وتر بنائے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف اور رمضان کے علاوہ میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ چار رکعتیں پڑھتے تھے تو انکے حسن اور طوالت کے بارے نہ پوچھ (وہ کیا ہی خوب تھیں) پھر چار رکعتیں پڑھتے انکے حسن و طول کے بارے نہ پوچھ (وہ کیا ہی خوب تھیں) پھر تین رکعتیں ادا فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سوتے ہیں؟ فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا (متفق علیہ) (5)۔ حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فراغت اور فجر کے درمیان گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے ہر دو رکعتوں پر سلام پھیرتے تھے پھر ایک رکعت وتر پڑھتے

تھے۔ اور دو رکعتوں پر سلام پھیرتے تھے، پھر ایک رکعت وتر پڑھے تھے اور دو بعد سے ادا فرماتے سر اٹھانے سے پہلے کھجی مقدار اتنی ہوتی کہ تم میں سے کوئی ایک پیاس آیت پڑھتا ہے۔ اور جب مؤذن اذان کہہ کر خاموش ہو جاتا اور فجر ظاہر ہو جاتی تو آپ ﷺ اٹھتے دو کھجی پھینکی رکعتیں ادا فرماتے پھر دائیں جانب پڑھتے جاتے تھے کہ مؤذن نماز کے قیام کی اطلاع دیتا تو آپ مسجد کی طرف تشریف لے جاتے۔ متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے تھے۔ اور سو یا ہوا دیکھنا چاہتے تو سو یا ہوا بھی دیکھ سکتے تھے (۱)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید روزہ رکھنا شروع کرتے تو ہم کہتے آپ کبھی انظار نہیں کریں گے اور کبھی انظار شروع کرتے تو ہم کہتے اب آپ کبھی روزہ نہ رکھیں گے۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ سے ہی مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکعتیں ادا فرماتے ان میں وتر اور دو رکعت فجر کی سنتیں بھی ہوتیں۔ مروی سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے پوچھا تو فرمایا فجر کی دو سنتوں کے علاوہ کبھی سات کبھی نو اور کبھی گیارہ رکعتیں ادا فرماتے تھے (بخاری ۲)۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھ کر نماز شروع فرماتے تو پہلے خفیف سی دو رکعتیں ادا فرماتے (مسلم ۳)۔ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز تہجد شروع کرے تو پہلے خفیف سی دو رکعتیں پڑھے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئے (فرماتے ہیں) آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو مسواک کیا۔ پھر یہ آیت اِنَّ قِيَمَتِي خَلَقْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ اَنْفُسِي سے آل عمران کے آخر تک آیات تلاوت فرمائیں۔ پھر کھڑے ہوئے اور دو رکعتیں ادا فرمائیں ان میں قیام رکوع اور کوکبہ فرمایا۔ پھر سلام پھیرا۔ اس کے بعد آپ پھر سو گئے حتیٰ کہ آپ خراٹے بھرنے لگے۔ پھر آپ نے تین مرتبہ ایسا کیا اور چھ رکعتیں ادا فرمائیں، ہر بار مسواک کیا اور وضو فرمایا اور ان آیات کی تلاوت فرمائی، پھر تین رکعت وتر ادا فرمائے (مسلم ۴)۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ٹپٹل ہو گیا تو آپ اکثر بیٹھ کر نوافل پڑھتے تھے۔ متفق علیہ (۵)۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز (نوافل) پڑھتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں تین مرتبہ اللہ اکبر کہا پھر ذوالعلکوت والجبوت والکبریا والعظمتہ پڑھا، پھر ثناء پڑھی، پھر سورہ بقرہ تلاوت فرمائی، پھر قیام کی طرح لمبا رکوع فرمایا، اس میں سبحان ربی العظیم پڑھا، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو رکوع کی مقدار قیام کیا اور اس میں لویسی الحمد پڑھا، پھر جحدہ کیا جحدہ بھی قیام کی مقدار طویل فرمایا اور جحدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا پھر جحدہ سے سر اٹھایا اور دو سو جہدوں کے درمیان جحدہ کی مقدار بیٹھے رہے اور رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھتے رہے۔ تو آپ نے اس طرح چار رکعتیں ادا فرمائیں جن میں سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ یا انعام تلاوت فرمائیں۔ مائدہ اور انعام میں راوی کو شک ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ابو ذر سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے حتیٰ کہ صبح تک یہ آیت پڑھتے رہے اِنَّ تَعَالَىٰ لَقَوْلُهُمْ جَبَّارُكَ اِنَّ تَعَالَىٰ لَقَوْلُهُمْ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۶)۔ ایک صحابی سے مروی ہے فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو کچھ دیر کیلئے سو گئے۔ پھر بیدار ہوئے اور افق کی طرف دیکھا اور یہ آیت پڑھی رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ طَلْهًا اَبْلَاحًا (الی) اِنَّكَ لَا تَخْلُقُ اِلَّا بِمَعَادًا (۷)۔ پھر بستر سے مسواک اٹھائی۔ اس کے بعد لوٹے سے پیالے میں پانی لیا اور

1۔ شعبہ نسائی جلد ۲ صفحہ 199 (درازت تعلیم) 2۔ صحیح بخاری، جلد ۱ صفحہ 153 (درازت تعلیم) 3۔ صحیح مسلم، جلد ۱ صفحہ 262 (قدیمی)
4۔ صحیح مسلم، جلد ۱ صفحہ 261 (قدیمی) 5۔ صحیح مسلم، جلد ۱ صفحہ 252-53 (قدیمی)

مسواک فرمایا پھر نماز کیلئے کھڑے ہوئے۔ میرا خیال ہے آپ نے سونے کی مقدار قیام فرمایا۔ پھر آپ سو گئے میں نے اندازہ لگایا نماز پڑھنے کی مقدار سونے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پہلی کی طرح تمام افعال کیے اور پہلی کی طرح تلاوت بھی کی۔ فجر سے پہلے آپ نے یہ عمل تین مرتبہ کیا (نسائی)۔ ام سلمہ سے مروی ہے فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مقدار سونے جتنی دیر نماز پڑھی ہوتی پھر اتنی دیر نماز پڑھتے جتنی دیر سونے ہوتے۔ پھر اتنی دیر سوتے جتنی دیر نماز پڑھی ہوتی حتیٰ کہ صبح ہو جاتی پھر حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت حرف حرف پڑھ کر سنائی (۱)۔ اس حدیث کو ابو داؤد و ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

۱۔ فصل منصر کی وجہ سے مقاماً منصوب ہے، یعنی قَبْلَ يَنْفَعُكَ مَقَامًا مِّنْ مَّحْمُودٍ يَأْتِيَنَّكَ كِلَا تَقْصِينَ کے ساتھ یہ عینک کے معنی کی بناء پر منصوب ہے یا حال ہونے کی بناء پر منصوب ہے یعنی يَنْفَعُكَ ذَا مَقَامٍ مِّنْ مَّحْمُودٍ يَخْتَلِفُ عَنْ الْاَوَّلُونَ وَالْاٰخِرُونَ یعنی آپ کا رب آپ کو ایسے مقام محمود پر فائز فرمائے گا کہ پہلے اور پچھلے اسکی حمد کریں گے۔ امام بخاری نے ابو اسحاق عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور ساتھی (یعنی تمہارا نبی) تو خلیل اللہ ہے اور تمام مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز و مکرم ہے۔ پھر آپ نے عسلی ان یعینک ربک مقام محمود و تلاوت فرمایا وہ اپنے محبوب کو عرش پر بٹھائے گا۔ عبد اللہ بن سلام فرماتے ہیں وہ اسے کرسی پر بٹھائے گا (۲)۔ صحیح ہے کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ احمد ابن ابی حاتم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے ارشاد نقل فرمایا ہے مقام محمود یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ صحیحین میں حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز مومنوں کو روک لیا جائے گا حتیٰ کہ انہیں خیال آئے گا کہ اگر تم اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی سفارش پیش کریں تو شاید ہمیں اپنی تکلیف سے راحت مل جائے۔ وہ سب آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے اور عرض کریں گے آپ آدم ہیں، تمام لوگوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ تجھے اپنی جنت میں بے پایا، تجھے محمود ملاحظہ بنایا، تجھے تمام اسماء کی تعلیم دی تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں تاکہ ہماری یہ تکلیف دور ہو جائے۔ آپ فرمائیں گے میں تو تمہاری یہ تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ پھر آپ اپنی شجرہ والی خطا کا تذکرہ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ لیکن تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ پہلے ہی ہی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اہل زمین کی طرف۔ پس لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آپ سے عرض کریں گے تمہیں آپ بھی فرمائیں گے میں تو تمہاری اس سلسلہ میں کوئی امداد نہیں کر سکتا اور اپنی اس خطا کا تذکرہ کریں گے جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کیلئے بغیر علم کے سوال کیا تھا۔ فرمائیں گے تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ خلیل الرحمن ہیں۔ پس لوگ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اپنی تکلیف عرض کریں گے لیکن آپ فرمائیں گے میں تو اس سلسلہ میں تمہاری دھجیری نہیں کر سکتا اور اپنے دو تین اقوال ذکر کر کے جو ظاہر خلاف واقعہ تھے۔ لیکن تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی پاس جاؤ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تو رات عطا فرمائی ان سے کلام فرمائی۔ راوی فرماتے ہیں لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے لیکن آپ فرمائیں میں تو تمہاری اس مشکل میں امداد نہیں کر سکتا۔ پھر نوح کو قتل کرنے کی خطا کا ذکر کریں گے فرمائیں گے اس سفارش کیلئے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بندے تھے رسول اللہ اور کلمہ اللہ ہیں۔ فرمایا وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو آپ فرمائیں گے مجھے تو لب کشائی کی جرأت نہیں لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ جن کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب

ترک اولی امور بھی معاف فرمادیے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے رب کریم سے اذن طلب کروں گا تو مجھے اذن مل جائے گا میں جب اپنے رب کریم کو دیکھوں گا تو سر بھی دو جاؤں گا۔ سجدہ میں پڑا رہوں گا۔ جتنی دیر اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراٹھائیے کہو تمہاری بات سنی جائے گی، تم شفاعت کرتے جاؤ ہم شفاعت قبول فرماتے جائیں گے، تم مانگتے جاؤ ہم دیتے جائیں گے۔ فرمایا میں سراٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثناء کروں گا جو مجھے وہ خود سکھائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا۔ میرے لیے ایک حد ہوگی میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکالوں گا اور انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ میں اذن حاضری چاہوں گا تو مجھے اذن مل جائے گا۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے ہی سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پس اتنی دیر سجدہ میں رہوں گا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراٹھائیے، کبھی آپ کی بات سنی جائے گی۔ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور مانگتے آپ کو دیا جائے گا۔ فرمایا میں سراٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثناء کروں گا جو مجھے وہ خود تعلیم دے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا۔ میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی۔ پس میں انگوں گا اور لوگوں کو دوزخ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا پھر میں تیسری مرتبہ حاضر ہوں گا۔ بارگاہ الہی میں اذن طلب کروں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی۔ جب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت سے شرف ہوں گا سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پس سجدہ میں پڑا رہوں گا جتنی دیر اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر ارشاد ہوگا اے شاہ خواں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراٹھائیے، کبھی آپ کی بات سنی جائے گی شفاعت کرتے جائیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی مانگتے چاہیے عطا کیا جائے گا۔ فرمایا میں سراٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثناء کروں گا جو وہ مجھے خود سکھائے گا پھر میں شفاعت کا سلسلہ شروع کروں گا میرے لیے ایک حد مقرر ہوگی۔ میں وہاں سے نکل کر لوگوں کو دوزخ سے نکالوں گا اور انہیں جنت میں داخل کروں گا حتیٰ کہ صرف وہ لوگ دوزخ میں باقی رہ جائیں گے جن پر قرآن میں ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا فیصلہ کیا گیا ہے (۱)۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اَعْلٰی اَنْ يَّجْعَلَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّجْشُوْرًا اور فرمایا یہ وہ مقام محدود ہے جس کا تمہارے نبی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ صحیحین میں حضرت انس سے حدیث شفاعت اسی مفہوم میں مروی ہے۔ اس میں ہے کہ میں اپنے رب کریم سے اذن طلب کروں گا تو مجھے اذن حاضری ملے گا۔ پھر مجھے ایسے محامد کا الہام ہوگا جنکے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا لیکن اب مجھے یاد نہیں ہے۔ پس میں ان محامد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا۔ اور سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤں گا۔ پھر ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراٹھائیے اور کبھی آپ کی بات سنی جائے گی۔ سوال کیجئے عطا کیا جائے گا آپ سفارش فرمائیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا وہ اعمیٰ اعمیٰ اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے۔ ارشاد ہوگا چلو۔ پس میں بارگاہ رب العزت سے باہر آ کر ہر اس شخص کو بھی دوزخ سے نکالوں گا جس کے دل میں ایک جوے کے برابر بھی ایمان ہے۔ پھر میں چل کر ایسا کروں گا۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ان محامد کے ساتھ تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان فرمایا۔ پھر ارشاد ہوگا چلو اور اسے بھی دوزخ سے باہر نکالو جسکے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے۔ پس میں جا کر ایسا کروں گا۔ پھر چوتھی بار بھی ایسا ہوگا۔ اس مرتبہ بھی آپ نے شفاعت کا ذکر فرمایا۔ پھر میں عرض کروں گا۔ اے میرے پروردگار مجھے ان لوگوں کے بارے میں بھی اجازت مرحمت فرما جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنی عزت جلال کبریائی اور عظمت کی قسم جس نے لا الہ الا اللہ کہا ان کو میں باہر نکالوں گا۔

امام سیوطی نے فرمایا اس حدیث پر علماء نے قوی اشکال وارد کیا ہے وہ یہ کہ حدیث کا ابتدائی حصہ موقف کی تکلیف کو دور کرنے کے متعلق ہے اور آخر میں شفاعت اور دوزخ سے نکالنے کا ذکر ہے جبکہ شفاعت اور دوزخ سے نکالنا موقف 'بل صراط سے گزرنے اور گذرے وقت' آگ میں گرنے والوں کے بعد ہوگا۔ در اور دی فرماتے ہیں حدیث کے راوی کی عمر زیادہ ہوگئی تھی۔ اس لئے صحیح بیان نہ کر سکے جبکہ حضرت حذیفہ کی حدیث میں صحیح ذکر ہے۔ کہ صراط کا ذکر اس شفاعت کے بعد ہے اور حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید کی حدیث میں ہے کہ ہر امت کو تکم ہوگا کہ جس کی عبادت کرتے تھے اسکی پیروی کرو۔ پھر منافقین کو مومنین سے جدا کرنے پھر بل صراط رکھنے اور اس سے گذرنے کا ذکر ہے۔ پھر دوزخ سے نکالنے کی سفارش کا ذکر ہے۔ گویا ہر امت کو اپنے معبود کی پیروی کا حکم سب سے پہلے ہوگا۔ اس کے بعد موقف کی تکلیف سے راحت دوزخ سے اخراج اور شفاعت کا حکم ہوگا۔ قاضی عیاض اور نووی وغیرہ نے اسی طرح ترتیب ذکر کی ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث میں اس ترتیب کا کوئی ضرور نقصان نہیں ہے کیونکہ گویا حدیث میں حذف اور اختصار ہے پہلے موقف کی تکلیف کے ازالہ کیلئے شفاعت کا ذکر فرمایا۔ پھر ساتھ ہی دوسری شفاعت یعنی دوزخ سے اخراج کی شفاعت کا ذکر فرمایا۔ یہ دونوں شفاعتیں دوسری احادیث میں ثابت ہیں۔ میں کہتا ہوں حدیث میں تھا استاذن علی ربی دارہ۔ میں اپنے رب سے اس کے گھر میں جانے کی اجازت طلب کروں گا۔ تو یہاں دار سے مراد جنت ہے اور اس میں اضافت تعریف کیلئے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت جنت کے ساتھ مختص ہے۔ اس لئے یہاں دار سے مراد جنت ہوگی۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے فرمایا لوگ قیامت کے روز ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی عرض کریں گے اے فلاں نبی ہماری شفاعت کیجئے (سب معذوری کا اظہار کریں گے) حتیٰ کہ شفاعت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا (1)۔ بعض احادیث میں ہے کہ سورج قریب آجائے گا حتیٰ کہ لوگوں کا پسینہ نصف کانوں تک ہوگا۔ اسی حالت کرب میں وہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ استفاہ کریں گے تو آپ فرمائیں گے میں تو اس کام کو نہیں کر سکتا پھر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کریں گے تو آپ سفارش فرمائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جنت کے دروازہ کو پکڑ لیں گے۔ پس اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تمام (اپنے بچائے ماننے والے نہ ماننے والے) سب لوگ آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہو سکتے۔ امیر اور امیرہ جی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا کوئی گھس گھس کرنے کی جرأت نہ کر سکتا ہوگا۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا تو آپ عرض کریں گے یٰبَیْکَ وَ سَعْدِیْکَ وَ الْخَیْرِ فِیْ یَذِیْکَ وَ الشَّرِّ لَیْسَ بِاَلِیْکَ وَ اَلْمَهْدِیْ مَنْ هَدِیْتَ وَ عَذِیْکَ بَیْنَ یَذِیْکَ وَ بَیْکَ وَ اَلِیْکَ لَا مَنَجا مِنْکَ اِلَّا بِالِیْکَ یَکْرُحَتْ وَ تَعَالٰی رَبُّ الْاَلْبِیْتِ اُمّ حاضر ہوں اور تیری حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہوں ساری بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہیں۔ شر اور برائی کی نسبت سے تو میرا ہے۔ ہدایت یافتہ وہی ہے جسے تو نے ہدایت سے سرفراز فرمایا تیرا بندہ تیرے سامنے ہے اور تیرے سب سے اور تیری طرف رجوع کرنے والا ہے اور نجات صرف تیری بارگاہ میں ہے۔ اے رب کعبہ تیری ذات بابرکت اور بلند والا ہے۔ اس وقت آپ شفاعت فرمائیں گے۔ اسی مقام کے متعلق ارشاد فرمایا عَلٰی اَنْ یَّهْبِطَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْضُوًّا (2)۔ ترمذی

ابن خزیمہ اور ابن مردودہ نے ابو سعید الخدری سے روایت کی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور یہ بطور فقر نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور میرا یہ کہنا بطور فقر نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس دن آدم اور دوسرے انبیاء میرے جہنم کے پیچھے ہونگے۔ سب سے پہلے مجھ پر سے زمین کھلے گی اور یہ بات میں بطور فقر نہیں کہہ رہا۔ لوگوں پر تین گھبراہٹیں ہوں گی۔ پھر لوگ آدم علیہ السلام کی پاس آئیں گے اور عرض کریں آپ ہمارے باپ ہیں ہماری سفارش فرمائیے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے لغزش کی تھی جس کی وجہ سے مجھے زمین پر اتار دیا گیا لیکن تم نوح کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو آپ فرمائیں گے میں نے اہل زمین کیلئے بد دعا کی تھی تو وہ ہلاک ہو گئے تھے لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ ابراہیم کے پاس پہنچیں گے تو آپ فرمائیں گے میں نے بظاہر خلاف واقعہ تین باتیں کی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باتیں تھیں جو نبی نہ تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے دفاع کیلئے بظاہر جھوٹی باتیں کہی تھیں۔ لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ وہاں پہنچیں گے تو آپ فرمائیں گے میں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ آپ کے پاس پہنچیں گے تو آپ فرمائیں گے میری تو اللہ کو چھوڑ کر پوجا کی گئی تھی تم محمد ﷺ کے پاس جاؤ۔ میں انکے ساتھ چلوں گا اور جنت کے دروازہ کا حلقہ پکڑ کر اسے کھٹکھٹاؤں گا۔ پوچھا جائے گا کون ہے؟ میں کہوں گا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ پس میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور فرشتے کہیں گے خوش آمدید تم جس جہد میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمد و ثناء اور بزرگی کا بیان الہام فرمائیں گے پھر ارشاد ہوگا سر اٹھائیے اور مانگئے۔ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ شفاعت فرمائیے تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور کہئے تمہاری بات سنی جائے گی۔ یہ مقام محمود ہے۔ (2)۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ تین گھبراہٹیں لوگوں پر اس وقت طاری ہوگی جب آگ آگ لوگاموں کے ساتھ کھینچ کر لایا جائے گا۔ پس جب وہ آگ انہیں دیکھے گی تو مزید بھڑکے گی اور بلند ہوگی۔ ابن خزیمہ اور طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت سلمان سے روایت کیا ہے فرمایا قیامت کے روز سورج کو دس سال کی گرمی دے دی جائے گی۔ پھر اسے لوگوں کے سروں کے قریب لایا جائے گا۔ آگے حدیث میں فرماتے ہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور عرض کریں گے حضور! ہماری شفاعت فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تمہارا ساتھی ہوں۔ پس انہیں گے حتیٰ کہ جنت کے دروازہ تک پہنچ جائیں گے دروازہ کے حلقہ کو پکڑ کر کھٹکھٹائیں گے۔ پوچھا جائے گا کون ہے؟ آپ فرمائیں گے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ پھر آپ کیلئے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا حتیٰ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونگے۔ پھر جہد کریں گے۔ تو دعا آئے گی اپنا سر اٹھائیے سوال کرو عطا کیا جائے گا۔ شفاعت طلب کرو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ مقام محمود ہے۔ یہ حدیث تاہم ذکر کی ہے۔ ابن ابی حاتم نے السنۃ میں اور ابن ابی شیبہ نے مکمل ذکر کی ہے۔ انہوں نے اس طویل حدیث کے آخر میں بیان کیا ہے کہ آپ ہر اس شخص کی شفاعت فرمائیں گے جس کے دل میں گندم کے دانہ برابر یا جو کے دانہ برابر یا رائی کے برابر ایمان ہوگا۔ یہی مقام محمود ہے۔ طبرانی نے کعب بن مالک سے روایت کیا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دن انھیں گے تو میں اور میری امت ایک ٹیلہ پر ہوں پس میرا رب مجھے ایک سبز جواز پہنائے گا تو مجھے اذن ہوگا میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جس کا وہ اہل ہے۔ یہی مقام محمود ہے۔ (3)۔

اہل جنت جنت کی طرف چلیں گے تو وہ کہیں گے اب ہماری جنت میں داخلہ کیلئے کون سفارش کرے گا۔ ارشاد ہوگا تمہارے باپ آدم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے آپ اپنے گناہ کا تذکرہ فرمائیں گے میں تو اس کام کی جرات نہیں کر سکتا۔ لیکن نوح کے پاس جاؤ وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ وہ بھی بارگاہ الہی میں لب کشائی سے معذوری کا اظہار کریں گے۔ پھر لوگ یکے بعد دیگرے ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہم السلام کے پاس آئیں گے۔ ہر ایک معذوری کا اظہار کرے گا۔ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور رب کریم کی بارگاہ میں میرے لیے تین شفاعتوں کا حق ہے جبکہ مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پس میں جنت کی طرف چل پڑوں گا اور جنت کے دروازہ کے حلقہ کو پکڑوں گا۔ پھر جنت کے دروازہ کو کھلوادوں گا تو وہ میرے لیے کھول دیا جائے گا۔ پس جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو میں نجدہ میں گر جاؤں گا۔ پھر مجھے ایسے حمد و تعجید کا اذن ہوگا جسکی اجازت مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد ہوگا اے محمد سر اٹھائیے شفاعت کیجئے تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ سوال کرو جسہیں عطا کیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا۔ پس اہل جنت کے حق میں جنت میں داخلہ کیلئے میری شفاعت قبول فرما۔ پس میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ بھی ہے کہ جب دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے تو بہت سے لوگ دوزخ میں داخل ہونگے۔ انکے اعمال نے انہیں باندھ رکھا ہوگا کچھ لوگوں کے قدموں تک آگ ہوگی۔ اس سے اوپر نہ ہوگی۔ کچھ لوگوں کی نصف پنڈلی تک ہوگی۔ کئی لوگوں کے گھٹنوں تک ہوگی۔ کئی لوگوں کی کرک تک ہوگی اور کئی لوگوں کے پورے جسم کو گھیرے ہوئے ہوگی سوائے چرے کے۔ اللہ تعالیٰ نے انکی صورتوں کو اس آگ پر حرام کر دیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا اے میرے رب کچھ میرے اسی دوزخ میں ہیں ارشاد ہوگا جنہیں جانتے ہو دوزخ سے نکال لو۔ پس وہ سب نکل آئیں گے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کا اذن دیں گے تو ہر نبی اور شہید شفاعت کرے گا۔ ارشاد ہوگا جس کے دل میں تم دینار کے وزن برابر بھی ایمان پاتے ہو تو اسے باہر نکال لو۔ پھر ارشاد ہوگا اسے بھی نکال لو جسکے دل میں دینار کے دو ٹمٹ نصف دینار ٹمٹ و دینار دینار کی چھٹائی قیراط اور رانی کے دانہ کے برابر ایمان پاتے ہو تو اسے نکال لو حتیٰ کہ کوئی ایسا شخص نہ بچے گا جس نے کوئی ایک بھی نیکی کی ہوگی۔ ہر ایک شافع شفاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں باقی ہوں اور میں ارحم الراحمین ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت جہنم میں داخل کریں گے اور بے شمار تعداد باہر نکالیں گے اور لوگ کو سننے کی طرح ہونگے۔ اللہ ہی

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث کا مدار قاضی اہل مدینہ اسماعیل بن رافع پر ہے اور اسی حدیث کے سبب اس پر کلام کی گئی ہے اور اس کے سیاق میں بھی نکات ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نے طرق اور مشرقی جگہوں کو جمع کر کے ایک ہی سیاق میں ذکر کر دی ہے الحافظ ابو موسیٰ المدینی فرماتے ہیں یہ حدیث اگرچہ انکی سند میں ایسے راوی ہیں جن پر کلام کی گئی ہے لیکن اس حدیث کے مضامین طبعہ و عکدہ اسانید ثابتہ سے مراد ہیں۔ اس حدیث کی صحت اور ضعف میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابن عربی اور قرطبی نے اسے صحیح کہا ہے اور حافظ ابن حجر نے بھی اسے درست کہا ہے لیکن بیہقی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ بیہقی بن سلام اہل مصری نے اپنی تفسیر میں انکی سے نقل کیا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں تو مومنین کا ایک گروہ دوزخ میں رہ جائے گا۔ انہیں دوزخی کہیں گے (ان مسلمانوں کو آگ مکمل طور پر چلا چکی ہوگی) ہم تو شک اور تکذیب کے گناہوں نے جرم کی بناء پر پکڑے گئے لیکن تمہاری توحید نے بھی تو کچھ نفع نہیں دیا تو اس وقت وہ اتنے زور سے چیخیں گے کہ اہل جنت انکی آواز سن

لیں گے وہ آدم علیہ السلام کے پاس آگئی۔ فاش کیلئے آئیں گے۔ آگے مذکورہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ آخر میں ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ آپ چل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور سر نہجہ دو جاں میں گئے۔ پھر عرض کریں گے کچھ تیرے بندوں میں گناہ بگڑا لوگ جن کو تیری رحمت میں ذرہ برابر شک نہ تھا انہیں شرک تیری عبادت پر شرم و ہلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے اپنی عزت کی قسم میں انہیں ضرور نکالوں گا۔

ابن جریر فرماتے ہیں اگر یہ حدیث ثابت ہو جائے تو در اور دی سے مروی گزشتہ حدیث پر وارد ہونے والے تمام اشکال دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اور سرخ احادیث صحیحہ کے مخالف ہے کیونکہ سوال مومنین کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوگا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں ان احادیث کو اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ سوال دومرتبہ ہو ایک مرتبہ موقف میں موقف کی ہونا کیوں سے نجات دینے کیلئے اور دوسری مرتبہ جنت میں باقی ماندہ مومنین کو دوزخ سے نکالنے کیلئے ہو۔ میں کہتا ہوں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ سوال (شفاعت) تین مرتبہ ہو ایک موقف میں راحت کیلئے۔ دوسری مرتبہ جہنم کے جنت میں داخلہ کیلئے اور تیسری مرتبہ دوزخ میں رہ جانے والے مومنین کو دوزخ سے نکالنے کیلئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد وَفِي عَذَابٍ مُّتَبَعٍ فَلَاحُ شَفَاعَاتٍ وَعَذَابُهُمْ وَالْمَقَامُ الْمَحْضُومُ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ کا یہی معنی ہے اور یہ شفاعت ان تینوں شفاعتوں میں سے ہر ایک کو شامل ہے۔

مسئلہ: خارجی ابو معتزل شفاعت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب بغیر کو یہ کہہ کر جائیں گے انکی شفاعت ہوگی اور یہ وہ دوزخ سے کبھی باہر آئیں گے۔ لیکن شفاعت کے بارے کثیر احادیث وارد ہیں جو تو اس معنی کو پہنچی ہوئی ہیں۔

(1) ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے قول رَبِّ ارْزُقْنِي اَهْلِيْكَ اَصْلَحْتُ لِقَوْمِيْ اِنْ تَنْصُرْنِيْ فَاَنْتَ عَصَايَ فَاَنْتَ عَصَايَ فَاَنْتَ عَصَايَ فَاَنْتَ عَصَايَ (اے میرے پروردگار ان بتوں نے تو کو برا کر دیا بہت سے لوگوں کو پس جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ میرا ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی (تو اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے) بیشک تو غفور و رحیم ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کے قول اِنْ تَنْصُرْنِيْ فَاَنْتَ عَصَايَ فَاَنْتَ عَصَايَ فَاَنْتَ عَصَايَ فَاَنْتَ عَصَايَ (اے میرے پروردگار اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ بندے ہیں تیرے اور اگر تو بخش دے انکو تو بلاشبہ تو ہی سب پر غالب ہے) (اور) بدلاتا ہے۔ کا ذکر کیا پھر ہاتھ اٹھا کر عرض کرنے لگے اے عیسیٰ پھر رونما شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جا اور انہیں بتا کہ ہم تجھے اپنی امت کے بارے خوش کریں گے تجھے تکلیف نہ دیں گے (1)۔

(2) بزار نے الاوسط میں ابو رجم نے مسند حسن کے ساتھ حضرت علی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا حتیٰ کہ میرا رب تعالیٰ ندا دے گا اے محمد کیا آپ راضی ہیں میں عرض کروں گا اے میرے رب کریم میں راضی ہوں (2)۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میرے رب نے مجھے نصف امت بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے اور شفاعت کے درمیان اختیار دیا ہے تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے۔ کیونکہ یہ ہر مسلمان کیلئے ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں ہے کہ شفاعت ہر اس شخص کیلئے ہوگی جو شرک کی آلودگی میں ملوث ہو کر نہرا ہوگا۔ اس حدیث کو ترمذی ابن ماجہ الحاکم ابن حبان، البیہقی اور طبرانی نے عوف بن مالک اشجعی سے امام احمد طبرانی اور بزار نے حسن سند کے ساتھ معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ سے امام احمد طبرانی اور بیہقی نے سند صحیح کے

ساتھ ابن عمر سے روایت کیا ہے اور اسکے آخر میں ہے کہ تم شفاعت صرف متعین کیلئے سمجھتے ہو لیکن یہ گناہگاروں خطا کاروں۔ سیاہ کاروں کیلئے بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کیلئے ہے (۱)۔ اس حدیث کو ابو داؤد ترمذی حاکم اور ترمذی نے حضرت انس سے طبرانی اور ابوسعیم نے عبد بن بشر سے اسکے ہم مستفی روایت کیا ہے۔ طبرانی نے اوسط میں ابن عمر سے انہی الفاظ میں اور انکبیر میں ام سلمہ سے اس کے ہم مستفی اور ترمذی اور حاکم نے حضرت جابر سے روایت کی ہے۔ کعب بن عجر اور طاؤس سے بھی مروی ہے۔ علامہ بیہقی کہتے ہیں یہ سراسر حسن ہے کیونکہ تابعین میں شفاععی لاهل الکبائر کے الفاظ مشہور تھے۔ ابن ابی حاتم نے السنہ میں حضرت انس سے مرفوعاً روایت کی ہے فرمایا میں اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرتا رہوں گا اور وہ میری شفاعت قبول فرما تا رہے گا حتیٰ کہ میں عرض کروں گا اے میرے رب کریم میری شفاعت ان کے حق میں بھی قبول فرما جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بنیادے محمد یہ تیرے لیے نہیں ہے اور نہ کسی اور کیلئے ہے یہ فقط میرے اپنے لیے ہے۔ مجھے اپنی عزت، جلال اور رحمت کی قسم میں آگ میں کوئی ایک بھی نہ چھوڑوں گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا میں اپنی امت کے گنہگار لوگوں کیلئے بہترین شخص ہوں اور فرمایا میری امت کے شرار لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری سفارش پر جنت میں داخل فرمائے گا اور نیکو کاروں کو انکے اپنے اعمال کے سبب انکو جنت میں داخل فرمائے گا۔ طبرانی نے عبادہ بن الصامت سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں قیامت کے روز لوگوں کا سردار ہوں گا انہیں کوئی فخر نہیں ہے (بلکہ حقیقت ہے) قیامت کے روز تمام لوگ میرے جھنڈے کے نیچے کشادگی کے منتظر ہوں گے اور میرے ساتھ لواہم ہوگا میں چلوں گا اور لوگ بھی میرے ساتھ جنت کے دروازے کی طرف چلیں گے۔ پھر میں جنت کے دروازہ پر دستک دوں گا۔ پوچھا جائے گا کون ہے؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہو۔ پس جب میں جنت میں اپنے رب کا دیدار کروں گا تو میں تجرہ و شکر ادا کرتے ہوئے گر جاؤں گا۔ پھر ارشاد ہوگا سر اٹھائے کو عطا کیا جائے گا۔ سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پس بحرم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور میری شفاعت کے طفیل نکلیں گے۔ الاوسط میں ابو ہریرہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہنم کے پاس آ کر اسکا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا پس وہ میرے لیے کھولا جائے گا۔ میں اس میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کروں گا جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہوگی اور نہ میرے بعد کوئی کرے گا۔ پھر میں جہنم سے ان لوگوں کو نکالوں گا جنہوں نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ پھر قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے۔ میری طرف اپنی نسبت کریں گے لیکن میں انہیں دوزخ میں چھوڑ کر وہاں آؤں گا۔ امام بخاری نے عمران بن حصین سے مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ ایک قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکلے گی اور جنت میں داخل ہوگی انہیں جہنمیوں کہا جائے گا (۲)۔ صحیحین میں حضرت جابر سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو شفاعت کے ساتھ دوزخ سے نکالیں گے اور انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے (۳)۔ طبرانی نے ابن عمر سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ اہل قبلہ میں سے اتنے لوگ معصیت اور نافرمانیوں کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئے جتنی تعداد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ پس مجھے اذن شفاعت ہوگا میں تجرہ و شکر اللہ تعالیٰ کی ثناء کروں گا جیسے کھڑے ہو کر ثناء کروں گا ارشاد ہوگا سر اٹھاؤ اور سوال کرو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول

ہوگی۔ امام احمد اور طبرانی نے ایک ایسی سند کے ساتھ عبادہ بن ثابت سے روایت کیا ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں کیا مگر اس نے مجھ سے ایک سوال کیا جو میں نے پورا فرمایا تو اسے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی مانگو تمہیں بھی عطا کیا جائے گا۔ میں نے عرض کی قیامت کے دن مجھے اپنی امت کی شفاعت عطا کی جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شفاعت کیا ہوگی؟ فرمایا میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار میری وہ شفاعت جو میں نے تیری بارگاہ میں بھرا کھی تھی وہ مجھے عطا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔ ہاں پھر وہ میری بقیہ امت کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر نبی کو ایک مقبول دعا عطا کی گئی تو ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں جلدی ہی طلب کر لیا لیکن میں نے اپنی امت کی شفاعت کیلئے اسی دعا کو محفوظ کر لیا (۱)۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ سے اور مسلم نے حضرت انس اور جابر سے امام احمد نے عبداللہ بن عمر اور ابوسعید الخدری سے اور ابوالہریرہ اور انس بن عقیل سے روایت کیا ہے۔

امام سیوطی فرماتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے۔ میں کہتا ہوں ہلاک ہو جائے وہ جو شفاعت کا انکار کرتا ہے۔ بخاری و مسلم نے عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں ایسے لوگ بھی ہونگے جو اسلامی سزا رجم کو جھٹلائیں گے اور دجال کی آمد کا بھی انکار کریں گے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی بھی تکذیب کریں گے عذاب قبر کے بھی منکر ہونگے شفاعت کو بھی نہ مانیں گے اور اس قوم کا بھی انکار کریں گے۔ جو دوزخ میں جلتے کے بعد نکالے جائیں گے۔

سیدی بن منصور بیہقی اور ہناد نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ جو شفاعت کا منکر ہوگا اسے شفاعت سے کچھ حصہ ملے گا، جو عرض کو جھٹلائے گا اس کا اس سے کچھ حصہ ہوگا۔ ابوسعید نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن میری شفاعت نصیب نہ ہوگی ایک مر جیہ اور دوسرا قدریہ۔ علامہ بیہقی نے حبیب بن ابی فضلہ اہلی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے عمران بن حصین کے سامنے شفاعت کا ذکر کیا تو ایک آدمی نے کہا اے ابوجہد تم ایسی حدیثیں بیان کرتے ہو جن کا ہمیں قرآن سے کوئی اصل نہیں ملتا تو عمران بن حصین حصہ میں آگئے اور اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے۔ اس نے کہا ہاں فرمایا کیا قرآن میں عشاء کی چار مغرب کی تین فجر کی دو ظہر کی چار اور عصر کی چار رکعتوں کا ذکر پایا ہے۔ اس نے کہا نہیں عمران بن حصین نے فرمایا تو پھر یہ رکعتوں کی تعداد کہاں سے اخذ کی ہے، کیا تم نے یہ تعداد ہم سے حاصل نہیں کی اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے۔ دوسرا یہ کہ تم ہر چالیس درہم میں ایک درہم زکوٰۃ اور ہر بیس درہم میں ایک درہم زکوٰۃ اور ہر سو درہم میں ایک درہم زکوٰۃ اور ان دونوں کی مخصوص مقدار میں ان دونوں کی زکوٰۃ جو ادا کرتے ہو کیا ان کا ذکر قرآن میں ہے اس نے کہا نہیں تیسرا یہ کہ تم قرآن میں وَلَيُؤْتِيَنَّاهُ الْوَيْسُ الْفَضِيحُ کا ارشاد تو پڑھتے ہو لیکن سات چکروں کی تعداد اور پھر مقام ابراہیم پر طواف کے بعد نوافل کا ذکر کیں قرآن میں پڑھا ہے۔ یہ تم نے کن سے تمام باتیں اخذ کی ہیں۔ کیا یہ تمام چیزیں تم نے ہم سے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل نہیں کی ہیں تمام اہل مجلس نے کہا کیوں نہیں بات تو ایسی ہی ہے۔ کیا تم نے قرآن میں کہیں پڑھا ہے کہ شہر سے باہر دو بیسہ زکوٰۃ کا غلہ منگوانا جائز نہیں ہے۔ اور گھوڑے کے پیچھے چھٹا تا کردہ آگے بڑھ جائے جائز نہیں ہے اور نہ اسلام

میں نکاح شغار کی اجازت ہے (نکاح شغار یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی دوسرے کو کر کے دے اور دوسرا اپنی بیٹی کا نکاح اسے معاوضہ کے طور پر دے اور مہر مقرر نہ کیا جائے۔) لوگوں نے کہا یہ بھی قرآن میں تو نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا أَشْكُمُ الْإِنْسَانُ عَذَابًا وَهُوَ أَشَقُّ عَذَابًا فَاشْكُمُوا (اور رسول (کریم) جو تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکیں تو رک جاؤ۔

ہم نے ایسی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کی ہیں جن کا حصص کچھ علم نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں یزید بن صہیب الغفیر سے مروی ہے فرماتے ہیں مجھے خوارج کی رائے سے کچھ مسائل میں موافقت ہو گئی تھی۔ میں ایک نوجوان تھا ہم ایک جماعت کی صورت میں حصہ کے ارادہ سے نکلے۔ ہم مدینہ طیبہ سے گذرے جو حضرت جابر بن عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے جہنیوں (دوزخ سے نکالے جانے والے) کا ذکر فرما رہے تھے۔ میں نے حضرت جابر کو کہا اے صحابی رسول! یہ تم کیا بیان کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّكَ مِنْ شِدْحِ الْجَنَّةِ لَقَدْ أَخَذْنَاكَ وَكَلَّمْنَا أَسْرَادًا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا وَهُمْ أَهْلُهَا وَبِكَ تَجْزِي جَهَنَّمَ مِنْ دَاحِلٍ كَرِهَ تَوْنُهُ اسے رسوا کر دیا اور جب بھی ارادہ کریں اس سے نکلنے کا فرط رنج و الم کے باعث تو انہیں لوٹا دیا جائیگا۔ اس میں حضرت جابر نے فرمایا اے جوان تو قرآن کی تلاوت کرتے ہو میں نے کہا ہاں۔ فرمایا تو نے مقام محمود کے بارے میں سنا ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو فائز فرمائے گا۔ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے۔ جس کے سبب اللہ تعالیٰ دوزخیوں میں سے کچھ لوگوں کو دوزخ سے نکالے گا۔ پھر آپ نے صراط اور اس پر سے لوگوں کے گذرنے کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا ایک قوم دوزخ میں جانے کے بعد باہر نکالے جائیں گے (۱)۔

فصل: انبیاء کرام اور دوسرے لوگوں کی شفاعت کا بیان۔

ابن ماجہ اور ترمذی نے حضرت عثمان سے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ قیامت کے دن پہلے انبیاء، پھر علماء، پھر شہداء شفاعت کریں گے (۲)۔ بزار نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے اور اس کے آخر میں اذان دینے والوں کی شفاعت کا اضافہ ہے۔

دیلمی نے ابن عمر سے موقوف روایت نقل کی ہے کہ ایک عالم کو کہا جائے گا کہ تم اپنے شاگردوں کی سفارش کرو گے اگر چہ انکی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہو۔

ابوداؤد اور ابن حبان نے حضرت ابودرداء سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ شہید اپنے خاندان کے ستر افراد کی شفاعت کرے گا (۳)۔ احمد اور طبرانی نے عبادہ بن صامت سے مرفوعاً اور ابن ماجہ سے اسی طرح مقداد بن معدیکرب سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ امام بیہقی نے حضرت الحسن اور الحارث بن قیس سے بتایا ہے ابو ہریرہ اور حارث بن قیس سے، امام احمد نے ابو ہریرہ سے، حاکم نے الحسن سے اور طبرانی اور بیہقی نے مسند صحیح کے ساتھ ابوامامہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ اور مصر کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہو سکتے۔ اور بھی شفاعت کے متعلق احادیث کثیرہ وارد ہیں جن کو یہاں بیان نہیں کیا جا تا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ لوگوں کی شفاعت پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کوئی شخص بھی دوزخ میں باقی نہیں رہے گا تو پھر دوسروں کی شفاعت کا کیا مفاد ہوگا۔ میں کہتا ہوں شاید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کی شفاعت انکی اپنی امتوں کے ساتھ مختص اور تمام لوگوں کو انکی شفاعت

عام نہ ہو۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دوسری امتوں کیلئے بھی ہوگی۔ پس آپ اپنا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہ چھوڑیں گے۔ اور انبیاء کرام کے علاوہ (علاء شہداء اولیاء مؤمنین) لوگ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکے لیے رب کریم کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ لوگوں کو اذن شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ مل جائے۔

فائدہ: امام بیہقی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد شفاعتی لِأَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِی (میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگوں کیلئے ہوگی) دلائل کرتا ہے کہ اہل کفار کیلئے شفاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خاص ہے۔ فرشتوں کیلئے یہ عظمت نہیں ہے۔ ملائکہ صغیرہ گناہوں اور درجات کی بندگی کیلئے شفاعت کریں گے۔

فائدہ: حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَ مِنَ النَّبِیِّ فَتَحْتَهُ جَنَّتُہُمْ فَافْلَکُ لَکَ کے بعد عَلٰی اَنْ یَّہْتَمَّ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْضُوۡۃً کا ذکر یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو مقام شفاعت پر فائز کرنے میں نماز تہجد کا بڑا دخل ہے۔

ترمذی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا اور یہ آیات نازل ہوئیں (1)۔

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْکَ سُلْطٰنًا مُّبِیۡنًا ﴿۱۰﴾

”اور دعا مانگا کیجئے اے میرے رب جہاں کہیں تو مجھے لے جائے (سچائی کیساتھ لے جاؤ اور جہاں کہیں سے مجھے لے آئے سچائی کے ساتھ لے آؤ اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔“

۱۔ مُدْخَلَ صِدْقٍ سے مراد مدینہ طیبہ ہے مَخْرَجَ صِدْقٍ سے مراد مکہ مکرمہ ہے حضرت الحسن اور قوادہ کا یہی قول ہے۔ مُدْخَلَ اور مَخْرَجَ اسامی طرف ہیں اور ظرفیت یا مصدریت کی بناء پر منصوب ہیں، یعنی مجھے مدینہ طیبہ میں اس طرح پسندیدہ اور مرغوب داخلہ عطا فرما کہ اس میں مجھے کوئی چیز نا پسندیدہ دکھائی نہ دے اور مکہ مکرمہ سے میرا ایسا خروج فرما کہ پھر میرا کسی طرف قلبی رجحان نہ ہو۔ افسحا کہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے مجھے مکہ سے اس طرح نکال کہ شریکین سے پوری طرح امن ہو اور مدینہ طیبہ میں اس طرح داخل فرما کہ ظاہر اس میں مجھے غلبہ ہو۔

مجاہد فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ تو نے جو مجھے نبوت کا فریضہ عطا فرما کہ مجھ پر اس میں مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما اور مجھے دنیا سے صدق کے ساتھ فراغت عطا کرتا کہ میں اس جہان فانی کو خیر باد کہوں تو اپنے فریضہ نبوت کو کما حقہ میٹھا چکا ہوں۔

حضرت الحسن فرماتے ہیں مدخل صدق سے مراد جنت ہے اور مخرج صدق سے مراد مکہ ہے (2)۔ میں کہتا ہوں مدخل صدق سے مراد جنت ہو تو اس کے مقابلہ میں مخرج صدق سے مراد دنیا سے جانا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ امام بیضاوی فرماتی ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے قبر میں پسندیدہ طریقہ پر داخل فرما اور قیامت کے دن عزت کے ساتھ باہر لے آنا (3)۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ مجھے اپنی اطاعت میں داخل فرما اور سناہ سے دور فرما۔ اور بعض فرماتے ہیں ادخال سے مراد ہر معاملہ اور ہر جگہ میں داخل کرنا مراد ہے اور اخراج

سے مراد ہر معاملہ اور ہر جگہ سے نکالنا مراد ہے، یعنی کہیں جانا بھی سچائی کے ساتھ ہو اور لکھنا بھی سچائی کے ساتھ ہو۔ مجھے سنا فقیہ نہ بتاتا جو ایک رخ سے داخل اور دوسرے رخ سے نکلتا ہے۔ دوسرا انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز اور امین نہیں ہوتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں ادخال سے مراد غامض داخل کرنا اور اخراج سے مراد اس سے سلامتی کے ساتھ نکالنا ہے۔ ادخال اور اخراج کے ساتھ صدق کی صفت لگانے کی وجہ یہ ہے کہ خروج اور دخول کی تاویل اللہ کی رضا نصرت، عزت، کرامت اور دولت دین سے کی گئی ہے جیسا کہ قدم کا وصف صدق بیان کیا گیا ہے، ارشاد ہے اَنْفُكُم مِّنْ قَدَمِ صِدْقٍ وَعِلْمٍ نَّهْنِمْ۔ تحقیق یہ ہے کہ اصل میں صدق اور کذب قول بلکہ خبر کی صفات ہیں انشاء کی صفات نہیں۔ صدق کا مطلب یہ ہے کہ خبر کا واقع کے مطابق ہونا۔ لیکن کبھی کبھی صدق و کذب کا اطلاق انشاء پر بھی کیا جاتا ہے کیونکہ اسکے ضمن میں خبر کا معنی پایا جاتا ہے جیسے کوئی پوچھتا ہے اَزَيْنَدُ فِی الدَّارِ (کیا یہ گھر میں ہے) تو یہ کلام اپنے ضمن میں یہ معنی رکھتی ہے کہ وہ اسکی حالت سے بے خبر ہے۔ کبھی صدق اور کذب افعال جو ارجح میں بھی استعمال ہوتے ہیں مثلاً کہا جاتا ہے صدق فی القتال جب کوئی جنگ کا حق ادا کر دے اور مناسب کاروائی کرے۔ اسی سے رجالٌ صَدَقُوا اَمَّا عَدُوُّهُمُ فَالْمُتَّقِیْنَ یعنی جنہوں نے عہد کو پورا کیا۔ دوسرا ارشاد ہے صَدَقَ اللّٰهُ مَرْسُوْلَهُ الرَّسُوْلُ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا صدق کے ساتھ ہر اس فعل کو تعبیر کیا جاتا ہے جو ظاہر اور باطن کا قائل ہو پھر اس فعل کو اس کی طرف مضاف کیا جاتا ہے جسکی صدق صفت ہوتا ہے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ۔ وَنَقِمَ قَدَمَ صِدْقٍ۔ رَبُّ اَذْخَلْنِیْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَ اَخْرِجْنِیْ مَخْرَجَ صِدْقٍ۔ وَ اَجْعَلْ لِّیْ لِسَانَ صِدْقٍ۔ یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح صالح بنادے کہ کوئی تعریف کرے تو تعریف کرنے میں سچا ہو۔ واللہ اعلم۔

ع۔ مجاہد فرماتے ہیں سُلْطَنُ الْقَوِیْمُوْا کا معنی حجة بینة یعنی واضح حجت ہے۔ الحسن کہتے ہیں اسکا معنی طاقتور حکومت ہے۔ جسکے ساتھ دشمن پر غلبہ اور ایسی طاقت ہے جسکے ساتھ میں تیرے دین کو غالب کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا کہ قارس و روم کی حکومتیں ختم فرما کر آپ کو ان پر اقتدار عطا فرمائے گا۔ قتادہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم تھا کہ آپ کو اس معاملہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غالب حجت کے بغیر طاقت نہیں ہے۔ اس لئے سُلْطَنُ الْقَوِیْمُوْا کا سوال کیا تاکہ کتاب اللہ کی حفاظت اور حدود اُلمی اور اقامت دین کا فریضہ بحسن و خوبی ادا ہو سکے (۱)۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا اور حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے سُلْطَنُ الْقَوِیْمُوْا کا سوال کرو۔ بعض علماء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے خلاف اسلام کی نصرت کیلئے حجت اور حکومت کا سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو اپنے اس قول کے ساتھ قبولیت کا مشرودے لایا اِنْ حُجِّبَ الشُّعُوْبُ اَللّٰهُ لَیْخُوْنٌ۔ ترجمہ بلاشبہ اللہ کا وعدہ ہی غالب آنے والا ہے۔ لَیْخُوْنٌ عَنِ التَّائِبِیْنَ عَلَیْہِ۔ لَیْسَ یُخْفِیْ لَہِ الْاَعْرَیضُ۔ ترجمہ: تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہیں زمین میں۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا ۝۱۰

”اور آپ (اعلان) فرمادیجئے آگیا ہے حق اور مٹ گیا ہے باطل بیشک باطل تھا ہی شے والا کی لے۔“

۱۔ اسے پیارے محمد جب فتح مبین کا پرچم لہراتے ہوئے مکہ میں داخل ہو تو یہ کج حق آگیا اور باطل مٹ گیا ہے اور باطل شے والا ہے۔ حق سے مراد اسلام اور صرف ایک خدا کی عبادت یا قرآن ہے۔ بتوں کی عبادت کا دور ختم ہو گیا ہے۔ یہ زہقِ روح حد سے مشتق ہے جس کا معنی ہے اس کی روح نکل گئی۔“

اور باطل کو باطل اس لئے نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیاد ہی بے اصل ہے، ایمن مسودہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ بت نصب تھے۔ اور آپ کے ہاتھ میں جو چوڑی تھی اس کو بت کو چھوتے اور یہ پڑھتے جَاہِلُ الْحَقِّ ذُرْقُ الْبَاطِلِ وَمَا يُدْعَى الْبَاطِلُ وَمَا يُعْبَدُ (1)۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے اور الطبرانی، ابی نعیم، ابن مردودہ نے اور امام بیہقی نے الاوائل میں ابن عباس سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝

”اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں لہ وہ چیزیں جو (باعث) شفا ہیں، دوسرا پارت ہے میں اہل ایمان کیلئے ہے اور قرآن نہیں پڑھاتا ظالموں کیلئے مگر خسارہ کو ہے۔“

لَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ الْقَارِیْنَ نے تخفیف کے ساتھ باب افعال سے پڑھا ہے اور باقی قراء نے تشدید کے ساتھ باب تفعیل سے پڑھا ہے۔ القرآن سے پہلے سن بیان ہے۔

ج۔ اور یہ کفر اور جہالت کی امراض کیلئے شفا ہے اور قلوب و انفس کی تارکیوں کیلئے جلاء ہے۔ قلبی قالسی اور نفسانی کدورتوں اور نجاستوں کو مٹانے والا ہے اور ہر قسم کی روائل کو دور کرنے والا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں من حیضہ ہے اور شفاء سے مراد امراض جسمانیہ سے شفاء ہے اور بعض قرآن سے مراد وہ آیات ہیں جن سے مریض کو شفا ملتی ہے جیسے سورہ فاتحہ وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ”عَلَيْكُمْ بِالشِّفَا نَبِيِّ الْغَسَلِ وَالْفَرَائِ“ کا بھی یہی مطلب ہے (یعنی تم پر دو چیزوں سے شفا طلب کرنی لازم ہے شہد اور قرآن۔ سورہ نمل میں یہ ارشاد گذر چکا ہے۔

ج۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، یعنی ایمان والوں کیلئے اور اس سے مومنین ہی نفع اٹھاتے ہیں اور انکے لیے اس میں دینی، دنیوی اور اخروی فوائد ہیں۔

ج۔ لیکن مگر یہ قرآن کیلئے انکے کفر اور تکذیب کی وجہ سے خسارے اور گھٹانے کا سبب بنتا ہے۔ قیادہ فرماتے ہیں قرآن سے جو نقص مجلس کرے گا تو وہ زیادتی یا کمی کے ساتھ اٹھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے شَفَاؤُكُمْ وَسَخْبَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یعنی مومنین کیلئے شفاء اور رحمت ہے اور ظالموں کیلئے نقصان کا اسناد کرتا ہے۔

وَإِذَا آتَيْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ آعْرَضَ وَنَأْبِجَ لَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ۝

”اور جب ہم کوئی انعام فرماتے ہیں انسان پر تو وہ (بجائے شکر کے) منہ پھیر لیتا ہے۔ اور پہلو تکی کرنے لگتا ہے ج۔ اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔“

ج۔ جب ہم صحت اور خوشحالی سے انسان کو نوازتے ہیں یا قرآن جیسی ایمان افروز کتاب کو نازل فرما کر اس پر کرم فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ یعنی ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا۔

ج۔ ونا کو جمہور نے دینی کے وزن پر پڑھا ہے اسکا معنی ہے دور ہونا اور ذکوان نے یہاں اور سورہ فصلت میں جہاء کے وزن پر پڑھا ہے اور اسکا معنی اٹھنا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اسکا معنی دور ہونا ہے۔ اسی طرح قاموس میں ہے۔ مفہوم اور مال ایک ہی ہے۔

کسانی اور غلط نے نون اور ہمزہ کے فتح پر یہاں اور سورہ فصلت میں انا کہ کیا ہے۔ اور سورہ فصلت میں اخلاص کیا ہے اور باقی قراء نے نون اور ہمزہ کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور غلط نے صرف ہمزہ کے فتح پر انا کہ کیا ہے اور ویش نے اپنی اصل پر پڑھا ہے۔ یعنی اپنی گروں موڑتا ہے اور بہت دور چلا جاتا ہے گو یاد اس وقت سے بالکل مستثنیٰ ہے۔

اس اور جب کسی مرض یا عکس دینی میں گرفتار ہوتا ہے تو رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے۔

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٢٥﴾

”آپؐ فرمادیجئے کہ ہر شخص عمل میں اسے اپنی فطرت کے مطابق لے پس تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر (گامزن) ہے۔“

۱۔ یعنی آپؐ فرمائیے کہ شرگندہ اور ناشکر ہر ایک اپنی فطرت کے مطابق عمل میں رہتا ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں اسکا معنی علیٰ نیتہ ہے یعنی ہر شخص اپنی طبیعت میلان یعنی ہدایت یا گمراہی کے مطابق اعمال کرتا ہے۔ حسن اور قتادہؓ فرماتے ہیں علیٰ شاکلۃ کا معنی علیٰ فیتہ ہے یعنی جو دنیا کی طرف میلان رکھتا ہے وہ اپنی ہر کاوش سے اصلاح دنیا کی نیت کرتا ہے اور جس کا رجحان آخرت کی طرف ہوتا ہے وہ اپنے ہر عمل میں رضا الہی اور آخرت کی اصلاح کا ارادہ کرتا ہے۔ مقاتل نے اس کا معنی جبلت کیا ہے فرما نے علیٰ طریقۃ معنی لکھا ہے یعنی اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ قمی نے علیٰ طبیعتہ و خلیقۃ لکھا ہے (۱) طبیعت اور خلیقۃ اور جبلۃ تینوں کا مفہوم ایک ہے یعنی وہ اپنی اس استعداد اور صلاحیت کے مطابق عمل کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیعت فرمائی ہے اسکی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جو انسان کیلئے پیدا کیا گیا ہے اسکی اسے توفیق دی جائے گی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم نے حضرت علیؓ سے مرفوعاً نقل کی ہے۔ ابودرداءؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھے یہ بحث کر رہے تھے کہ مستقبل میں کیا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس بات کی تصدیق کر لو اور جب تم یہ سنو کہ انسان کی فطرت بدل گئی ہے تو تصدیق نہ کرو کیونکہ وہ مکرر کوی کرے گا جو اسکی فطرت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ استعداد وہ کیفیت ہے جو ہر شخص کو علت قاعلیہ اور مادیہ کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے۔ پس علت قاعلیہ کے اعتبار سے وہ اسم الہادی یا اسم المعضل کا پرتو ہوگا اور علت مادیہ کے اعتبار سے مراد وہ کیفیت مزاجیہ ہوگی جو عناصر اور اجزائی ترکیب سے حاصل ہوتی ہے۔ پس جو عنصر غالب ہوگا اسی کے مطابق اسکی کیفیت مزاجیہ ہوگی۔ نفوس کی شہوت کا اختلاف عناصر کے ایک دوسرے پر غلبہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور اجزاء ارضیہ کی طبائع کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گندہ رہے کہ آدم کی اولاد زمین کے اجزاء کے مطابق ہے۔ بعض سرخ، بعض سفید، بعض کالے اور بعض گندمی، بعض نرم مزاج، بعض سخت طبیعت، بعض خبیث اور بعض پاکیزہ ہیں۔ بعض علماء نے علیٰ شاکلۃ کا معنی علیٰ مصلیہ لکھا ہے، یعنی وہ اس راستہ پر چلتا ہے جو وہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے۔ امام بیضاوی نے اسکا یہ معنی لکھا ہے کہ وہ اس طریقہ پر عمل کرتا ہے، ہدایت اور گمراہی میں جسکے ساتھ اسکی حالت کو مناسب ہوتی ہے۔ یا اسکی روح کا جوہر اور اسکے وہ احوال جو اسکے بدنی مزاج کے مناسب ہوتے ہیں اسکے مطابق عمل کرتے ہیں۔ قاموس میں شکل کا معنی ہے شبہ، مثل اور جو تیسرے موافق ہو۔ جو تیسری اصلاح کرے اور کسی کی وہ صورت جو محسوس اور متصور ہو اور انشا کا معنی مشکل ناچہ نیت طریقہ اور مذہب ہے۔

ج۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اسے جو سیدھے راستہ اور واضح منہج پر ہے۔ یعنی وہ اسے جانتا ہے جو عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ایسے راستہ پر ہے جو حق تک پہنچانے والا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو حقوڑے یا زیادہ نیچے سے راستہ پر ہے۔

امام بخاری نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ کے کھیتوں میں چل رہا تھا، جبکہ آپ ایک کھجور کی چھری پر سہارا ٹکرا چل رہے تھے۔ آپ کا گذر یہود کے ایک گروہ کے پاس سے ہوا وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ان سے روح کے متعلق پوچھو۔ بعض نے کہا یہ نہ پوچھو کہ کہیں کوئی ایسا جواب نہ دے دیں جو تمہیں پسند نہ ہو۔ بعض نے کہا ہم ضرور پوچھیں گے۔ پس ایک شخص اٹھا اور کہا اے ابوالقاسم روح کی حقیقت کیا ہے تو آپ خاموش ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ پس میں ٹھہر گیا پھر جب وحی کی کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل آیت تلاوت فرمائی (۱)۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

”اور یہ دریافت کرتے ہیں آپ سے کہ روح کی حقیقت کے متعلق (انہیں) بتائیے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور انہیں دیا گیا ہے جنہیں علم مگر حقوڑا سا ہے۔“

ل۔ وہ آپ سے اس روح کے متعلق دریافت کرتے ہیں جس سے بدن انسانی کی حیات ہے اور جو انکی تدبیر کرتی ہے۔
م۔ آپ فرمائیے روح میرے رب کے ارشاد کن سے بغیر کسی مادہ کے پیدا کی گئی ہے جسم کے اجزاء اور اعضاء کی طرح انکی اصل مادہ سے نہیں ہے۔ یہ سوال کرنے والوں کی سمجھ کے قیاس پر مبلغ اسلوب کے ساتھ جواب دیا گیا ہے کیونکہ اس جواب سے روح کی امتیازی شان ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ مادیات سے نہیں ہے لیکن جو انہوں نے روح کی حقیقت کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس کے جواب کیلئے مفید نہیں ہے۔ تو جواب نہ دینے پر حجت اور وجہ بیان فرمائی کہ

اے روح کی حقیقت دریافت کرنے والو! روح کی حقیقت تم اپنے حواس کے واسطے سے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ معارف نظر یہ کیلئے عقل ضروریات سے اکتساب کرتی ہے اور ضروریات جزئیات کے احساس سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے جس کی حس مفقود ہے اس سے علم مفقود ہے۔ اور اکثر اشیاء کا ادراک حس نہیں کر سکتی۔ اور انکی ذاتیات تک نہیں پہنچ سکتی پس انہیں سے بعض کا ادراک حس ان کے ان عوارض سے کرتی ہے جسکے ذریعے وہ دوسری اشیاء سے ممتاز ہوتی ہیں۔ اور الفاظ کی وضع اشیاء محسوسہ یا ان معقولہ اشیاء کیلئے ہوتی ہے جبکہ اکتساب اشیاء محسوسہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سوال (وما رب العالمین) کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر فرمایا۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بصیرت قیسمین سے روح کے علم کی لٹی کا تقاضا نہیں کرتی کیونکہ ان کا علم حواس اور اکتساب پر منحصر نہیں ہوتا بلکہ ان کا علم عام انسانوں کے علم سے درجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ حواس اور اکتساب کے واسطے سے بغیر اشیاء کی حقیقتوں کا علم الہام فرماتا ہے کیونکہ ان کے دلوں کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ ایسی باتیں سنتے ہیں جو ظاہری کان نہیں سن سکتے ان کے دلوں کی آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جنہیں یہ ظاہری آنکھیں مشاہدہ نہیں کر سکتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَائِلِ جَنَّتِي أَخْبَتْهُ فَإِذَا أَخْبَتْهُ كُنْتُ مَسْمُوعًا الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَنَصْرُهُ الَّذِي يَنْصُرُ بِهِ۔ (۲) یعنی میرا بندہ نوافل

کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ الخ۔

اصحاب بصیرت کو روح کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے اور انہیں یہ انکشاف حاصل ہوتا ہے کہ ہر انسان کی ارواح علویہ پانچ ہیں اور جنسی روح سطلی ہے جسے نفس کہا جاتا ہے اور پانچ ارواح علویہ یہ ہیں: قلب، روح، سر، خفی اور نفی۔ ان کے نزدیک ان سب میں ذاتی اور صفاتی فرق ہوتا ہے۔ وہ ان ارواح کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو۔ لیکن بعض لوگوں کو ان میں باہم اشتباہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات یہ ارواح اپنی لطافت کی وجہ سے مرآب و جوب میں مشتبہ ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ اس اشتباہ کی وجہ سے بعض لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ میں نے تیس سال روح کی عبادت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے روح کی حقیقت، اس کا امکان اور حدوثِ ظاہر فرمایا اور وہ بول اُٹھا: **أَجِبْ الْإِفْلَاقِينَ** (میں نہیں پسند کرتا ڈوب جانے والوں کو)۔ اگر یہ کہا جائے کہ ابن مردویہ نے مکرّمہ کے واسطے سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ آیت کریمہ پڑھی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یہ خطاب صرف ہمارے ساتھ خاص ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ ہم اور تم سب اس کے مخاطب ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا عجیب بات ہے ایک وقت تو آپ فرماتے ہیں **وَمَنْ وَرَثَةُ الْجَنَّةِ فَقَدْ أَزْوَاجُهُمْ** ترجمہ "اور جسے عطا کی گئی دانائی تو یقیناً اسے دینی گئی بہت بھلائی"۔ اور ایک دوسرے لمحہ آپ یہ بات فرماتے ہیں (کہ روح کے متعلق مجھے تھوڑا علم دیا گیا ہے)۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ **وَلَوْ أَنَّ عَالَمًا مِنْكُمْ عَلِمَ مَا فِي يَدَيْهِ أَفْلَاكًا لَأْتَىٰ بِهَدًى** ترجمہ "اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں قلمیں بن جائیں"۔ الخ۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روح کی حقیقت نہیں جانتے تھے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ **وَمَا أَوْفَيْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا** میں خطاب فریقین (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام) دونوں کو عام ہے اور یہ بات شک سے بالاتر ہے کہ انبیاء، ملائکہ اور تمام مخلوقات کے علوم اللہ تعالیٰ کے علوم کے مقابلہ میں قلیل ہی ہیں جیسا کہ یہ آیت کریمہ اس پر دلالت کرتی ہے: **وَلَوْ أَنَّ عَالَمًا مِنْكُمْ عَلِمَ مَا فِي يَدَيْهِ أَفْلَاكًا لَأْتَىٰ بِهَدًى**۔ اور یہ دونوں امور ایک دوسرے کے متناہی نہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے کامل متبعین کو عطا کی گئی حکمت (جس میں حقیقتِ روح وغیرہ کا علم بھی داخل ہے) کئی نفع خیر کثیر ہے اور انسان کے ظاہری اور باطنی کی لاات کی جامع ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم غیر متناہی کے مقابلہ میں یہ بہت قلیل ہے۔

فائدہ: ہماری مذکور تشریح سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ نفی ہے۔ لیکن امام بغوی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت مکرّمہ میں نازل ہوئی۔ جس کا واقعہ یوں ہے کہ قریش نے جمع ہو کر باہم مشورہ کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے درمیان امانت اور صدق کی صفات کے ساتھ پروان چڑھے ہیں اور ہم نے ان میں کبھی جھوٹ کا شائبہ تک نہیں دیکھا۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ (نبوت) کیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ یہود مدینہ کی طرف ایک جماعت بھیجو اور اس مسئلہ کے متعلق ان سے پوچھو کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک جماعت یہودیوں کی طرف بھیجی۔ یہودیوں نے انہیں مشورہ دیا کہ تم ان سے تین چیزوں کا سوال کرو۔ اگر وہ ان تینوں اشیاء کا جواب دے دیں کسی کا بھی جواب نہ دیں تو وہ نبی نہیں اور اگر وہ دو کا جواب دیں اور ایک کا جواب نہ دیں تو وہ نبی ہیں۔ تم ان سے پوچھو کہ وہ جو ان تھے جنہوں نے گزشتہ زمانہ میں بھاگ کر کہیں پناہ لی تھی۔ ان کا واقعہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے لئے یہ عجیب واقعہ ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھو کہ وہ شخص کون تھا جو زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچ گیا تھا، اس کا واقعہ کیا ہے؟ تیسرا ان سے روح

وَلَكِنْ سُبْحَانَكَ يَا بَلَاءِي أَوْ حِينًا إِلَيْكَ لَمْ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝

”اور اگر ہم چاہتے تو سلب کر لیتے وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے پھر آپ کوئی ایسا وکیل نہ پاتے جو آپ کیلئے اسکے متعلق ہماری بارگاہ میں وکالت کرتا۔“

۱۔ ولنن میں لام قسم مذکور کا پتہ دیتا ہے اور لَنْتَذَكِّرَنَّ عِم کا جواب ہے جو جواب شرط کے قائم مقام ہے، یعنی اگر ہم چاہتے تو قرآن کو مصاحف اور سینوں سے مٹا دیتے اور پھر آپ کوئی شخص نہ پاتے جو اسکو محفوظ و مہفوظ رکھ سکا۔

إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَمِيزًا ۝

”سوائے اپنے رب کی رحمت کے (کہ وہ ہر وقت آپ کے شامل حال ہے)۔ یعنی ناس کا فضل (و کرم) آپ پر بہت بڑا ہے۔“

۱۔ آپ کے رب کی رحمت بھی ایسی چیز ہے جو اسکو پھر لوٹا سکتی ہے۔ اس کلام کو مستثنیٰ منقطع بنانا بھی جائز ہے۔ معنی یہ ہوگا لیکن میرے رب کی رحمت نے اسے مٹایا نہیں ہے اور قرآن کو سینوں اور جھنڈوں میں باقی رکھا ہے۔ اس صورت میں تزیل کی نعت کے بعد اس کے باقی رکھنے کا احسان جنگا یا حار ہے۔

۲۔ تجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ تجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا تجھ پر لاریب کتاب نازل فرمائی۔ پھر مصاحف اور سینوں میں جمع کرنے اس کو پڑھنے اور اس کے بیان کا التزام خود فرمایا ہے۔ تجھے مقام محمود پر فائز فرمایا حوض کوثر اور دوسری بیشائے عطر فرمائیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں ابن مسعود نے فرمایا قرآن کو پڑھو اس کے اٹھائے جانے سے پہلے۔ کیونکہ قرآن کے اٹھائے جانے سے پہلے قیامت قائم نہ ہوگی۔ پوچھا گیا ان مصاحف سے تو اٹھالیا جائے گا لیکن جو سینوں میں محفوظ ہے وہ کیسے اٹھا جائے گا۔ عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا رات کے وقت قرآن موجود ہوگا۔ پھر وہ سینوں سے بھی اٹھالیا جائے گا۔ صحیح گوگوں کو کچھ یاد بھی نہ ہوگا اور نہ وہ جھنڈوں میں لکھا ہوا پائیں گے۔ پھر وہ شعر پڑھنا شروع کر دیں گے۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ قرآن جہاں سے نازل ہوا تھا وہاں واپس چلا جائے گا۔ عرش کے ارد گرد مسجد کی کھینچوں کی طرح اس کی آواز ہوگی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تجھے کیا ہوا قرآن عرض کرے گا یا رب مجھے پڑھا تو گیا لیکن مجھ پر عمل نہ کیا گیا (۱)۔ میں کہتا ہوں امام بغوی نے اسی طرح ذکر کیا ہے صحیحین میں عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو بندوں سے اٹھالے گا لیکن علم کا اٹھانا علماء کے اٹھانے کے ساتھ ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک عالم بھی باقی نہ رہے گا لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا بنائیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے وہ خود بھی گمراہ ہونگے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے (۲)۔

امام احمد اور ابن ماجہ نے زیاد بن لبید سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر فرمایا اور فرمایا یہ علم کے اٹھ جانے کے وقت ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا۔ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں۔ پھر قیامت تک سلسلہ در سلسلہ ہمارے بیٹے اپنی اولاد کو پڑھاتے رہیں گے۔ راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زیاد تجھ پر تیری ماں رونے کے میں تو تجھے مدینہ طیبہ کے فقیہ اور مجتہد رکھ دوں گا۔ یہود نصاریٰ تو رات اور انجیل نہیں پڑھتے لیکن جو کچھ

انکے احکام ہیں ان پر عمل نہیں کرتے (۱)۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ داری نے ابی امامہ سے اسی طرح روایت کی ہے۔ میں کہتا ہوں عبداللہ بن مسعود نے شاید قرآن کے اٹھا لئے جانے اور سینوں سے چھوئے گا تو اس حدیث کی وجہ سے کیا ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ علم میراث سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ میں وصال پانے والا آدمی ہوں۔ علم اٹھایا جائے گا۔ فتنے ابھر رہے تھے حتیٰ کہ رد آدمی ترک میراث میں جھگڑیں گے تو وہ دونوں کو تیسرا شخص فیصلہ کرنے والا نہ پائیں گے۔ اس حدیث کو دارقطنی اور داری نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے۔ صحیحین کی حدیث کا متفقہ یہ ہے کہ علم کا اٹھانا علماء کے قبض کیساتھ ہوگا، سلب نہیں کیا جائے گا اور زیادہ کی حدیث کا متفقہ یہ ہے کہ علم کا قبض اس پر عمل کرنے کی توفیق کے اٹھ جانے کیساتھ ہوگا۔ میں کہتا ہوں ان دونوں حدیثوں میں تحقیق اس طرح ہوگی کہ پہلے علم پر عمل کی توفیق اٹھ جائے گی جیسا کہ ثوبہ ہمارے زمانہ میں مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر علماء کے قبض کے ساتھ مطلقاً علم اٹھ جائے جیسا کہ تم اس زمانہ میں علماء کی قلت کی وجہ سے اجتہاد کی تعلیم کی کمی کا نظارہ کرتے ہو حالانکہ پہلے علماء کی کثرت تھی لیکن تعلیم کی توفیق کم تھی۔

ابن اسحاق اور ابن جریر سعید یا عکرمہ کے طریق سے ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا سلام بن مشکم یہودی کا ایک گروہ لیکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا راوی نے ان یہودیوں کے نام بھی ذکر کیے ہیں۔ یہود کہنے لگے ہم آپ کی اتباع کیسے کریں جبکہ آپ نے ہمارے قبلہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جو آپ کتاب لائے ہیں اس میں تو ریت کی طرح کوئی ربط و نسق نہیں ہے۔ ہم پر کوئی ایسی کتاب پیش کرو جسے پڑھ کر نبی ہم انکی معرفت حاصل کر لیں ورنہ جیسا کلام آپ نے پیش کیا ہے ایسا تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِسُورٍ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ
بِسُورَةٍ وَّلَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝۱

” (بلور بیخ) کہہ دو اگر انکسے ہو جائیں سارے انسان اور سارے جن اس بات پر کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل۔
تو ہرگز نہیں لائیں گے اسکی مثل۔ اگرچہ وہ ہو جائیں ایک دوسرے کے مددگار۔“

۱۔ جن و انس کو پہنچ کر وہ فصاحت و بلاغت حسن و کمال معنوی میں اسکی مثل کوئی کتاب پیش کر دے۔
۲۔ تو وہ ہرگز اس پر قادر نہ ہو گے حالانکہ ان میں خالص عرب ارباب البیان تحقیق فصحاء و بلغاء اور شعراء موجود ہیں۔ یہ جواب قسم ہے جس پر لام موطیہ دلالت کر رہا ہے۔ اور اگر اس کو جواب قسم نہ بنایا جائے تو یہ جواب شرط ہوگا لیکن جزم اس لیے ظاہر نہیں کیونکہ شرط فعل ماضی ہے۔

۳۔ اگرچہ یہ اسی کوشش میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی بن جائیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے کہا اِنَّا نَشَاءُ لَقُلُّنَا وَاَوْسِلْ لَهٰذَا (اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسکی مثل بنا سکتے ہیں) تو اللہ تعالیٰ نے انکی تکذیب فرمائی۔ اس ارشاد میں الفاظ ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ایسا ہوا۔ اور وہ مقابلہ کی شدید خواہش کے باوجود ایک چھوٹی سی سورت پیش کرنے پر بھی قادر نہ ہوئے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ ملائکہ کا اسکی مثل پیش کرنا انکے معجزہ ہونے سے اس

کو خارج نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ تو پہلے اس قرآن مجز کو پہنچانے میں واسطہ تھے۔ میں کہتا ہوں اتیان سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر علی سبیل الجہاد اور معارضہ اپنی طرف سے پیش کرتا ہے اور یہ مسلم ہے کہ ملائکہ بھی غیر مخلوق کلام کی مثل پیش کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ لیکن فرشتوں کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ مذکورہ اتیان کفر ہے اور یہ منکر سے ہی محصور ہو سکتا ہے اور ملائکہ محصوم ہیں ان سے انکار محصور ہی نہیں ہو سکتا اور وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کریمہ لَا تَجْعَلُ لَكَ دِينًا وَلَا لَكُمْ دِينَ کی تفسیر ہو۔

وَلَقَدْ صَدَقَ الْإِنسَانُ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا تَقْوَمُوا ۝

”اور بلاشبہ ہم نے طرح طرح سے (ہر بار) بیان کی ہیں کہ لوگوں کیلئے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں (تاکہ وہ ہدایت پائیں)۔ پس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے سوائے اسکے کہ وہ ناشکری کریں۔“

لے ایک چیز کو بار بار مختلف اسلوبوں سے بیان کرنے کو تکریف کہتے ہیں، یعنی ہم نے مختلف وجوہ سے حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔
اس قرآن حکیم میں عبرت احکام وعدہ اور وعید وغیرہ ہر معنی کا بیان ہے۔ اور یہ غرابت حسن اور نفوس میں اثر پذیر می میں مثل کی مانند ہے۔

اس اثبات میں بھی یہاں مستثنیٰ مفرغ بنانا جائز ہے کیونکہ یہ اثبات نفی کے معنی اور قوت میں ہے۔ معنی یہ ہے ان میں سے اکثر پسند نہیں کرتے مگر نحو دورا انکار سے۔

امام بغوی نے تکریمہ ابن عباس کے سلسلہ سے لکھا ہے کہ عقبہ شیبہ جو ربیعہ کے بیٹے تھے۔ ابو سفیان بن حرب بنی عبدالدار کا ایک شخص (بغوی نے اس کا نام نصر بن حارث لکھا ہے) ابوالخیر سی اسود بن مطلب۔ زمر بن اسود بن مغیرہ ابو جہل بن ہشام عبد اللہ بن ابی امیہ امیہ بن خلف غاص بن وائل اور ذنب اور منہ جو حجاج کے بیٹے تھے۔ یہ سب اور کچھ اور بد بخت سورج کے غروب ہونے کے بعد کعبہ کی قریب جمع ہوئے۔ بعض نے کہا عہد کی طرف چند لوگ بھیجیو جو ان سے بات کریں اور ٹھٹھا طے کریں تاکہ بعد میں جو کچھ بھی ہو تو ہم معذور سمجھے جائیں۔ انہوں نے مشورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک شخص کے ذریعے پیغام بھیجا کہ تمہاری قوم کے اشراف تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی قبولیت کی حرص میں آپ جلدی جلدی تشریف لے آئے۔ آپ کا گمان تھا کہ کوئی خوشگوار تبدیلی آنکلی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکی ہدایت کے انتہائی خواہاں تھے۔ جب آپ مجلس میں پہنچے تو وہ کہنے لگے اے محمد ہم نے اتمام حجت کیلئے آپ کے پاس پیغام بھیجا ہے۔ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے اپنی قوم کو مصیبت میں گرفتار کیا ہے ایسا کسی عرب نے پہلے نہیں کیا۔ آپ نے ہمارے آباء کو برا بھلا کہا ہمارے دین کو مہیوب کیا ہمارے دانشمندیوں کو بیوقوف کہا، ہمارے خداؤں کو جھٹلایا اور ہمارے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا۔ کوئی ایسی قباحت باقی نہیں رہی جو آپ ہمارے اور اپنے درمیان نہ لے آئے ہوں۔ اگر آپ اس نئے دین اور نئے کلام سے مال اٹھا کر نئے کے خواہشمند ہیں تو ہم آپ کیلئے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ مال دار ہو جائیں گے۔ اگر کسی شرف و حشمت کے متلاش ہیں تو ہم تمہیں اپنا سردار بنالیتے ہیں اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم تجھے اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی جن تمہارے پاس یہ کلام لیکر آتا ہے اور تم اس طرح غالب ہے کہ تم اسے خود دور نہیں کر سکتے تو ہم مال جمع کر کے آپ کا علاج کر دیتے ہیں (کفار تابع جن کو نبی کہتے تھے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ

تم نے میرے بارے میں گھٹیا تصور کیا ہے اس سے میرا نظریہ بالکل بلند اور مختلف ہے میں یہ کلام الہی نہ تو مال کی طلب نہ شرف کے حصول اور نہ تمہارے اوپر حکومت کرنے کیلئے لایا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر اپنی روشن دلائل سے بھر پور کتاب نازل فرمائی ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں نیک اعمال پر بشارت اور انکار و بداعلیوں پر وعید سناؤں۔ میں نے اس احکم املاکین کا بیٹھا مٹم تک پہنچا دیا ہے اور میں نے تمہیں پورے خلوص اور دوسری کے ساتھ نصیحت کی ہے۔ اگر تم میرے احکام کو قبول کرو گے تو دنیا و آخرت میں تمہیں سرفرازی اور نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا اور اگر تم میری تبلیغ کو قبول نہیں کرو گے تو میں امر الہی پر صبر کروں گا حتیٰ کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان اپنا حتیٰ فیصلہ فرمادے۔ کفار نے کہا ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو تجاہد بہم نے پیش کی ہیں وہ اگر تمہیں قبول نہیں ہیں تو تجھے معلوم ہے کہ اس پورے علاقہ میں ہم سے زیادہ جنگ دست سخت زندگی اور جنگ مکان کوئی نہیں ہے ہمارے لیے اپنے رب سے استدعا کیجئے جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے کہ ان پہاڑوں نے ہماری وادی کو تنگ کر رکھا ہے۔ ان کو کسین دور بنادے اور ہمارے علاقہ کو وسیع میدانی علاقہ بنا دے اور اس میں اسی طرح نہریں جاری کر دے جیسے شام اور عراق میں ہیں اور یہ بھی دعا کرو کہ وہ ہمارے مردہ آباد و جداد کو زندہ کر دے اور ان میں ابن کلاب بھی ہو کیونکہ وہ ایک سچا اور راست باز شخص تھا ہم اپنے ان پر بزرگوار) سے پوچھیں گے کہ جو تو کہتا ہے وہ حق ہے یا باطل ہے اگر انہوں نے تیری تصدیق کر دی تو ہم بھی تیری تصدیق کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت کا مقصد یہ تو نہیں ہے۔ جو بیخدا دیکر منکر مبعوث کیا گیا تھا وہ میں نے بحسن و خوبی پہنچا دیا ہے۔ اگر تم اسے قبول کرو تو دنیا و آخرت میں تمہارا حصہ ہے اور اگر تم رد کرو تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہوں گا۔ کفار نے کہا اگر تم ایمان نہیں کر سکتے تو اپنے رب سے یہ سوال کرو کہ وہ ہمارے لیے ایک فرشتہ بھیجے جو تمہاری تصدیق کرے اور یہ بھی سوال کرو وہ تمہیں باغات، مہلات اور سونے چاندی کے خزانے عطا کرے تاکہ آپ کی یہ مفلسی کی کیفیت دور ہو جائے جو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ ہماری طرح بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، رزق کی تلاش میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت کی یہ بھی غرض و غایت نہیں ہے۔ کفار نے پھر کہا ہم پر آسمان گرا دیا جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا رب ایسا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام بھی میرے رب کے سپرد ہے۔ اگر وہ اس طرح تمہاری درگت بنانا چاہے گا تو ضرور ایسا کر دے گا ان ازلی بد بختوں میں سے ایک نے کہا کہ لکھنؤ من لک حتیٰ تاتینا باللہ و الملائکۃ قبیلا یعنی ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ جب انہوں نے ایسی الٹی باتیں کیں تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ آجکی پھونچھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا عبد اللہ بن ابی امیہ بھی کھڑا ہوا اس نے کہا اے محمد تیری قوم نے تجھ پر چند چیزیں پیش کی ہیں لیکن آپ نے ان سے کوئی چیز بھی قبول نہیں فرمائی۔ پھر انہوں نے آپ سے اپنے بارے میں کچھ انتظار کیے جسکے ذریعے وہ آپ کے بارگاہ الہی میں مرتبہ کو پہنچان سکتے تھے۔ آپ نے وہ بھی مسائل حل نہیں فرمائے۔ پھر انہوں نے آپ سے کہا کہ جس مذہب کی تم مع شاہد دھکی دیتے ہو وہ جلدی سے ہم پر نازل کر دیں تو آپ نے ان کا یہ مطالبہ بھی پورا نہیں کیا۔ قسم بخدا میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا حتیٰ کہ آپ آسمان طرف نیزگی لگا کر اوپر آسمان پر چڑھ جائیں اور میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں پھر آپ اپنے ساتھ ایک کھلا ہوا سنہ لائیں اور آپ کے ساتھ چار فرشتے بھی ہوں جو آپ کی بات کی صداقت کی گواہی بھی دیں۔ قسم بخدا اگر آپ یہ سب کچھ کر بھی دیں تو پھر بھی میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی اسلام سے اتنی دوری اور ہمت دھرمی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو

کرا اپنے اہل کے پاس تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں یہ آیات نازل ہوئیں (۱)۔

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَنْفُجَ لَنَا مِنْ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝

”اور کفار نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک آپ رواں نہ کریں ہمارے لیے زمیں سے ایک چشمہ نہ“

۱۔ وَقَالُوا کا عطف الہی پر ہے۔ ابن جریر نے ابن اسحاق عن شیخ من اہل مصر عن تکرمة عن ابن عباس کے طریق سے اور سعید بن منصور نے سعید بن جبیر سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ آیت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن امیہ کے بارے میں نازل ہوئی (۲)۔
لباب النقول میں فرمایا یہ حدیث مرسل صحیح ہے اور ما قبل حدیث کی شاہد ہے اس کی سند کی کمزوری کو پورا کرتی ہے۔ یعنی کفار مکہ نے اعجاز القرآن اور دوسرے معجزات کے بیان کے کثوم کے بعد ہٹے دھرمی اور عناد کی بناء پر لغو مطالبات اور لالچیں فرمائشوں کو پورا کرنے کو کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہم کی زمین سے ہمارے لیے جاری چشمہ نکال دیں تفجور کو کوفیوں نے تاء کے فتح اور جیم کے ضمہ کے ساتھ مختلف مجرد فعل سے پڑھا ہے۔ اور باقی قراء نے تاء کے ضمہ فاء کے فتح اور جیم کے کسرو کے ساتھ مشدوکر کے باب تفعل سے پڑھا ہے۔ الارض سے مراد مکہ کی زمین ہے۔ ینبوعاً ایسا چشمہ جسکا پانی ختم نہ ہو۔ ینبوع بفعول کے وزن پر نبع الماء سے مشتق ہے۔

أَوْ تَكُونُ لَكَ جَمَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَعَنْبٌ فَتَقْجِرَ الْأَنْهَارُ جَلْهًا تَفْجِيرًا ۝

”یا (گد گدیاں) ہو جائے آپ کیلئے ایک باغ سمجوروں اور انگوروں کا پھر آپ جاری کر دیں ندیاں جو اس باغ کے وسط میں (ہر طرف بہری ہوں) ۱۔“

۱۔ اس آیت میں تفجور باقاق اقراء باب تفعل سے ہے۔

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ۝

”یا آپ گرا دیں آسمان کو جیسے آپ کا خیال ہے ہم پر نکلے کلاے کر کے ۱۔ آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو (بے نقاب کر کے) ہمارے سامنے لے آئیں ۱۔“

۱۔ نافع ابن عامر اور عاصم نے کسفا کو سین کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ کسفہ کی جمع ہے جیسے قطعہ کی جمع قطع آتی ہے۔ باقی قراء نے سین کے سکون کے ساتھ مفرد پڑھا ہے اور اس کی جمع کیساف کسوف یعنی آسمان کا کوئی ایک طبقہ کر دے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اسکا معنی بھی القطع ہے اور سین کے سکون کے ساتھ بھی جمع ہی ہے جسے سدرة کی جمع سدور ہے۔ سورہ شعراء میں حضرت حفص نے سین کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور سورہ روم میں ابو جعفر اور ابن عامر نے سین کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور اس کلام سے وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اَوْ لَنَسِفُنَّكَ اَنْتَ اَوَّلُ الْاَشْيَاءِ اَنْتَ اَوَّلُ الْاَشْيَاءِ کی طرف اشارہ کرتے تھے۔

۱۔ ابن عباس اور انصاری نے کہا قبیلان کا معنی کھیلو ہے یعنی اپنی نبوت کی صداقت اور صحت پر بطور گواہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو لے آؤ اور تمہیں سامنے سے جو ہمیں خسارہ ہوگا کفیل اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو پیش کر دو۔ قتادہ فرماتے ہیں اسکا یہ معنی ہے کہ ہمارے سامنے

اللہ تعالیٰ نے ایک انسان رسول بنا کر! (ایسا نہیں ہو سکتا)۔

لے ان کے لئے کچھ نصیب میں ہے کیونکہ یہ مع کا مغلول ٹھانی ہے۔ اور ہرئی سے مراد انہی کریمہ نفس اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروں کا ہے۔

یعنی نزول حق اور قبول حق سے بعد قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر کو رسول مبعوث نہیں کرتا۔ یہ انکار انتہائی غیر منجید اور غلط ہے کیونکہ عقل اور نقل اس بات پر متفق ہیں کہ رسول ان کی جنس سے ہونا چاہئے جسکی طرف اسے مبعوث کیا جا رہا ہے تاکہ وہ انہیں اس کے رب کے احکامات پہنچائے اور انہیں سزا و عذاب سے آگاہ کرے۔

فَلَوْ كَانَ فِي الْأَمْْرِ ضَلِيلٌ لَيَسْمُونَ مَصُوبِينَ لَنُكْرِلَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَسَاءِ
مَلَكًا رَسُولًا ⑤

”فرمائیے اگر ہوتے زمین میں (انسانوں کی بجائے) فرشتے جو اس پر چلتے (اور اس میں) سکونت اختیار کرتے تو ہم (ان کی بدولت کیلئے) ان پر اتارتے آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر۔“

لے اسے پیارے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اسے لایینی شہ کا جواب دو کہ مَلَكٌ لَا يَمْشِي مَلَكٌ لَا يَمْشِي اُن کے زمین پر فرشتے ہوتے جو ہی آسمان پر چلتے ہوتے اور اس میں سکونت اختیار کرتے آسمان کی طرف نہ جاتے تو وہ بھی اپنے فرشتوں کے جیسوں سے محسوس کرتے۔ اپنے حکام کو ان سے معلوم کرتے۔

یعنی ہمارا دستور اور حکمت یہی ہے کہ ہر قوم کی طرف انہی جنس سے رسول بھیجتے ہیں تاکہ ان کے لیے استفادہ اور اجتناب ممکن ہو۔ صحتاً ترکیب نحوی کے اعتبار سے رسول سے حال ہے یا اسکا موصوف ہے اور یہی ترکیب بشر کی ہوگی لیکن ان دونوں ترکیبوں میں سے پہلا بہتر ہے۔

قُلْ لَقَدْ بَلَّغْتُكُمْ آيَاتِي وَيَسِّرْتُ لَكُمُ الْبَحْثَ ⑥

”فرمائیے کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے درمیان اور تمہارے لے چٹک دیا اپنے بندوں (کے احوال) کو خوب بہتے اور اس کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔“

لے اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں کیونکہ اس نے میرے دعویٰ کے مطابق میرے ساتھ پہنچا دیا۔ یہ سچی کہ وہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے تمہیں وہ پیغامات پوری خوش اسلوبی اور پوری درمندی کے ساتھ پہنچائے۔ اب جو مجھے عطا کیے گئے تھے۔ لیکن تم نے حق کے ظہور کے بعد بہت دھڑی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس لیے اب وہ خواہی تمہارا۔ اور تمہارے درمیان حق پرستوں کو ثواب اور باطل کے بھاریوں کو عذاب دیکر فیصلہ فرمائے گا۔ شہدائے ترکیب نحوی کے اعتبار سے حال پر تمہیں ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

لے اپنے ذرا لے والے اور ذرا لے جانے والے بندوں کے احوال ظاہر اور احوال باطن سے خوب واقف ہے۔ جس دوام کیلئے

اسکے مل کی بڑا دے گا۔ اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور کفار کو دھمکی دی گئی ہے۔

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۚ
نَحْنُ مُعْتَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَذَابٌ بَاطِلٌ ۖ مَا وَلَّاهُمْ جَهَنَّمَ ۚ كَلِمًا
حَبِطَتْ يُرَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٥﴾

”اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ نہیں پائیں گے ان (گمراہوں) کیلئے کوئی مددگار اس کے سوا۔ اور ہم اٹھائیں گے انھیں قیامت کے روز منہ کے بل سے اس حال میں کہ وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ ان کا ٹھکانا جہنم ہے جب بھی سر دہونے لگے گی (جہنم کی آگ) تو ہم ان کے لیے اس کی آگ کو بڑھا دیں گے۔“

۱۔ نافع نے وصل کی حالت میں یاہ کو قائم رکھا ہے لیکن باقی قراء نے دونوں حالتوں میں یاہ کو حذف کیا ہے۔

۲۔ جن کو وہ گمراہ کر دے اور سوا کر دے اور شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے نہ بچائے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے لیے کوئی ہدایت دینے والے مددگار نہ پائیں گے۔

۳۔ اور قیامت کے روز ہم انہیں اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ منہ کے بل چلتے ہوئے یا یہ معنی کہ وہ اوندھے کر کے تھپتھپے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے روز منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا۔ فرمایا کیا وہ جس نے اسے پاؤں کے اوپر چلایا وہ اسے منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے۔ متفق علیہ (۱)۔ ابو داؤد اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے روز تین مختلف حالتوں میں اٹھائے جائیں گے سوار پیدل اور منہ کے بل۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ منہ کے بل چلیں گے فرمایا جس نے انہیں قدموں پر چلایا تھا وہ انہیں منہ کے بل چلانے پر قادر ہے (۲)۔ امام ترمذی نے بھی اسی طرح یہ روایت نقل کی ہے اور اسے حسن کہا ہے۔

امام ترمذی نے معاویہ بن جندب سے ایک حسن روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم پیدل اور سوار چلو گے اور منہ کے بل تھپتھپے جاؤ گے (۳)۔ نسائی، حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ذر سے روایت کیا ہے کہ صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ لوگ قیامت کے روز تین گروہوں میں ہوں گے ایک کچھ کھارہا ہوگا، لباس بھی پہنے ہوئے ہوگا اور سوار بھی ہوگا۔ ایک گروہ پیدل چل رہا ہوگا اور دوسرا ہوگا اور ایک گروہ کوفرختے منہوں کے بل تھپتھپ رہے ہوں گے۔

۴۔ وہ اندھے ہونگے انہیں کوئی ایسی چیز دکھائی نہ دے گی جو انکی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرے۔ وہ گونگے ہونگے یعنی نہ تو وہ کوئی جنت پیش کر سکیں گے اور نہ کوئی معقول عذر جو ان کا قول کیا جائے، وہ بہرے ہونگے، کوئی ایسی چیز نہ پیش کرے جو انہیں فرحت عطا کرے کیونکہ دنیا میں وہ نہ آیات الہی کو غور سے دیکھتے تھے اور نہ کبھی عبرت کی نگاہ اٹھاتی تھی۔ حق کو سننے سے بہرے بنے ہوئے تھے اور جہنم بولنے سے انکار کرتے تھے۔ امام بغوی نے حضرت ابن عباس کا قول اسی طرح ذکر کیا ہے۔ پس جب ابن عباس کا قول و تفسیر مراد ہوگی تو اس ایت کریمہ اور جن میں قیامت کے روز مجرموں کا دیکھنا، کلام کرنا اور سننا ثابت ہے انکے درمیان کوئی منافقت نہیں ہوگی۔ جیسے ارشاد ہے: ﴿

قیامت کا انکار کیا اور انھیں معلوم نہ ہوا۔

ج۔ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی بڑی اور شدت کے باوجود انہیں پیدا فرمایا حالانکہ پہلے ان کی کوئی مثال بھی موجود نہ تھی۔
 ج۔ وہ قادر ہے حالانکہ یہ لوگ زمین و آسمان سے بالکل چھوٹے اور کمزور ہیں۔ آسمان و زمین سے انکی تخلیق مشکل نہیں ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ اعادہ ابداء سے مشکل نہیں ہوتا۔

ج۔ اسکان کی خبر پر عطف ہے، یعنی انہوں نے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے انکے لیے ان کے عذاب کا ایک وقت جسکے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ وقت مقررہ موت ہے۔ بعض فرماتے ہیں قیامت کا وقت ہے۔

یہ حق کے واضح ہونے کے باوجود ظالموں نے انکار کیا۔ الا کفورا سوائے اس کے کہ وہ ناشکری کریں۔ اسکا عطف لم یروا پر ہے یعنی انہوں نے اسکی تخلیق اور مدت مقرر کرنے سے قدرت الہی کو نہ پہچانا۔ پس سوائے ناشکری کے انہوں نے ہر چیز کا انکار کیا۔ یہاں ضمیر کی جگہ اسم ناظر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ تصریح ہو جائے کہ وہ انکار اور کفر میں غلام تھے

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَسْلِكُوْنَ حَزْرَ الْاَوْنِ سَاحَمَتٍ سَبِيٍّ اِذَا لَا مَسْكَكُمْ خَشِيَّةُ الْاِنْفَاقِ ط
 وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ۝۱۰

”فرمائیے اگر تم مالک ہوئے۔ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے جتن تو اس وقت تم ضرور ہاتھ ہاتھ روک لیتے اس

خوف سے کہ کہیں (سارے خزانے) ختم ہی نہ ہو جائیں۔ ج۔ واقعی انسان بڑا تنگدل ہے ج۔“

ل۔ اَنْتُمْ مرفوع ہے ایک ایسے فعل کی وجہ سے جسکی تفسیر تَسْلِكُوْنَ کر رہا ہے۔ تفسیر اور حذف کا قاعدہ کلام میں مبالغہ پیدا کرتا اور ایجاز کے ساتھ اختصار پر دلالت کرتا ہے۔

ج۔ نافع اور ابو عمرو نے ربی کو یاد کے فقرے کے ساتھ اور باتی قراء نے یاد کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔

ج۔ اذا مابعد کی ظرف ہے، یعنی تم غربت و افلاس خوف سے ہاتھ روک لیتے ہو اور بخل کرتے ہو کہ کہیں خرچ کرنے سے ختم ہی نہ ہو جائے اور فقر و تنگ دستی کے ایام نہ آجائیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اسکا مطلب خشية النفاذ ہے۔ یعنی ختم ہونے کے خوف ہیں۔ عرب کہتے ہیں نفق الشيء جب کوئی چیز ختم ہو جائے۔

ج۔ انسان بخل اور ہاتھ روک لینے والا ہے کیونکہ اسکی بناء حاجت پر ہے اور وہ جس چیز کا محتاج ہوتا ہے وہ اس پر بخل کرتا ہے اور جو بالکل اسکے برعکس ہے وہ بخی ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے وہ جو موجود ہے اس سے کئی گناہ زیادہ خرچ کرنے پر قادر ہے اس لئے اسکے خزانے ختم نہیں ہوتے۔

وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى بِسَمِ الْاٰتِ بِبَيِّنٰتٍ فَسُئِلَ بَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَاَعُوْهُمْ فَقَالَ لَهُ
 فِرْعَوْنُ اِنِّیْ لَا اُظْلَمُکَ یٰمُوسٰى مَسْحُوْرًا ۝۱۱

”ل۔ اور ہم نے عطا فرمائی تھیں موسیٰ علیہ السلام کو نور و روشن نشانیاں آپ خود پوچھ لیں بنی اسرائیل سے ج۔ جب موسیٰ آئے تھے ان کے پاس سے پس فرعون نے آپکو کہا اے موسیٰ میں تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا

ہے۔

۱۔ اہل بیت سے مراد واضح معجزات ہیں۔ انہیں عباس اور عفاک نے فرمایا وہ معجزات یہ ہیں۔ عصابہ بنہما زبان کی زد کا کھل جانا، سمندر کا خش ہونا طوفان طغیانی دل جو کھیں مینڈکوں کی کثرت برتوں وغیرہ کا خون سے بھر جانا، عکرمہ بنہما اور سطلہ فرات میں ۱۰ معجزات یہ ہیں۔ طوفان طغیانی دل جو کھیں مینڈک، خون عصابہ بنہما، نقطہ اور پھلوں میں کی (۱)۔ ایک شخص اپنی بیوی سے ہمہ بہت تھا، ۱۰ میاں بیوی پتھر بن گئے۔ انکی ایک عورت روئیاں پکارتی تھی، وہ بھی پتھر بن گئی۔ محمد بن کعب القرظی نے مسجہد کا چھڑا اور صوبہ کے سروں کے قریب آ کر رک جانا یہ بھی بنی اسرائیل پر ظاہر کی گئی نشانیوں میں سے ہیں، بعض علماء نے آخری تین نشانیوں کی جہد صوفان نقطہ اور پھلوں کو ذکر کیا ہے۔

حضرت صفوان بن عسال سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک یہودی نے اپنے ایک دوست سے کہا چلو اس نئی سے پاس چلیں۔ اس کے دوست نے کہا اسے نئی نہ کھو اگر اس نے یہ بات سن لی تو اسکی چار آنکھیں ہو جائیں گی (یعنی بہت خوش ہوگا)۔ پس وہ دونوں باہر گئے۔ راستہ میں حاضر ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (دونوں آیات یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ۲۔ چوری نہ کرو، ۳۔ زنا نہ کرو، ۴۔ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، ۵۔ کسی بے گناہ کو مارنے سے پاس نہ جاؤ نہ کرو اسے قتل نہ کرو، ۶۔ جادو نہ کرو، ۷۔ سود نہ کھاؤ، ۸۔ کسی پاکہ انسان پر جھٹ نہ لگاؤ، ۹۔ میدان جنگ سے دن بھر گھومنا۔ ۱۰۔ سے بود و بیاہارے لیے خاص حکم ہے کہ تم ہفتہ کے دن نافرمانی سے بچو۔ حضرت صفوان فرماتے ہیں ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیح اور جامع جواب سن کر آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومے اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں آپ سنو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میری اتباع سے کوئی چیز ماضی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ہمیشہ ان کی اور دست نہ پیا ہوں۔ ہم اس بات سے ڈرتے کہ اگر ہم نے آپ کی اتباع کی تو یہود میں قتل کر دیں گے (۲)۔ اس حدیث کو ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کیا اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور فرمایا ہم اس میں کوئی عیب نہ دیکھ سکتے۔ امام بخاری نے اس طرح روایت کی ہے کہ ایک یہودی نے اپنے دوست سے کہا آؤ ہم اس نئی سے ہاتھ سوال پوچھیں دوسرے نے کہا اسے نئی نہ کھو، اگر انہوں نے سن لیا تو انکی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ ان دونوں نے واقعہ بیان کیا تو موسیٰ (جس کا اہل بیت سے متعلق پوچھلا) (۳) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آیات سے مراد وہ احکام عامہ ہیں جو ہر شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ہفتہ کے دن نافرمانی سے۔ یہود کو خاص حکم مٹانا جواب میں داخل نہیں ہے بلکہ یہ زائد اور علیحدہ حکم ہے۔ اس لئے اس سبب بیان بھی بدل دیا گیا ہے۔

۲۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے ملنے لڑا کہ وہ انہیں تمہارے ساتھ بھیجے یا یہ کہ اسے موسیٰ بنی اسرائیل سے الگ دین کے متعلق دریافت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت حسینہ ماضی جہد و صلی کے بغیر اس بات کی تائید کرتی ہے کہ خدا ہر موسیٰ علیہ السلام کو جسے حسینہ ماضی کی روایت معین بنی منصور نے اپنی سنن میں اور امام احمد نے الزہد میں ان جہد سے نقل

کی ہے۔

یعنی اذ طرف ہے اور قلنا مقدر کے متعلق ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے اس گفتگو کے متعلق پوچھئے جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہوئی تھی جب آپ اگلے پاس آئے تھے اور ان نشانیوں کے متعلق پوچھئے تاکہ شرکین کیلئے آپ کی صداقت ظاہر ہو جائے یا اس لئے کہ آپ کے نفس کو تسلی ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر ان کی تجاویز اور فرمائشوں کو پورا کر بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ عناد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہیں گے جیسا کہ ان سے پہلے لوگ عناد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں یا آپ بنی اسرائیل سے اس لئے پوچھئے تاکہ آپ کے یقین میں مزید اضافہ ہو جائے کیونکہ دلائل قوت یقین اور طرہائیت قلب کا باعث بنتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے اذ جاء ہم آئینہ کی وجہ سے منصوب ہو گا یا بغیر وک مضر کے متعلق ہو گا۔ اس وجہ سے کہ یہ امر کا جواب ہے۔ یا یہ اذ مضر کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس صورت میں یہ مستغنی کلام ہوگی۔

یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میرا خیال تو یہ ہے کہ تجھ پر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارا دماغ مختل ہو گیا ہے کیونکہ تم ایک محال امر کی طرف دعوت دیتے ہو۔ یعنی تم کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں بعض علماء نے مسحور کا معنی حق سے پھرا ہوا کیا ہے۔ فراء اور ابو عبیدہ نے مسحور کا معنی ساحر یعنی جادوگر کیا ہے قائل کی جگہ مفعول کا وزن استعمال کیا گیا۔ محمد بن جریر نے اس کا معنی جادو کی تعلیم دینے والا کیا ہے۔ یعنی یہ سب کتاب تم اپنے جادو کے بل بوتے پر دکھاتے ہو (۱)۔

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاحِرٍ وَرَاقٍ
لَا ظَنُّكَ يَقْرِعُونَ مَثْبُورًا ۝

”کلم نے جواب فرمایا (اے فرعون!) تو خوب جانتا ہے کہ نہیں اتارا ان نشانیوں کو تمہارا سانوں اور زمین کے رب نے یہ بصیرت افروز ہیں اور اے فرعون! میں تم سے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک کر دیا جائے گا۔“

اے فرعون کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ کو کہ مائی نے تاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے اس بناء پر کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں خبر دے رہے ہیں، یعنی میں جانتا ہوں۔ حضرت علی سے یہی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں فرعون غیبت کو تو معلوم ہی نہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں مگر وہ ایمان لے آتا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس حقیقت کا علم اطمینان تھا۔ باقی قراء نے عَلِمْتَ کو تاء کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی اے فرعون تو جانتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ اس حقیقت سے آگاہ تو تھا لیکن ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ جیسا کہ ارشاد ہے وَجَعَلُوا آيَاتِهِ قُلُوبَهُمْ غَافِلًا ۚ

یعنی ہؤلاء سے مراد آیات ہیں۔ بصائر جمع ہے بصیرۃ کی۔ یعنی یہ ایسی نشانیاں اور آیات ہیں جو تجھ پر میری صداقت کو آشکارا کرتی ہیں لیکن تو معاند بنانا ہوا ہے۔ بصائر پر نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے۔

ابن عباس فرماتے ہیں مَثْبُورًا کا معنی لغت میں ہوا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں ہلاک شدہ۔ قتادہ فرماتے ہیں ہلاک ہونے والا ہے۔ فراء فرماتے ہیں مَثْبُورًا ایسے شخص کو کہتے ہیں جو نیکی کی توفیق سے محروم ہو (۱) اور شروطنہ کی سرشت ہو۔ یہ عربوں کے قول ماثبوع عن ہذا۔ یعنی تجھے فلاں چیز سے کسی نے پھیر دیا۔ فرعون کے ظن کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی ظن کا لفظ استعمال فرمایا لیکن ان

دونوں ٹکمن کے درمیان بہت شدید بعد ہے کیونکہ فرعون کا ٹکمن باطل تھا اور ان دلائل کے معارض تھا جو یقین کا موجب ہوتے تھے۔
موسیٰ علیہ السلام کے ٹکمن کا مدار یقین تھا کیونکہ اس کی علامات ظاہر تھیں۔

فَاَمَّا اِذَا اَنْ يَّسْتَفِيَهُمْ مِنَ الْاَمْرِ فَاَعَزُّهُمْ مِنْ مَّعَهُ جَبِيْعًا

”پس اس نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ وہم نے غرق کر دیا اسے اور اس کے
سارے ساتھیوں کو۔“

۱۔ فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو بھلا وطن کر دے۔ ارض سے مراد یا تو مصری زمین ہے یا یہ مطلب ہے
اور امتیصال کے ساتھ انکو زمین سے ہی قطع کر دے۔

۲۔ لیکن جو اس نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے متعلق ارادہ کیا تھا ہم نے اس کے برعکس فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں
غرق کر دیا۔

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ نَفِيْ اِسْرَآئِيْلَ اَسْكُنُوا الْاَرْضَ اَيَّامًا جَدًّا وَعَدُ الْاٰخِرَةِ
جُثًا بِكُمْ لَقِيْظًا

”اور ہم نے حکم دیا فرعون کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو کہ تم آباد ہو جاؤ اس سرزمین میں۔ یہ جس جیسے آئے
آخرت کا وعدہ ہے۔ تو ہم نے انہیں سے تمہیں سمیت کرے۔“

۱۔ ”فرعون کو غرق کرنے کے بعد ہم نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ تم آباد ہو جاؤ اس سرزمین میں جس سے فرعون نے تمہیں نکالتے تھے۔
یہ تھا۔“

۲۔ وَفِي الْاٰخِرَةِ سے مراد گردش زمانہ یا حیات اخروی یا قیامت یا دارالآخرہ یعنی نیست ہے۔

۳۔ انکو اکٹھا کر لے آئیں گے۔ پھر سعادت مندوں کو بد بختوں سے جدا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مختلف قبائل کے آدمیوں کو جیت پر
نبوہ اکٹھے اور بے جلتے ہوئے ہوں۔ قیامت کے دن سب اکٹھے ہو گئے۔ ان میں کافر مومن ایک دوسرے سے اکٹھے ہو گئے۔ یہاں
جہاں وعدہ الاخرہ کا مطلب کلی ہے یہ لکھا ہے کہ جب کسی علیہ السلام کا آسمان سے اترنا ہوگا تو ہم تمام قوموں کو ادھر ادھر سے
آئیں گے اور دوسرے جن ہو جائیں گے۔

وَالْحَقُّ اَنْزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزْلًا وَمَا اَمْرُنَا بِكَ اِلَّا صَبِيْرًا اَوْ تَوْبَةً

”الحق کے ساتھ ہی ہم نے اسے اتار دیا ہے اور حق کے ساتھ ہی وہ اترے گا۔ اور انہیں بھیجا ہم نے آپ کو صبر (رحمت الہی)

کا) اور وہ صبر کرنے والا اور (غضب الہی سے) ڈرانے والا ہے۔“

۱۔ حرف کی تقدیم حصر کا یہ دہیہ کیلئے ہے، یعنی ہم نے قرآن کو اپنی اس حکمت کے ساتھ نازل کیا ہے جو ایسے نازل کا تھا نہ کہ
فنی۔ اور یہ اس حکمت و صدق کے ساتھ نازل ہوا ہے جس پر یہ مشتمل ہے۔ بعض حکما فرماتے ہیں اسکا یہ معنی ہے کہ ہم نے اس آسمان
سے فرشتوں کی عمرانی میں محفوظ نازل کیا ہے اور یہ حکم سے رسول پر نازل ہوا ہے تو شیطانوں کی دست برد اور التماس سے محفوظ ہے۔

یعنی اس کے اول و آخر میں کہیں بھی باطل کی آمیزش نہیں ہے۔

ع اور اسے پیارے محمد ہم نے تجھے اطاعت شعاروں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور مجرموں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ پر صرف پیغام حق سنانا، خوشخبری دینا اور عذاب سے ڈرانا ہے مجبور کر کے ہدایت اور راہ راست پر گامزن کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔

وَقُرْ اِنَّا قَدْ فَتَنَّا ثَمَرًا عَلٰی النَّاسِ عَلٰی صُلٰبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيْلًا ۝۱۱

”اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھیک ٹھیک کر پڑھیں اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔“

۱۱۔ وَثَرَانًا پر نصب اس فعل کی وجہ سے جس کی تفسیر فروغشاہ کر رہا ہے۔ یعنی ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا جدا جدا اتارا ہے اکتھا نہیں اتارا۔ اس معنی کی تائید حضرت ابن عباس کی قرأت کرتی ہے کہ انھوں نے اسے شد کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ قرآن کا نزول کثیر حصوں میں ہوا تھا اور اسکا نزول میں سال میں ہوا تھا۔ یا فروغشاہ کا معنی تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ حضرت اُسن فرماتے ہیں اسکا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس میں حق کو باطل سے جدا کر دیا ہے (۱۱)۔ یہاں بھی حذف اسی طرح ہے جیسے ویوما شہدناہ میں ہے۔

ع آپ لوگوں پر آہستہ آہستہ پڑھیں کیونکہ یاد کرنے اور سمجھنے کیلئے اسی طریقہ میں آسانی ہے۔
ع اور ہم نے اسے واقعات و حادثات کے مطابق تھوڑا تھوڑا اتارا۔

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُوْمِنُوْا اِنَّ اَلنَّبٰیْنَ اَوْثَقُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا بَيِّنَّا لَكُمُ الْبَيِّنٰتِ ۝۱۲

”آپ (کفار کو) کہئے خواہ تم ایمان لاؤ اس پر یا نہ ایمان لاؤ۔ چٹک دو لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم اس سے پہلے ع جب اسے پڑھا جاتا ہے انکے سامنے تو وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل جودہ کرتے ہوئے ع۔“

۱۲۔ اے سراپا حسن و زیبائی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمائیے کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ۔ یا ایمان نہ لاؤ۔ یہ بطور تہدید اور وعید ہے۔ تمہارا قرآن پر ایمان لانا یا تمہارا انکار کرنا کسی دوسرے پر تو شفقت کو نہیں لوگنا کیونکہ تم ایمان لاؤ گے تو اس سے تمہیں ہی کمال اور عروج نصیب ہوگا اور تم انکار کرو گے تو قرآن کو اس میں کچھ نقصان نہ ہوگا بلکہ تم اپنا ہی زیاں کرو گے۔

ع یہ کلام سابقہ کلام کی تعلیل ہے یعنی اگر تم ایمان نہ لاؤ گے (تو کوئی حرج نہیں) تم سے بہتر لوگ اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ بہتر لوگوں سے مراد اہل کتاب کے علماء میں جنہوں نے سابقہ کتب کا مطالعہ کیا تھا اور وحی کی حقیقت اور نبوت کی علامت پہچان چکے تھے اور حق و باطل میں تمیز کر چکے تھے۔ اور انکے اوصاف جمید اور جو کچھ آپ پر نازل ہونا ہے اسکا ان کتابوں میں پڑھ چکے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں موصول سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دین کے متلاشی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام قبول کیا مثلاً زید بن عمرو بن نفیل، سلمان الفارسی اور ابوذر وغیرہ۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم دینے کی تعلیل ہو۔ گویا ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جہلاء کے ایمان کی بجائے علماء کے ایمان سے تسلی حاصل کریں اور جہلاء کے اعراض و

یمان کی پروا نہ کریں۔

اسے ابن عباسؓ فرماتے ہیں اذقان سے مراد چہرے ہیں یعنی اپنی پیشانیوں کے بل گر پڑتے ہیں (۱)۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور سابقہ کتب میں بحث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ تھا اسے پورا کرنے کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے مجدد دین گر پڑتے ہیں۔ یہ نزول قرآن کے احسان پر بھی مجدد ریز ہوتے ہیں۔

وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ضَالِّينَ ۝

”اور کہتے ہیں (ہر سب اور نقص) سے پاک ہے ہمارا رب بلاشبہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔“

۱۔ دو کہتے ہیں ہمارا رب وعدہ خلافی کے عیب سے پاک ہے۔ ہمارے رب کا وعدہ لامحالہ پورا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے منہاں شدہ کتب میں جو وعدہ فرمایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان پر قرآن کے نزول کا جو وعدہ کیا ہے اسے یقیناً پورا ہوا ہے۔

وَيَخْرُجُونَ لِأَذْقَانِ يَسْكُونُونَ فِي زُنُورٍ هُمْ خَشُوعًا ۝

”اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل گر پڑ جاتے ہوئے ۱۔ اور یہ قرآن ان کے (خضوع) و خشوع کو بڑھا دیتا ہے۔“

۱۔ حال کے اختلاف اور سب کے اختلاف کی وجہ سے یخرون للاحقان کو دوبارہ ذکر کیا ہے۔ پہلا مجدد وعدہ کرتے ہوئے وقت شکر ہے اور اگر نہ کیلئے تھا اور دوسرا مجدد عموماً قرآن کے اثر کے وجہ سے کیا۔ یکون حال ہونے کی وجہ سے جس قدر میں ہے۔ یعنی دو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روتے ہوئے مجدد ریز ہو جاتے ہیں۔ یہاں ٹھوڑیوں کے بل گر پڑنے کا ذکر کیا ہے کیونکہ مجدد گرنے والے کے چہرہ سے سب سے پہلے ٹھوڑی نیچے زمین کے قریب آتی ہے۔ اور اذقان پر لام لگنے سے رکتھ گرنے سے انقباض کیلئے ہے۔

۲۔ اور قرآن کا سننا ان میں خشوع کا اضافہ کرتا ہے۔ یعنی ان کے باطن پر قرآن کی برکات کے نزول کی وجہ سے علم یقین اور خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔

مسئلہ: قرآن قرآن کے وقت رونا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے رویا ہو دوزخ میں داخل نہ ہو گا حتیٰ کہ دودھ کھیری میں وہ چلا جائے گا۔ مسلمان کے جنتوں میں اللہ تعالیٰ کے راست میں کیلئے کا غبار اور جہنم کا دھواں بھی اکٹھے نہ ہونگے (۲)۔ اس حدیث کو بطور بیرونی روایت ہے اور اسے بھی روایت کی ہے اور اس نے اسے صحیح فرمایا ہے۔ تنقیح نے مختلف الفاظ میں روایت کی ہے دو آنکھوں پر دوزخ کا راز حرام ہے۔ ایک دوا گھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اٹک بار ہوئی اور دوسری دوا جو کفار سے اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے پیدار رہی۔ بہرین حکیم ابن ابی عمیرہ کے طریق سے مروی ہے، راوی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تین آنکھوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے (۱) دو آنکھ جو خشیت الہی کی وجہ سے روئی، (۲) دو آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں

بیدار رہی (۱)، (۳) اور وہ آنکہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھ کر جھک گئی۔ اس حدیث کو بھی بنوی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ اس آنکہ پر حرام ہے جو خوف خدا میں اشک بار ہوئی۔ اور دوزخ کی آگ اس آنکہ پر حرام ہے جو اللہ کے راستہ میں بیدار رہی اور دوزخ کی آگ اس آنکہ پر حرام ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھ کر جھک گئی یا وہ آنکہ جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں پھوڑی گئی۔ اس حدیث کو طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندہ مومن کی آگ لگے سے خوف الہی میں آسویں گئے ہیں، اگرچہ وہ کبھی سے سر کی برابر بھی ہوں۔ پھر وہ اس کے چہرے پر آنسو لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوزخ پر اس شخص کو حرام کر دیتا ہے (۲)۔

ابن مردودہ وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھی پھر دعا مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں یا اللہ یا الرحمن کہا تو مشرکین نے کہا دیکھو اس شخص کو جس نے پہلا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں دو خداؤں کے پکارنے سے منع کرنا ہے اور خود وہ خداؤں (یا اللہ یا الرحمن) کو پکارتا ہے (۳)۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذیل کی آیت نازل فرمائی۔

قُلْ اِذْعُوْا اللّٰهَ اَوْ اِذْعُوْا الرَّحْمٰنَ ۖ اَيُّ مَآثِرٍ عٰوَا۟فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ۚ وَلَا تَجْهَرُوْا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوْا وَّهَآءِ الْيَتٰیۤمَ بَيْنَ يَدٰیكَ سَيَسْمِعُ لَہُمْ

”آپ فرمائیے یا اللہ کہہ کر پکارو یا یا الرحمن کہہ کر پکارو۔ جس نام سے اسے پکارو اسکے سارے نام (ہی) اچھے ہیں تو بلند آواز سے نماز پڑھو اور نہ بالکل آہستہ پڑھو۔ اسے اور تلاش کرو ان دونوں کے درمیان (معتدل) کرنا سہ ہے“

امام بنوی نے ابن عباس کا قول ذکر کیا ہے کہ ایک رات مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجدہ دتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں یا اللہ یا الرحمن کا ورد فرما رہے تھے ابو جہل نے سنا تو کہا ہمیں تو ہمارے خداؤں کے نام لینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتا ہے اور خود وہ خداؤں کو پکار رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ دونوں اسماء ایک ذات کے دو اسم ہیں (۴) اگرچہ اطلاق کے اعتبار مختلف ہیں اور یہ تو حید ذاتی کے منافی نہیں ہے۔ عبادت کا مستحق صرف ہی ہے اور کوئی نہیں ہے اور کلمہ تکبیر کیلئے ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہود نے کہا آپ الرحمن کا ذکر کرتے ہیں حالانکہ یہ لفظ اکثر تو رات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور حسن اطلاق اور مقصود تک پہنچنے میں برابر ہیں۔

ع دعا یہاں تسمیہ کے معنی میں ہیں۔ یہ متعدی بد مفعول ہے لیکن پہلے کو استثناء حذف کیا گیا ہے اور ایٹا میں توین مضاف الیہ کا عوض ہے اور ماضی ہے اور اسی میں جوابہام ہے اسکی تاکید کیلئے ہے اور لہ کی ضمیر پہلے مضاف مفعول کیلئے ہے۔ یعنی ایٹا ماضی عودہ فله۔ یعنی ذات معبود کے اسماء حسنی ہیں اور لہ الاسماء الحسنی جزاء کے قائم مقام ہے اور ماضی کیلئے ہے اور دلالت کرنے کیلئے ہے اس مفہوم پر جو اس جملہ پر دلیل ہے۔ اصل کلام یہ ہے کہ تم ان دونوں اسماء (یا اللہ یا الرحمن) میں سے جس نام کے ساتھ پکارو وہ صحیح اور درست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء حسنی ہیں ان میں یہ دو اسماء بھی ہیں اور وہ اسماء حسنی اس لئے ہیں کیونکہ وہ

صفات کمال و جلال اور نقس و زوال سے تخریب پر دلالت کرتے ہیں۔ ہم نے اسماء کے متعلق تفصیلی بحث سورۃ اعراف میں ص الاسماء الحسنیٰ فادعوہ بھا کے تحت کی ہے۔

یعنی نماز اتی بلند آواز سے نہ پڑھو کہ مشرکین سن لیں۔ اور اتی آہستہ بھی نہ پڑھو کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والے مومنین نہ سن سکیں۔ بلکہ دونوں کیفیتوں کے درمیان والی کیفیت سے پڑھو۔ کیونکہ متوسط امر بہتر ہوتا ہے۔ یہاں صلوات سے مراد اذکار ہے خواہ فرضی ہو یا نفل کیونکہ دن کی نماز میں افشاء کے وجوب پر اجماع ہے اور تو اتر کے ساتھ مقول ہے۔ یا یہ معنی ہے۔ دن کے وقت جہاں مشرکین نہ رہے ہوں تو افشاء کرو اور رات کی نمازوں میں متوسط جہر کرو۔ امام بخاری نے بخاری عن ابی ہریرہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس کے طریق اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نماز پڑھتا تھے۔ آپ کی قرأت بلند ہوتی تو مشرکین قرآن سن کر قرآن کی اور قرآن کو نازل کرنے والے اور قرآن کو لانے والے کی گستاخی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تجہر بصلاحتک یعنی بلند آواز سے قرأت نہ کیا کرو تا کہ مشرکین سن کر قرآن کی توہین و گستاخی نہ کرتے رہیں اور قرأت کو آقا آہستہ نہ کرو کہ صحابہ کرام بھی آپ پر آواز نہ سن سکیں۔

بخاری نے ابو ہریرہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی ہے اور انہیں یہ زائد ہے کہ و انتع بین ذالک سبیلین من پہوت واد۔ اتی بلند آواز سے نہ پڑھو کہ مشرکین سن لیں امام بخاری فرماتے ہیں۔ ایک تو مکا قول ہے کہ یہ آیت دعا کے بارے میں ہے۔ یعنی قر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور کھول رضی اللہ عنہم کا ہے (۱)۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ ولا تجہر بصلاحتک ولا تخافت بھا دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن جریر نے ابن عباس سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ بخاری روایت کرتے ہیں کہ یہ دعا کیونکہ وہ از روئے سند صحیح ہے۔ اسی طرح نووی وغیرہ نے بھی یہی روایت کو ترجیح دی ہے۔ الحافظ ابن جریر فرماتے ہیں ان دونوں روایتوں کو جمع کرنا ممکن ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز کے اندر دعا کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

ابن مردیہ نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھتے تو دعا کے ساتھ آواز کو بلند فرماتے تو یہ آیت نازل ہوئی (۲)۔ میں کہتا ہوں علامہ ابن حجر کی تاویل میرے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ کیونکہ دعوات ماثورہ نماز میں افشاء کے ساتھ ہی مقول ہیں اور سوائے دعا و قوت کے کسی دعا کے افشاء کے متعلق اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح ارشاد ہے اذْعُوْا اٰیٰتِکُمْ مِّنْ عِلْمِکُمْ عَلٰۤی حَقِّیْہِۭۚۤ اِنَّ ذٰلَکُمْ لَیُجِبُکُمُ الْمُسْتَقِیْمَۃُ (۳)۔ یہ ارشاد بھی تمام دعاؤں کے افشاء کا لفظ آیت ہے جو نماز کے اندر ہوں یا باہر ہوں۔ پس یہ کہنا بہتر ہے کہ حضرت عائشہ کے قول میں اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں بلند آواز سے دعا پڑھنے سے مراد اسودہ فاتحہ ہو کیونکہ دو اھون الفترۃ المُنْتَظِمَۃ کی دعا پر مشتمل ہے اور ابن جریر اور عائشہ نے حضرت عائشہ سے جو روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ نے اللہم ارحمنی کہا تو یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ نہ آہستہ کہو اور نہ بلند آواز سے (۳)۔ اور جو امام بخاری نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن شداد نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو بتی تمیر کے بعد بلند آواز سے دعا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ذَلِكُم مَّا بَدَأَكُمْ تَعَالَى فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَقَّ ذِكْرِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۱) لیکن اس شان نزول کا رد نقل ستوارث سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں جو جب نزول بیان ہوا ہے اسکے بھی یہ مخالف ہے۔ اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ امام بغوی نے ترمذی کے طریق سے عبد اللہ بن ربیع الانصاری سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو فرمایا میں تیرے پاس سے گدراؤ تو تو بہت آہستہ قرأت کر رہا تھا تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں اسے سنا رہا تھا جس سے میں مناجات کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا بلند آواز سے پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا میں تیرے پاس سے گدرا تھا تو تم بہت بلند آواز سے قرأت کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کی حضور میں سونے ہوئے لوگوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بیدار کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا آہستہ پڑھا کرو ابوداؤد وغیرہ نے حدیث اپنی قنادہ اس طرح روایت کی ہے۔ ہم نے قرأت بالجبر اور قرأت بالاختار کے بعض مسائل سورہ اعراف میں واذا قرأ القرآن کے تحت ذکر کر دیے ہیں اور ذکر بالجبر اور ذکر بالجبر کا مسئلہ بھی اسی سورہ میں ادعوا ربکم تضرعوا الخ کے تحت ذکر کیا ہے۔

فصل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز قرأت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت بلند آواز سے ہوتی اور کبھی پست آواز میں۔ اس حدیث کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے (۲)۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت اتنی بلند آواز سے ہوتی کہ جب آپ گھر میں تلاوت فرماتے تو حجرہ میں بیٹھے ہوئے افراد سن لیتے تھے۔ رواہ ابوداؤد (۳)۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا حرف جدا ہوتا تھا (۴)۔ اس حدیث کو ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ ام ہانی سے مروی ہے فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت رات کو سنا کرتی تھی جبکہ میں اپنے بالا خانہ میں ہوتی تھی (۵)۔ اس حدیث کو ترمذی نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عبد اللہ بن قیس سے مروی ہے فرماتی ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے پوچھا کہ آپ آہستہ قرأت فرماتے تھے یا جہوراً قرأت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا بھی آپ آہستہ قرأت فرماتے اور کبھی جہوراً فرماتے تھے (۶)۔ میں نے کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ جَعَلَ فِی الْاَمْرِ سَعَةً۔ سب تعریفیں اس اللہ کیلئے جس نے معاملہ آسان فرمادیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

ابن جریر نے محمد بن قرقی سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں یہود اور نصاریٰ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے یا عربوں نے یہودیہ پڑھا لیک لا شریک لا شریک الا شریکاً ہو لک تملکک وما ملک اور صابجوں اور نجوس نے کہا اگر اللہ کے اولیاء

2- سنن ابی داؤد، جلد 1، صفحہ 194 (عادیہ)
4- جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 116 (دذارت تعلیم)
6- سنن ابی داؤد، جلد 1، صفحہ 210 (عادیہ)

1- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 154 (انتجاریہ)
3- سنن ابی داؤد، جلد 1، صفحہ 194 (عادیہ)
5- بیہک ترمذی، صفحہ 22 (قدیمی)

نہ ہوتے تو وہ در ماندہ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِثْرٌ مِّنَ الدُّلِّ وَكَثِيرَةٌ مِّنْ تَكْوِيْنٍ ۝۱۱

”اور آپ فرمائیے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نہیں بنایا (کسی کو اپنا) بیٹا اور نہیں ہے جس کا کوئی شریک حکومت و فرمانروائی میں اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار اور ماندگی میں اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال اور جگی بڑائی۔“

۱۔ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ سے مراد یہ ہے کہ الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی اندر کوئی کمزوری اور در ماندگی ہی نہیں کہ کوئی اس کا مددگار ہو اور اپنی ولایت سے اس کی کمزوری اور در ماندگی دور کرے اور جنسی اور غیر جنسی شریک کی نفی فرمادی اختیار ہی اور اضطراری شریک اور معاون کی بھی نفی کر دی۔ حمد کو اس پر محسوس فرمایا تاکہ اس بات پر ولایت کرے کہ جس حمد کا صرف وہ مستحق ہے کیونکہ اس کی ذات کامل ہے ایجاد میں منفرد ہے اور علی الاطلاق منعم حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ سب ناقص اور اس کے مملوک ہیں خواہ نعمت ہے یا کوئی نعمت عطا کرنے والا ہے۔ پس ہر حمد کا مرجع اس کی ذات ہے۔ اس لئے کسی شریک یا ولی سے اس کی کمال اور جگی بڑائی بیان کرو۔

امام احمد نے اپنی سند میں اور طبرانی نے سند حسن کے ساتھ معاذ الجہنی سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آیت عزت یہ ہے **الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا** الٰہی آخر سورۃ۔ اس آیت کے بعد میں اس بات پر تفسیر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تشریف مجید عبادت اور حمد میں جتنا بھی مبالغہ کرے بجز بھی اسے اس کے حق میں اعتراف بجز ہی کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے جنہیں جنت کی طرف بلا یا جائے گا وہ حمادون ہیں جو خوشی اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں (۱) اس حدیث کو طبرانی، بیہقی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حاکم نے اسے صحیح بھی کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد شکر کی اصل ہے جس بندہ نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا (۲)۔ اس حدیث کو بیہقی اور عبدالرزاق نے اپنی مع میں روایت کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجز دعا الحمد للہ ہے اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے (۳)۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سرہ بن جناب سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کلام یہ چار کلمات ہیں۔ ۱۔ لا الہ الا لا الہ، ۲۔ اللہ اکبر، ۳۔ سبحان اللہ، ۴۔ الحمد للہ۔ ان کلمات میں جسکو چاہو پہلے پڑھ لو کوئی حرج نہیں ہے (۴)۔ اس حدیث کو مسلم اور امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام بغوی نے مذکورہ بالا چاروں احادیث روایت کی ہیں۔ عمران بن حصین سے مروی ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے بندوں میں بجز بندے حمادون ہونگے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحان اللہ (۵) وبحمدہ۔ اس حدیث کو امام احمد، مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن سے مروی ہے کہ جب نبی عبدالمطلب کا

2۔ شعب الایمان، جلد 4، صفحہ 97 (اعلیٰ)

4۔ صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 207 (ترمذی)

1۔ شعب الایمان، جلد 1، صفحہ 91-90 (اعلیٰ)

3۔ جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 174 (وزارت تعلیم)

5۔ مسند احمد، جلد 5، صفحہ 161 (صادر)

کوئی بچہ بولے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ آیت سکھاتے وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَخْلُقْ وَلَدًا اِلٰیہٗ۔ اس حدیث کو ابن اسنی نے عمل الیوم واللیلہ میں روایت کیا ہے۔ انس غرض ابن اسنی نے ہی عمرو بن شعیب عن ایمن بن جده کے طریق سے روایت کی ہے اسی حدیث کو عبدالرزاق اور ابن شیر نے اپنی اپنی مصنف میں عمرو بن شعیب سے مفصل روایت کیا ہے واللہ اعلم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

سورۃ بنی اسرائیل کی تفسیر مکمل ہوئی اور اسکے ساتھ ان شاء اللہ سورۃ الکہف کی تفسیر ہوگی۔ اس سورت کی تفسیر تین رمضان المبارک ۱۴۰۲ ہجری کو مکمل ہوئی۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ سورۃ بنی اسرائیل کا اردو ترجمہ

انھیں ۱۹ رمضان المبارک بعد از نماز عشاء ۱۳۴۲ ہجری بوقت ۵۲-۹ مطابق 28 دسمبر 1999ء مکمل ہوا۔

صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ۔

